

॥ शमो मुञ्जस्म ॥

जैनशास्त्रमाला—प्रथम खण्डम्

दशाश्रुतस्कन्धसूत्रम्
संस्कृतच्छाया-पदार्थान्वय-मूलार्थोपेतं
गणपतिगुणप्रकाशिकाहिन्दी-भाषा-टीकासहितं च

अनुवाक्य

जैनधर्मदिवाकर, जैनागमरत्नाकर, साहित्यरत्न, जैनमुनि
श्रीश्रीश्री १००८ उपाध्याय श्री आत्माराम जी महाराज

पञ्जाबी

प्रकाशक

खज्जानचीराम जैन
जैन शास्त्रमाला कार्यालय
सैदमिहवा बाजार, लाहौर

प्रथमावृत्ति १०००]

[मूल्य द्वागतामात्र ४॥]

महावीरानन्द २४६२ विक्रमाब्द १९९३ ईसवी सन् १९३६

प्रकाशक

लाला खजानचीराम जैन,
संयोजक तथा प्रबन्धक,
जैनशास्त्रमाला कार्यालय,
सैदमिठ्ठा बाजार, लाहौर

पुनर्मुद्रणादिसर्वसधिकारा प्रकाशकावता

All Rights Reserved by the publishers

मुद्रक

लाला खजानचीराम जैन,
मैनेजर, मनोहर इलेक्ट्रिक प्रेस,
सैदमिठ्ठा बाजार, लाहौर

दशाश्रुतस्कन्धसूत्रम्

विषय-सूची

प्रथमा दशा

‘सुय मे’-(मैंने सुना है)-इसकी व्याख्या	१
स्थविर भगवतों द्वारा बीस असमाधि के स्थान	६
शीघ्र २ चलना, बिना प्रमार्जन किये चलना, भली प्रकार से प्रमार्जन किये बिना न चलना	१२
चौथी और पाँचवीं असमाधि	१४
छठी असमाधि	१६
सातवीं असमाधि	१७
नौवीं और दसवीं असमाधि	१८
ग्यारहवीं और बारहवीं असमाधि	२०
तेरहवीं और चौदहवीं असमाधि	२२
पन्द्रहवीं और सोलहवीं असमाधि	२४
सतरहवीं और अठारहवीं असमाधि	२६
उन्नीसवीं और बीसवीं असमाधि	२८
स्थविर भगवतों के द्वारा कही हुई बीस असमाधियों का वर्णन	३०

द्वितीया दशा

स्थविर भगवतों द्वारा प्रतिपादित इक्कीस शबल दोष	३०
--	----

पहला शबल दोष	३६
दूसरा और तीसरा शबल दोष	३८
चौथा और पाँचवाँ दोष	४०
छठा दोष	४२
सातवाँ दोष	४५
आठवाँ और नौवाँ दोष	४६
दसवाँ और ग्यारहवाँ दोष	४८
बारहवाँ और तेरहवाँ दोष	५०
चौदहवाँ और पन्द्रहवाँ दोष	५१
सोलहवाँ और सतरहवाँ दोष	५३
अठारहवाँ दोष	५८
उन्नीसवाँ और बीसवाँ दोष	५८
इस्कीसवाँ दोष	६०
स्थविर भगवतों के कहे हुए शबल दोष	६२

तृतीया दशा

स्थविर भगवतों द्वारा प्रतिपादित तैंतीस आशातनाएँ	६५
१ से ६ पर्यन्त आशातनाओं का वर्णन	६६
१०वीं आशातना का वर्णन	७०
११वीं आशातना का वर्णन	७२
१२वीं आशातना का वर्णन	७३

१३वीं और १४वीं आशातना का वर्णन	७५
१५वीं और १६वीं आशातना का वर्णन	७६
१७वीं और १८वीं आशातना का वर्णन	७६
१९वीं आशातना का वर्णन	८२
२०वीं, २१वीं, २२वीं आशातना का वर्णन	८३
२३वीं, २४वीं और २५वीं आशातना का वर्णन	८५
२६वीं आशातना का वर्णन	८७
२७वीं, २८वीं, २९वीं आशातना का वर्णन	८८
३०वीं आशातना का वर्णन	९१
३१वीं, ३२वीं और ३३वीं आशातना का वर्णन	९३
३३ आशातनाएँ स्थिरों ने कही हैं	९६

चतुर्थी दशा

स्थिर भगवत्तो ने आठ गणि सप्त कही हैं	९६
आठ सप्तों के नाम	१००
आचार-सप्त की व्याख्या	१००
श्रुत-सप्त की व्याख्या	१०४
शरीर सप्त की व्याख्या	१०६
वचन और वाचना सप्त की व्याख्या	१०८
मति-सप्त की व्याख्या	१११
प्रयोग और समझ सप्त की व्याख्या	११५
आचार्य की शिष्य को चार प्रकार की विनय शिक्षा	१२०
आचार-विनय के भेद	१२१
श्रुत-विनय के भेद	१२३
विज्ञेय-विनय के भेद	१२५
दोषनिर्घातन विनय	१२७
शिष्य की चार प्रकार की विनय-व्रतिपत्ति का वर्णन	१२९
उपनयन उत्पादन के भेद	१२९

सहायता विनय के भेद	१३१
वर्णसञ्चलनता विनय के भेद	१३३
प्रत्यवरोहणता-विनय के भेद	१३४

पञ्चमी दशा

दशचित्त समाधि विषय	१४०
वाणिज्य ग्राम का वर्णन	१४१
श्रमण भगवान् महावीर के द्वारा निर्मथों और निर्मथियों को सन्तोषित करके उनसे कर्तव्यों का वर्णन	१४४
धर्मचिन्तनादि चार समाधियों का वर्णन	१४८
शेष ६ समाधियों का वर्णन	१४२
धर्मचिन्ता का वर्णन	१५५
जाति स्मरण ज्ञान का वर्णन	१५६
सत्य-स्वप्न का वर्णन	१५६
देव-दर्शन का वर्णन	१५७
अवधि-ज्ञान का वर्णन	१५८
अवधि-दर्शन का वर्णन	१६०
मन-पर्यवसान का वर्णन	१६१
केवल-ज्ञान का वर्णन	१६२
केवल दर्शन का वर्णन	१६३
मोहनीय कर्म के क्षय से सर्व कर्म क्षय हो जाते हैं	१६४
कर्म बीज के दग्ध हो जाने से भवाकुर नहीं हो सकता	१६८
शरीर और कर्मों के रहित हो जाने से कर्म रज से रहित हो जाता है	१६९
समाधि से मोक्षगति	१७०

षष्ठी दशा

उपासक की ११ प्रतिमाओं (प्रतिमाओं) का विषय	१७५
अग्नि-यावाही (नास्तिक मत) का सप्रिस्तर वर्णन और नास्तिक के वर्तान और	

नास्तिकता के फलान्देश का वर्णन	१७६
त्रियात्रादी (आस्तिक मत) का वर्णन	२१३
दर्शन-प्रतिमा का वर्णन	२१७
दूसरी उपासक-प्रतिमा का वर्णन	२२०
तीसरी उपासक-प्रतिमा का वर्णन	२२२
चौथी उपासक-प्रतिमा का वर्णन	२२४
पाँचवीं उपासक-प्रतिमा का वर्णन	२२७
छठी उपासक-प्रतिमा का वर्णन	२३०
सातवीं उपासक-प्रतिमा का वर्णन	२३२
आठवीं उपासक-प्रतिमा का वर्णन	२३४
नौवीं उपासक-प्रतिमा का वर्णन	२३६
दसवीं उपासक-प्रतिमा का वर्णन	२३८
ग्यारहवीं प्रतिमा का वर्णन	२४०
जैन धानप्रस्थ की पूर्ण व्याख्या	२४७

सप्तमी दशा

स्थिरो ने १० भिक्षु-प्रतिमाएँ वर्णन की हैं	२५५
१० प्रतिमाओं के नाम निर्देश	२५७
प्रथम मासिक प्रतिमा में उपसर्ग सहन करे	२६०
प्रथम मासिक प्रतिमा वाले भिक्षु की भिक्षा विधि	२६१
मासिक भिक्षु के तीन गोचरी (आहार) के काल का वर्णन	२६६
पद् प्रसार की गोचरी (आहार) के भेदा का वर्णन	२६८
साधु के ठहरने के विषय का वर्णन	२६९
प्रतिमा वाले साधु के भाषण करने वाली भाषाओं का वर्णन	२७१
प्रतिमा वाले साधु के रहने योग्य उपाश्रय का वर्णन	२७२
प्रतिमा वाले साधु को उपाश्रय की आज्ञा	

लेने का वर्णन	२७४
प्रतिमा वाले साधु के सत्कारकों का वर्णन	२७५
प्रतिमा वाले साधु के उपाश्रय में यदि अन्य कोई व्यक्ति आ जावे, तो उस विषय का वर्णन	२७६
उपाश्रय में यदि अग्नि लग जावे, तो उस विषय का वर्णन	२७७
प्रतिमा वाले साधु को यदि कटमादि लग जावे, उसको न निम्नलाने का वर्णन	२७९
प्रतिमा वाले साधु की आँखों में यदि रज आदि पड़ जावे तो उसको न निकालने का वर्णन	२८०
प्रतिमा वाले साधु को विहार करते हुए जहाँ पर सूर्य अस्त हो जाए उसे वही ठहर जाना चाहिए तथा प्रातः काल में जिस ओर मुख हो उस ओर ही विहार करना चाहिए, इस विषय का वर्णन	२८१
सचित्त पृथिवी पर निद्रादि न लेनी चाहिए तथा पुरीपादि का निरोध न करना चाहिए	२८४
सचित्त रज से यदि शरीर छू जाय तो उम ममय गृहस्थों के घरों में आहार को न जाना चाहिए	२८७
प्रतिमा वाले साधु को हाथ मुँह आदि न धोने चाहिए, किन्तु मलमूत्रादि की शुद्धि जल से अवश्य करनी चाहिए	२८८
प्रतिमा वाले साधु के सामने यदि अन्धादि जीव आते हों, तो उसे पीछे न हटाना चाहिए, यदि भद्र आते हों तो उसे पीछे हट जाना चाहिए	२९०
प्रतिमा वाला साधु छाया से उठकर	

शीत में न जाए और शीत से उठ		चौथे	३२४
कर छाया में न जाए	२६२	पाँचवें	३२६
मासिक प्रतिमा सूत्रानुसार पालन करे	२६३	छठे	३२७
२ प्रतिमा में ७ प्रतिमा पर्यन्त वर्णन	२६४	सातव	३२८
प्रथम सप्तरात्रि की प्रतिमा का सविस्तर वर्णन	२६६	आठवें	३२९
द्वितीया सप्तरात्रि की प्रतिमा और तृतीया सप्तरात्रि की प्रतिमाओं का सविस्तर वर्णन	२६६	नौवें	३३०
अष्टोरात्रि की प्रतिमा का सविस्तर वर्णन	३००	दसवें	३३१
एक रात्रि की भिन्न-प्रतिमा का सविस्तर वर्णन	३०४	ग्यारहवें	३३३
एक रात्रि की भिन्न प्रतिमा के सम्यक्तया न पालने का फल	३०६	बारहवें	३३४
एक रात्रि की भिन्न-प्रतिमा के सम्यक्तया पालने का फल	३०८	तेरहवें	३३६
उक्त १२ प्रतिमाएँ स्थविरों द्वारा प्रतिपादित की गई हैं	३१०	चौदहवें	३३७
		पंद्रहवें	३३९
		सोलहवें	३४०
		सत्तरहवें	३४१
		अष्टारहव	३४२
		उन्नीसवें	३४३
		बीसवें	३४४
		इक्कीसवें	३४५
		बाईसवें	३४६
		तेईसवें	३४७
		चौबीसवें	३४८
		पच्चीसवें	३४८
		छत्तीसवें	३५०
		सत्तराईसवें	३५२
		अष्टाईसवें	३५२
		उनत्तीसवें	३५३
		तीसवें	३५४
		आत्म गवेधी भिन्न के मोहग्रणों को छोड़ देने का वर्णन	३५५
		साधुओं के उपदेश विषय	३५६
		साधु दोषों को इस प्रकार छोड़ देवे, जैसे सौंप बाँचली छोड़ देता है	३५७
		निर्दोष भुनि के लिए कीर्त्ति और सुगति	
भगवान् का साधु और साधियों को आमन्त्रित कर ३० महामोहनीय कर्मों का वर्णन करना			
पहले महामोहनीय कर्म का वर्णन	३००		
दूसरे	३०३		
तीसरे	३०४		

की प्राप्ति ३५८
मोह-रहित मुनि मोक्ष की प्राप्ति करता है ३५६

दशमी दश

राजगृह नगर और श्रेणिक महाराज का
सविस्तर वर्णन ३६४
महाराजा श्रेणिक का नौकरो के प्रति
श्रमण भगवान् महावीर स्वामी को
उद्यान में ठहराने के लिए आदेश ३६८
भगवान् का राजगृह में पधारना ३७४
भगवान् के आगमन को जानकर अधि-
पतियों का एकत्र होना ३७६
उद्यान के अधिपतियों का भगवान् के
आगमन की महाराजा श्रेणिक को
सूचना देना ३७८
राजा श्रेणिक का उद्यान-पालकों को प्रीति-
दान से सतुष्ट करना ३८१
श्रेणिक राजा का सेनापति को आमंत्रित
करना ३८४
श्रेणिक राजा का यान-शालिक को आम-
त्रित करना ३८५
वाहन-शालादि का वर्णन ३८७
श्रेणिक राजा के स्नानादि का वर्णन ३९०
भगवान् के दर्शनों का माहात्म्य ३९२
चेलना देवी के स्नानादि के पश्चात् भगवान्
के दर्शन करने का सविस्तर वर्णन ३९४
श्रमण भगवान् महावीर स्वामी की देशना ३९६
नितने ही साधु वा साध्वियों को श्रेणिक
राजा को देखकर संकल्प उत्पन्न होने
का वर्णन ४००
श्रेणिक राजा को देखकर साधुओं का
संकल्प ४०१
चेलना देवी को देखकर साध्वियों का

संकल्प ४०३
भगवान् का साधु वा साध्वियों को आम-
त्रित कर उनके भागों को प्रकट
करना ४०५
श्री भगवान् द्वारा निर्ग्रन्थ प्रवचन के
माहात्म्य का वर्णन ४०७
साधु ने भोगादि कुलों में उत्पन्न हुए
कुमारों की श्रद्धा को देखा, इसका
सविस्तर वर्णन ४१०
उपकुलादि कुमारों की श्रद्धा का वर्णन ४१२
कुमारों की श्रद्धा को देखकर साधु के
दान करने के विषय का वर्णन ४१५
साधु ने निदान कर्म किया, फिर बिना
आलोचन किए देव बना, फिर तद्वत्
कुमार हुआ, इस विषय का वर्णन ४१७
कुमार की श्रद्धा का वर्णन ४१७
कुमार के धर्म सुनने की अयोग्यता का
वर्णन और निदान कर्म के अशुभ
फल विपाक का वर्णन ४२१
निर्ग्रन्थी के किसी सुदूर युवती को देखकर
निदान कर्म करने का वर्णन ४२३
तप, नियम, ब्रह्मचर्य के फल से निदान
कर्म के फल का वर्णन ४२५
निर्ग्रन्थी का निदान कर्म करके फिर देव-
लोक जाने के अनन्तर मानुष लोक
में कुमारी बनना ४२६
कुमारी की यौवनावस्था और उसके
विवाह का वर्णन ४२८
धर्म के श्रवण करने की अयोग्यता और
उसके फल का वर्णन ४३०
साधु ने किसी सुखी स्त्री को देखकर
निदान कर्म का मन्त्र किया, उसका
वर्णन ४३२

पुरुष के कष्टों को देखकर स्त्री-जन्म को	अचतीर्थियों और निन्दान कर्म के फल
अच्छा समझकर स्त्री बनने का	का वर्णन ४५७
निन्दान किया, उसका वर्णन ४३४	निन्दान कर्म से देव बनने का वर्णन ४६२
निन्दान कर्म करने वाले भिक्षु के स्त्री बनने	दर्शन श्रावक बनने का वर्णन ४६४
का अधिकार ४३४	श्रावक के धर्म का वर्णन ४६६
स्त्री के सुखों का वर्णन ४३७	श्रावक बनने का वर्णन ४६८
स्त्री की धर्म सुनने की अयोग्यता और	देव बनकर श्रावक बनने का अधिकार ४७२
उसके फल का वर्णन ४३८	श्रावक के धर्म का अधिकार ४७३
निर्मथी का कुमार को देखकर निन्दान	श्रावक धर्म के फल का वर्णन ४७५
कर्म का सरूप करना ४४०	अक्षप्राप्त कुलादि में उत्पन्न होकर साधु
स्त्री को देखकर अन्य लोगों की कामना	पाने का अधिकार ४७७
और स्त्री के कष्टों का वर्णन ४४१	साधु धर्म तथा निन्दान कर्म के कारण
पुरुष के सुखों के अनुभूति करने की	निर्गन्धपद प्राप्त न करने का वर्णन ४७९
इच्छा का वर्णन ४४३	साधु बनने के निन्दान कर्म का फल ४८१
पुरुष बनकर सुख भोगने और धर्म के	निन्दान कर्म न करने के फल का और
सुनने की अयोग्यता का वर्णन ४४५	निग्रह श्रवचनादि का वर्णन ४८४
मनुष्य के भोगों की अनित्यतादि का	केवल ज्ञान उत्पन्न होने का वर्णन ४८५
वर्णन ४४७	केवली भगवान् के सिद्ध-पद प्राप्त करने
देवलोक के काम-भोगों का वर्णन ४४९	का वर्णन ४८७
देवलोक के सुखों का वर्णन, फिर व्यय-	निन्दान कर्म न करने का फल ४८८
कर मनुष्य बनने का अधिकार ४५१	भगवान् के उपदेश को सुनकर बहुत से
धर्म सुनने की अयोग्यता और उसके	साधु और साध्वियों की आत्म-शुद्धि
फल का वर्णन ४५३	का वर्णन ४९१
देवलोक के काम-भोगों का अधिकार	श्रमण भगवान् महावीर का परिपक्व के
और धर्म सुनकर श्रद्धा का उत्पन्न	समस्त आयति नामक अध्ययन का
न होना ४५५	सविस्तर वर्णन करना ४९३

धन्यवाद

कुछ वर्ष हुए, श्री १००८ पूज्य अमोलक ऋषि जी महाराज ने अत्यन्त परिश्रम करके श्वेताम्बर-स्थानकनामी सम्प्रदाय के मान्य ३२ जैन शास्त्रों का हिन्दी अनुवाद किया था और महेन्द्रगढ़ के दानगीर राजा महादुर सेठ सुखदेव महाय ज्वालाप्रसाद जी ने उनको सहस्रो रुपये खर्च कर प्रकाशित करके शास्त्रप्रमियों में बिना मूल्य वितरण कराया। इस उपकार के लिये हम उक्त दोनों महापुरुषों का जितना भी धन्यवाद करें, थोड़ा है। यह उनका प्रथम यत्न था और बहुत ही अल्पकाल में पूरा किया गया था, इसलिए उनमें कट्टे एक टुटियों का रह जाना स्वाभाविक ही था। फिर भी उन शास्त्रों से जितना उपकार हुआ है, वह अरुंधनीय है, और जैन-समाज उक्त महानुभावों का अत्यन्त आभारी है।

सौभाग्यवश मुझे भी उन शास्त्रों के पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। किन्तु मैं उनसे पूर्ण लाभ न उठा सका। जनेक स्थल अभी भी इतने कठिन और अस्पष्ट थे कि मैं अल्पज्ञ उनके समझने में अमफल रहा। इसलिये मेरे मन में एक दिन यह अध्ययनाय उत्पन्न हुआ कि शास्त्रों का इतना सरल अनुवाद प्रकाशित किया जाय कि अल्पबुद्धि पाठक भी उनसे पूर्ण लाभ उठा सक। तथा शास्त्रों का महत्त्व जनाए रखने के लिए मूलपाठ भी साथ दे दिया जाए और मस्कृतज्ञों के लिए मस्कृत छाया भी। इन विचारों से प्रेरित होकर मैं कुछ दिनों के पश्चात्

१००८ जैनधर्मदिनाकर, माहित्य-
रत्न, जैनागमरत्नाकर उपाध्याय मुनि
श्री आन्माराम जी महागज की सेवा
में उपस्थित हुआ । यथागि
वन्दना नमस्कार करके बैठ गया ।
दर्शन करके अहोभाग्य समझा ।
कैयी मौम्य भृत्ति, विशाल नेत्र,
उदारहृदय, परम गम्भीर, ज्ञान
सम्पन्न, महाप्रतिभाशाली, प्रकृति
और स्वभाव इतना मृदु कि कुछ कहते
नहीं जनता । विद्या और गुणों से
इतने परिपूर्ण मानों साक्षात् देव हो ।
वे नड़े रूपान्, कान्तियुक्त, तेजस्वी,
महाप्रतापी, आजन्म ब्रह्मचारी, मधुर-
भाषी और सभा-निपुण हैं । मैंने उनके
चरणरुमलों में अपना अभिप्राय निवे-
दन किया, जिसे सुनकर वे परम हर्षित हुए और उन्होंने मर्म प्रकार से महायत्ना देने
का उचन दिया । उन्होंने तो मुझे इतना प्रोत्साहित किया कि मेरे हर्ष का पागमार ही
न रहा । मैंने तो समझा कि मेरे जैमा पुण्यवान् कोड नहीं है, जिस पर ऐसे ऐसे
महापुरुषों की इतनी कृपा है । आप उच्चकोटि के विद्वान् हैं । केवल प्राकृत ही नहीं,
मस्कृत भी खूब पढ़े हुए हैं । प्राकृत पर तो मातृभाषा के तुल्य आपका पूरा पूरा
अधिकार है । मैं किस मुख से प्रश्नमा करूँ । हमारे पञ्जारी सम्प्रदाय में आप
उच्चकोटि के शास्त्रमर्मज्ञ हैं । आपकी वस्तुता में भी एक अद्भुत और अलौकिक शक्ति
है । वस्तुता बड़ी विद्वत्पूर्ण होती है । अधिक क्या लिखूँ, आप सर्वगुणसम्पन्न
हैं । अन्य वे पुरुष हैं जिनमें ऐसे ऐसे महात्यागी, महामैरागी, महाब्रह्मचारी,
महातपस्वी विद्वानों की सेवा का अमर प्राप्त होता है । परस्पर वार्त्तालाप हुई ।
अन्त में निश्चय हुआ कि एक ऐसी शास्त्रमाला का ग्रन्थ किया जाए जो कागज,
छपाइ आदि की दृष्टि से सर्वोच्च हो । अनुवाद इतना मरल हो, जिसे थोड़ा पढ़ा लिखा

श्री आ. ग. १००

उपाध्याय आन्माराम जी महाराज

(जिन परितः क लिपि ॥ पूजन क लिपि नहीं)

भी समझ सकें। पाठ सर्वथा शुद्ध और शब्दार्थ-महित हो। मस्कृतज्ञ विद्वानों के लिये मस्कृत छाया भी साथ ही दी गई हो। शास्त्र ऐसे उच्च श्रेणी के हों, जो जैन एन जैनेतर विद्वानों में सम्मान पा सकें और जिसे किमी गृह, पुस्तकालय तथा संग्रहालय में रखे हो, उहा की शोभा में चार चाँद लगा सकें। प्रकाशन पुस्तकालय हो। साइज २० × ३० आठ पेजी अर्थात् ७^१ × १० इंच हो। मूलपाठ लाल रंग में हो और शेष सब काली स्याही में। ऊपर मूलपाठ, नीचे मस्कृत छाया, उसके पश्चात् एक एक प्राकृत शब्द का अर्थ, तब मूलार्थ और अन्त में निस्वृतार्थ हो, ताकि समझने में किमी रुठिनाई का सामना न रहे। शास्त्रों के अनुवाद का भार उन्होंने उही ही उदारता और माहस में अपने ऊपर लिया और इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए दाताओं के प्रबन्ध में मुझे यथाशक्ति सहायता देने के लिए उही ही उदारता दिग्वार्त्त। इस तरह उद्देश्य पूर्ण होता देखकर मेरे हर्ष की सीमा न रही। मेरे भाग्योदय में मुझे माहित्य सेवा का जगमर मिलेगा, इसमें बढकर मुझे और क्या प्रमत्तता हो सकती थी।

प्रबन्ध यह हुआ कि आठ ऐसे धनाढ्य पुरुष लिए जाएँ, जिनमें से प्रत्येक ६२५) रुपये देकर इस शास्त्रोद्धार कार्य का सहायक बने। इस प्रकार ५०००) पाँच हजार रुपया जमा करके शास्त्र-प्रकाशन का कार्य आरम्भ कर दिया जाए। पहले एक शास्त्र छपा जाए। उसको व्ययमात्र पर बेचकर जो रुपया एकत्र हो, उसमें दूसरे शास्त्र का कार्य हाथ में लिया जाए। फिर उसको भी व्ययमात्र पर बेचकर तीसरे किमी शास्त्र का उद्धार किया जाए। इस प्रकार ३२ के ३२ ही आगम, अर्थात् पूरी तृतीमी का प्रकाशन करके उद्देश्यपूर्ति हो।

उन दाताओं का प्रश्न उपस्थित हुआ। श्री उपाध्याय जी महाराज की मैं किन शब्दों में प्रशंसा करूँ। इस सारे उद्धार और प्रचार का श्रेय उन्हीं को प्राप्त है। मैं मत्त कहता हूँ कि यह उन्हीं की योग्यता, ज्ञान और तपश्चर्या का पुण्य प्रताप है, जो मैं इस महान् ज्ञानमेला के कार्य को सफल होता देख रहा हूँ।

आप ग्रामानुग्राम पदल विहाय करने हुए एक समय रुखर पधारे । वहा मुझे बुलाया गया । मेरी उपस्थिति में वहा के मुख्य नेताओं की एक सभा एकत्रित की गई और मुझे अपना अभिप्राय निवेदन करने के लिए आज्ञा हुई । मैंने भी अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार अपने सपूर्ण विचारों को दिल खोल कर उनके सम्मुख रख दिया । और जाठ महायज्ञों में सर्व प्रथम मैंने ही अपने आपको पेश किया । जोर ६२५) रुपये की महायज्ञता देने की प्रतिज्ञा की ।

जन्म १९०० ई. ११ मई १९

श्रीमान श्रीराम जी सैनजिद्र मामाद्वारा

पद—महाराष्ट्र राज्यपाल के पुस्तकालय के लिये

श्रीमान् लाला आशाराम जी

श्री उपाध्याय जी महागन ने भी मत्तिम विन्तु जल्यत प्रभावशाली उन्नतता दी । मोने म सुगन्ध का राम हुआ । उही मफलता हुई । उयोद्ध श्रीमान् लाला आशाराम जी जन अर्जीनगीम, नगर और मालिक फर्म लाला आशाराम जगन्नाथ जी जन सराफ रुखर हमार महायज्ञ देने । आप उदे उर्मप्रेमी आर भगवद्भक्त ह । अपने नगर म सुप्रसिद्ध आर प्रतिष्ठित ह ।

इसके अतिरिक्त रुखरनिगामी उर्म भूति स्वर्गीय श्रीमान् ज्ञानू परमानन्द

जी रकील की धर्मपत्नी श्रीमती दुर्गा-
देवी जी भी हमारी महायक र्नी ।
स्वर्गीय गानू जी की धर्मपत्नी ने अपने
पूज्य पतिदेव की स्मृति में यह दान
देने की कृपा की । स्वर्गीय गानू जी
पंजाब की जैनममाज के एक मुख्य
नेता थे । पंजाब जैनसभा के प्रसिद्ध
कार्यकर्त्ता और उंचे उंचे के हितैषी
थे । लाहोर के श्री जमर जैन होस्पल
की स्थापना का श्रेय आप ही को प्राप्त
है । आपकी अपने नगर में उड़ी प्रतिष्ठा
थी । राजदरबार में आपको यथेष्ट
सम्मान प्राप्त था । रकीलो में आप

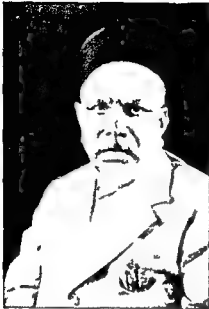

स्वर्गीय श्रीमान गानू परमानन्द जी

चोटी के रकील थे । उन मुझे मिला
कर तीन महायक हो गए । उन तो
आशाकुर उड़े गेग से फूट पड़ा ।
चातुर्मास के पश्चात् जब श्री
उपाध्याय जी महागज लुधियाना
निगजमान हुए, मुझे फिर उहा
उनके दर्शनो का मौभाग्य प्राप्त
हुआ और उहा पर हमें दो महायक
और प्राप्त हुए । १ लाला सोहनलाल
जी मालिक फर्म लाला मिट्ठीमल
गानूगम जी जैन, रेकर ग क्वाथ
मर्चेण्ट, लुधियाना । यह उंचे ही
उत्साही, धर्मप्रेमी और दानवीर
हैं । उनके हाथो अमोक्षति के मेरुदो

श्रीमान् लाला साहनलाल जी

श्रीमान् लाला सन्तलाल जी

भी मान नाममात्र को नहीं ।

मेरे पूज्य चचा श्रीधुत गोपीराम जी, मालिक फर्म लाला कन्हैयालाल वृजलाल, फर्नीचर मचण्ट वा नेकर, होशियारपुर एक नगर लाहौर आए । यह मेरे दादा स्वर्गीय लाला मेहरचन्द्र जी के भतीजे (अर्थात् उनके कनिष्ठ भ्राता स्वर्गीय लाला कन्हैयालालजीके सुपुत्र) हैं । इनके माथ भी मेरी आँखों द्वारा विषयक चर्चा चली । उन्होंने भी महापुरुष बनना स्वीकार कर लिया । आप नालग्रहचारी हैं । उन्हीं ही उदार और अपनी विरादगी के धनिक तथा प्रतिष्ठित मज्जनो में से एक हैं । धर्म

नाम चले और चल रहे हैं । आप जाति में अग्रवाल हैं और नगर में विशेष प्रतिष्ठा रखते हैं । देशहित आप में झूट झूट कर भरा हुआ है । जनममाज के बच्चे उन्हीं में आपका विशेष प्रेम है ।
दूमरे लाला सन्तलाल जी जैन रहस्य मालिक फर्म लाला मल्हीमल सन्तलाल लुधियाना । आप उन्हीं धर्मात्मा हैं । प्रकृति उन्हीं सरल है । आप भी जाति के अग्रवाल हैं । साधु महात्माओं की सगति में ही आपका अधिक समय व्यतीत होता है । मादगी इतनी उन्हीं चढ़ी है कि कहते नहीं बनता । धनिक होने पर

श्रीमान् लाला गोपीराम जी

की उड़ी लगन है। सेवाभाव इतना उच्च है कि निर्वन से निर्वन व्यक्ति के यहाँ भी कोई छोटे से छोटा काम हो तो भाग कर जाते हैं। अब हम ६ सहायक हो गए।

इस वर्ष हमारे सर्वमाननीय उपाध्याय जी महाराज का चातुर्मास रावलपिण्डी शहर में हुआ। वहाँ फिर छुके उनके दर्शनो का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फलतः ओप दो सहायक हमारे और रहे। एक लाला तेजेशाह जी मालिक फर्म लाला तेजेशाह एण्ड सन्ज, पैरूर, मराफ वा क्वाथ मचैण्ट, रावलपिण्डी।

श्रीमान् लाला तेजेशाह जी

दूसरे लाला रोचीशाह जी मालिक फर्म लाला रुन्हेयाशाह रोचीशाह जी जैन, क्वाथ मचैण्ट, रावलपिण्डी। मैं इन दोनों सज्जनों की कहाँ तक प्रशंसा करूँ। आपकी शास्त्रश्रद्धा, उपाध्याय जी महाराज के प्रति अनन्य भक्ति और ज्ञानदान में उदार-हृदयता देखकर मेरा हृदय गद्गद हो गया। मन-ही-मन प्रफुल्लित होता और भगवान् को लाख लाख धन्यवाद देता। इन सज्जनों ने केवल इसी धर्म कार्य में ही अपने हृदय की प्रियालता का परिचय नहीं दिया किन्तु इनके यशस्वी हाथों से अनेक

श्रीमान् लाला रोचीशाह जी

धर्म कार्य सम्पन्न हो चुके हैं। आप दोनों राजलपिण्डी जैनमठ के मुख्य नेता और दानवीर हैं। महान् धनिक और प्रसिद्ध व्यापार-कुशल हैं।

इस प्रकार मेरा उद्देश्य और उद्योग पूर्णरूपेण सफल हुआ अर्थात् आठों महायज्ञ प्राप्त हो गए। कार्य आरम्भ हुआ।

श्री उपाध्याय जी महाराज ने सत्र से पहले दशाश्रुत स्कन्ध सूत्र को हाथ लगाया तथा इतनी शीघ्रता और निपुणता से इसके अनुवाद को पूर्ण किया कि मैं दंग रह गया। मानो कोई दैवी शक्ति काम कर रही हो। मुझे सचमुच विस्मय हुआ। मेरे मुख से यही प्रार्थना-पूर्ण शब्द निकलते थे कि—हे भगवन् ! उपाध्याय जी महाराज को दीर्घायु प्राप्त हो ताकि जिस महान् कार्य को उन्होंने अपने हाथ में लिया है, वह निश्चय समाप्त हो। मुझे विश्वास है कि मेरी प्रार्थना को भगवान् अवश्य सुनेंगे। विश्वास से ही ममार में सब काम सिद्ध होते हैं।

अन्त में मैं सब महानुभावों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इसके लिए आपकी आत्मा का कल्याण हो और आप सब मोक्षमार्ग पर आरुढ़ हों, यही हम सबकी नित्य प्रति की भावना है। सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र हमारे गुरुदेव मुनि श्री उपाध्याय आत्माराम जी महाराज हैं। उनका उपकार मैं कितने शब्दों में प्रकट करूँ। संक्षेप में मैं इतना ही कह देता हूँ कि सकल जैनममाज आपकी इस अतुलनीय सेवा के लिए आपकी आभारी है और आजन्म आपके इस उपकार को नहीं भूलेगी।

जैन सिद्धान्त के विशेष प्रचार के लिए यह परमावश्यक है कि शास्त्रों का अन्य स्वदेशी और निदेशी सर्व भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित किया जाए और इसी तरह व्ययमान पर प्रिक्रय करके प्रचार किया जाए। किन्तु इस भारी काम के लिए रुपए की बड़ी भारी आवश्यकता है। यदि हमारी ममाज के दानवीरों ने कुछ और उदारता दिखाई तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं उस अवस्था में साहित्य की और भी अधिक सेवा कर सकूँगा।

मैनजिंग प्रोप्राइटर

फर्म—मेहरचन्द्र लक्ष्मणदास जैन

बंकर, बुक्सलेटर एलिशर और प्रिंटर

सैदमिह्रा बाजार, लाहौर

विनीत

श्वजानवीराम जैन

मयाजक व प्रबन्ध

जन्मशाला कार्यालय

नमोऽस्तु ते समष्टस्म भगवन्मो महावीरस्म ।

प्राक्कथन

पाठक-शृङ्खला ।

यह ससार चक्र रूप है, अनादि काल से इसी तरह चला आ रहा है । जन्म और मरण इसके दो मुख्य अङ्ग हैं । जो भी प्राणी यहाँ जन्म लेता है, उसकी मृत्यु अवश्यभावी है । इस जन्म-मरण के बन्धन में प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार आना पडा है, पड़ता है और पड़ेगा । इस प्रकार इस चक्र में आकर प्राणी अनेक प्रकार के दुःख और सुखों का अनुभव करता है । किन्तु यह स्मरण रखने की बात है कि इस प्रकार के आवागमन का अन्तिम परिणाम दुःख-मय ही होता है । मुक्ति की प्राप्ति ही इससे छूटने का एकमात्र उपाय है । जन्म की प्राप्ति का मुख्य द्वार कर्म-निर्जरा ही है । जब तक प्राणी कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाता तब तक उमरा मुक्ति-प्राप्ति करना भी हाथ से चन्द्रमा को पकड़ने के समान ही है । अतः इस जन्म-मरण के बन्धन से छूटने के लिए प्रत्येक प्राणी को कर्म-निर्जरा की ओर ही झुकना चाहिए ।

कर्म-निर्जरा बिना सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यक् चारित्र के नहीं हो सकती । इनकी सर्वथा उपार्जना मनुष्य-शरीर के बिना नहीं हो सकती । मर्यादा में मनुष्य-जन्म प्राप्त करना यदि असम्भव नहीं तो दुस्साध्य अवश्य है । यदि मनुष्य

जन्म को प्राप्त करने भी इसे पशुओं के समान आहार, निद्रा, भय और मैथुन में ही व्यतीत कर लिया तो समझना चाहिए कि हाथ में आये हुए अमूल्य हीरे को जान बूझ कर पानी में उड़ा दिया गया है । पूर्व जन्म के अवधि आदि स्मृति के कारण यदि कोई विशेष ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता तो उसको सद्-बुद्धि से कम से कम इस अनुपम मनुष्य शरीर की पुनः प्राप्ति के लिये अवश्य दृढतर प्रयत्न करना चाहिए, ताकि समय पाकर वह कभी न कभी उक्त मन्यगू दर्शन आदि की उपार्जना कर अपने उत्थापन करने के लिए समर्थ हो सके ।

जिन व्यक्तियों के क्षयोपशम भाग विशेष होते हैं, उनको स्वतः ही मनुष्य-जन्म की प्राप्ति हो जाती है । किन्तु जिनके उक्त भाग नहीं होते, उनको सद्गुणों से उनकी प्राप्ति होती है । सद्गुणों से हमारा तात्पर्य साधु पुरुषों के सद्गुणों से है, जिसकी प्राप्ति के लिये विशेष प्रयत्न और अभ्यास की आवश्यकता है । मत्सर में देखा गया है कि कुसंगति की ओर मनुष्य का झुकाव अधिक होता है, अनेक प्रकार के उपदेश भी उन्हें एक व्यक्तियों के सन्मार्ग की ओर नहीं पलट सकते । यदि प्रारम्भ से ही मन की प्रवृत्तियाँ इस ओर लगाई जाय तो पूर्ण सफलता मिल सकती है । जिन व्यक्तियों की संगति से सद्गुण और ज्ञान आदि की प्राप्ति हो, उन्हीं की संगति मत्संगति कही जा सकती है । ऐसे व्यक्तियों की पहचान के लिए भी आन कल अत्यन्त बुद्धिमत्ता और चतुरता की आवश्यकता है । क्योंकि कई एक व्यक्ति मिथ्या आह्वान कर कर भोले भाले युवकों को अपने चाल में फँसा कर सन्मार्ग से दूर कर घोरतर कुसंगति के कूप में डुबो देते हैं ।

उक्त सुमंगति तीन तरह की वर्णन की गई है—द्रव्य-सुसङ्गति, क्षेत्र-सुसङ्गति और काल-सुसङ्गति । द्रव्य-सुसङ्गति भी सचित्त, अचित्त और मिश्रित भेद से तीन ही प्रकार की होती है । सचित्त द्रव्य मनुष्य आदि जीव हैं, अचित्त भोग्य पदार्थ और मिश्रित बीजा आदि वादिज हैं । सुसङ्गति के लिए उन्हीं मनुष्यों की मङ्गति करनी चाहिए, जिनका आचरण शुद्ध हो और जो आस्तिक हों । उनकी मङ्गति से जीवन में नवीनता और परिश्रम का सञ्चार होता है । अपने ज्ञान में दिन प्रति दिन वृद्धि होती चली जाती है और समय पाकर वह एक दिन अपने उत्थापन के लिए स्वयं समर्थ हो जाता है । इस तरह शास्त्रों में मति ज्ञान, धृत ज्ञान, अधि-ज्ञान, मन-पर्यय ज्ञान और केवल-ज्ञान—पाँच प्रकार का

ज्ञान कथन किया गया है। इन पाचों में श्रुत ज्ञान ही सबसे अधिक परोपकारी माना गया है। क्योंकि जब कोई निरन्तर गुरु-मुखा से पवित्र आर्य-ग्रन्थों को सुनेगा तो अवश्य ही उसकी आत्मा पर उनका प्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार श्रुत-ज्ञान की प्राप्ति के अनन्तर शेष ज्ञानों की प्राप्ति बिना किसी अधिक परिश्रम के हो सकेगी और फिर वह निरन्तर अपने आत्मा को पवित्र बनाने में प्रयत्नशील बना रहेगा। अतः यह निर्विवाद मानना पड़ेगा कि श्रुत ज्ञान ही पर-प्रदर्शन होने के कारण सर्वश्रेष्ठ है। अचित्त-द्रव्य-सङ्गति शुद्ध भोजन आदि की नहीं गई है। जो व्यक्ति शुद्ध और अभक्ष्य-वर्जित अर्थात् तामस रहित भोजन करता है, उसका आत्मा में अवश्य ही पवित्र विचारों का मञ्जय होता रहता है। जो व्यक्ति निरन्तर तमोगुण-युक्त भोजन करता है, उसके चित्त में अच्छे उपदेशों से अच्छे विचारों का मञ्जय नहीं होता है। क्योंकि जिस भोजन से उसका देह बना होता है, वह उमरी वृद्धि को उमी रूप में रगता चला जाता है। जिस नदी में जल की अधिकता और वेग होता है उसमें अच्छे से अच्छे तैराक भी ज़िम तरह नह जाते हैं उसी प्रकार तमोगुण की बाढ़ में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उपदेश भी अपना पल नहीं दिया सकता। प्रकृति भी हमें यही बताती है कि मिहादि हिंसक जन्तु लोगो की दृष्टि में निरुपद्रव समझे जाते हैं किन्तु वृणादि भक्षण करने वाले गौ आदि बुरी दृष्टि से देखे जाने के स्थान पर पूजे और पाले जाते हैं। यही कारण है कि शुद्ध भोजन से चित्त शान्त होकर अपने कल्याण की ओर झुक जाता है। जिस क्षेत्र में रह कर चित्त में दुर्भावना और बुरे विचार पैदा न हों, किन्तु वह शान्त होकर धार्मिक मार्ग की ओर झुक्ने लगे उसको क्षेत्र-सुसङ्गति कहते हैं। यह निश्चित है कि स्थान का प्रभाव जीवन पर अवश्य पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति बेइया के घर के नजदीक रहता है तो वह शुद्ध होने पर भी अवश्य एक न एक दिन अपना सदाचार तो धँटेगा। इसी प्रकार मदिरा पीने वाले और चोरों के समीप रहने वाले पर भी उनका प्रभाव बिना पड़े न रहेगा। किन्तु जो सदाचारी और धर्मात्माओं के समीप रहेगा, वह बुरे से बुरा भी एक दिन अवश्य ठीक रास्ते पर आजायगा। अतः सिद्ध हुआ कि क्षेत्र-सुसङ्गति से शुद्ध आत्माओं की ज्ञान वृद्धि तो होती ही है, किन्तु नीच से नीच व्यक्तियों का भी इससे आचार शुद्ध हो जाता है।

हमारी इस भारत भूमि में पूर्व काल से ही इन तीनों सुसङ्गतियों की

प्राप्ति होती रही है। अतः आखिरकारों ने महर्षों के होने पर भी इस आर्य भूमि को ही धर्म ध्यान की दृष्टि से सर्वोत्तम माना है।

काल-सुमङ्गति उसको कहते हैं जिस काल में आत्मा के भाव शुद्ध रह सकें। प्रत्येक कार्य उचित काल में ही करना चाहिए, वास्तव में यही काल-सुमङ्गति होती है। बिना समय के कार्य करने में लाभ के स्थान पर हानि होने की अधिक सम्भावना रहती है। यदि कोई व्यक्ति अनुचित समय में परिश्रमण करता है तो वह उससे अनेक प्रकार की हानि उठाता है। विरुद्ध समय में मन में विचार भी विरुद्ध ही उठते हैं, अतः बहुत सम्भव है कि इस अकाल में कार्य करने से उसके सवाचार पर घटा पहुँचे। प्रकृति भी हमें यही बताती है कि असमय में न केवल आत्मिक प्रत्युत शारीरिक भी क्षति होती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अनियत समय पर अनियमित भोजन करता है तो वह अपने स्वास्थ्य से हाथ धो बैठता है। दूधरे, मान लिया जाय कि कोई व्यक्ति अंधेरे में घूमने के लिए निकला। इस समय प्रायः अनेक चरित्र-भ्रष्ट चोर डाकू आदि अपने पात में लगे रहते हैं। उनसे मिलान से या तो वह स्वयं चरित्र-भ्रष्ट हो जायगा या वे लोग उसको अपना शत्रु समझ कर हानि पहुँचाएंगे, अतः इससे अवश्य ही आत्म-विराधना और मयम-विगाधना होगी। सिद्ध यह हुआ कि स्वाध्याय के समय स्वाध्याय, भोजन के समय भोजन और तप तथा कायोत्सर्गादि के समय तप और कायोत्सर्गादि करने चाहिए, इसी में श्रेय है।

भान-सुमङ्गति उसको कहते हैं, जिससे आत्मा के भाव शुद्ध रह सकें। भान प्रायः अच्छे २ शास्त्रों के स्वाध्याय से शुद्ध होते हैं। जिन ग्रन्थों में उत्तम और सत्य शिक्षण होती है, उनसे अध्ययन का आत्मा पर शीघ्र और अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। किन्तु जिन ग्रन्थों में मिथ्या आडम्बर भरा हुआ है, उन पर चित्त का विश्राम ही नहीं होता। किन्तु यह न भूल जाना चाहिए कि ससार में मनुष्यों का घुरे विचारों की ओर चित्तना झुकाव होता है, अच्छी बातों पर उतना अधिक नहीं होता। हम देखते हैं कि लोग प्रायः धर्म शास्त्रों के स्थान कामोत्तेजक शास्त्रों की ओर विशेष झुके हैं। फल यह होता है कि वे अपने पैरों स्वयं कुल्हाड़ा चला कर अपना यह लोक और पर-लोक दोनों ग्यो बैठते हैं। अतः जो लोग अपनी गाम्भीर्य भलाई चाहते हैं, उनको कामोत्तेजक उपन्यास आदि के स्थान पर

सर्वथा हितकारी शास्त्रों का ही अध्ययन करना चाहिए, जिससे उनके भाग शुद्ध हों और उनका कल्याण हो सके । अन्यथा सदाचार-भ्रष्ट करने वाले शास्त्रों के अध्ययन से निरन्तर अग्रान्ति के सिवाय और कुछ हाथ नहीं आ सकता । आध्यात्मिक शास्त्रों अर्थात् जिन शास्त्रों में पदार्थों का सत्य स्वरूप स्याद्वाद-शैली से प्रतिपादन किया गया है तथा जिन शास्त्रों में अहिंसा का प्रतिपादन किया गया है उनके स्वाध्याय से जितनी भावों की शुद्धि होती है उतनी अन्य शास्त्रों से नहीं होती । इन्हीं का अध्ययन इसका सर्वोत्तम साधन है ।

इन सन सुसङ्गतियों के होने पर आत्मा में ज्ञान-रूप अग्नि उत्पन्न होती है, जो कर्म रूपी इन्धन को भस्म कर उनसे ढके हुए आत्मा का स्वरूप हमारे सामने प्रकट करती है । हम पहले भी कह चुके हैं कि कर्मों के हेर-फेर में आकर ही आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाता है और जब तक वह उन पर फिर से विजय नहीं पा लेता तब तक वह उमसे बध्नित ही रहता है । जिस प्रकार सूर्य मृत प्रकाश-रूप है किन्तु मेघों के सामने हो जाने पर वह अपने उम रूप को नहीं दिखा सकता, यही दशा आत्मा की भी है । जिस प्रकार मेघों के हट जाने पर सूर्य धीरे २ फिर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाता है, ठीक इसी प्रकार कर्म-क्षय अथवा क्षयोपशम भावों के होने पर आत्मा भी अपने निर्मल स्वरूप को देखने लगता है ।

किन्तु उसको इस तरह आत्म-दर्शी बनने के लिए साधनों की अत्यन्त आवश्यकता है । जिस प्रकार एक रीज में अङ्कुर आदि होने पर भी वह उनको प्रकट करने के लिए पृथ्वी-जलादि की आवश्यकता रखता है, ठीक इसी प्रकार आत्मा को भी अपने स्वरूप में प्रकट करने के लिए साधनों की आवश्यकता है ।

वे साधन हैं धर्म शास्त्रों का श्रवण और उन पर अपने अनुभव से विचार करना । जो व्यक्ति धर्म-शास्त्रों को सुन कर उन पर खुशी से अनुशीलन करने लग जाता है, उसका आत्मा अत्यन्त स्वात्म-प्रदर्शन की ओर झुक जाता है तथा उसको इस रास्ते में अन्य विक्षेप रुठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता । उसकी दशा ठीक यही होती है, जो एक पथभ्रष्ट पुरुष की ठीक रास्ते पर खड़ा कर देने से होती है । दत्तना होने पर भी लोगों को इस ओर मुड़ना कटु क्यों मालूम पड़ता है ? उत्तर स्पष्ट है कि यहाँ किसी को न तो अपनी स्तुति वही

मिलेगी नाही शत्रु की निन्दा । यहा तो है बहुत अभ्यास के याद प्राप्त करने योग्य कल ऐह-लौकिक और पार-लौकिक शिक्षाओं का भण्डार । बड़वी दुर्गार्द पीने से किसी का जी नहीं चाहता । किन्तु जो साहस रखे इसको पी लेता है, वह उमरे जाद उसने गुणों पर मुग्ध हो जाता है । हाँ, निम्न व्यक्तियों के क्षयोपशम भाग विशेष होते हैं उनका स्वभावतः इस ओर आकर्षण हो जाता है ।

धर्म-शास्त्र, जैसे पहले भी कहा जा चुका है, वास्तव में उन्हीं ग्रन्थों का नाम है जिनमें अर्थ और काम की गाथाएँ न हों किन्तु निम्न मोक्ष-साधन का विषय तथा पदार्थों का सत्य स्वरूप वर्णन किया गया हो । यह सैद्धान्तिक, औपदेशिक और ऐतिहासिक तीन विभागों में विभक्त है । इसके द्रव्यानुयोग, चरणकरणानुयोग, गणितानुयोग और धर्म-कथानुयोग चार अनुयोग भी कथन किये गये हैं । इनमें से द्रव्यानुयोग में सैद्धान्तिक विषय, चरणकरणानुयोग में चारित्रिक विषय, गणितानुयोग में गणित विद्या का विषय और धर्म-कथानुयोग में ऐतिहासिक तथा औपदेशिक विषय आता है ।

ध्यान रहे कि धर्म-कथानुयोग में उन्हीं भव्य आत्माओं का जीवन-चरित्र रहता है, जिन्होंने मात्र तरह से अपने इस मनुष्य-जीवन को सफल बनाया है । उनका चरित्र जनता के लिए अमूल्य शिक्षाओं का भण्डार होता है । अनेक व्यक्ति उनके चरित्र का अध्ययन कर और उसका अनुशीलन कर स्वयं भी उन्हीं के समान आदर्श पुरुष बन जाते हैं और बनते रहे हैं । न्यायवाहिर पक्ष में जनता को सुशिक्षित बनाने वाला एक चारित्र-धर्म ही प्रधान माना गया है, क्योंकि न्याय पथ-प्रदर्शन एक चारित्र धर्म ही है । इसी बात को लक्ष्य में रख कर हम अपने पाठकों के सामने एक महर्षि का जीवन रखते हैं । आशा है कि पाठक अवश्य ही उनके जीवन-चरित्र से कई एक अनुपम शिक्षाओं को ग्रहण कर अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करेंगे ।

जिन महर्षि का जीवन-चरित्र हम यहा देने लगे हैं, वे विलुप्त आधुनिक हैं । आज कल जनता प्रायः धर्म के मार्ग से पीछे हट रही है, जल्द यहा तक कि धर्म को अपनी उत्पत्ति के मार्ग में रुकटक भी समझने लगी है । इन धार्मिक क्रान्ति के दिनों में भी उन्होंने अपने जीवन से सिद्ध कर दिया है कि निम्न शगड़ों में तुम फसे हो, वे वास्तविक नहीं हैं । धर्म ही एक वास्तविक शान्ति प्रदान

कर सन्त है। अतः इस ओर आओ, तुम्हारा कल्याण होगा।

आप थे, सुगृहीत-नामधेय श्री १००८ गणानन्देदक स्थान-पद-विभूषित श्रीमद् गणपतिराय जी महाराज। आपका जन्म जिला स्यालकोट, पंजाब शहर में भाद्रपद कृष्ण तृतीया सवत १९०६ वि० के मङ्गलवार को लाला गुन्नामल श्रीमाल काश्यप गोत्र के अन्तर्गत त्रिपयिने गोत्र की धर्मपत्नी माई गौरा की वृक्षि से हुआ था। आपके निहालचन्द्र, लालचन्द्र, पालामल और पञ्जुमल चार भ्राता थे और श्रीमती निहालदेवी, पालीदेवी और तोतीदेवी तीन बहनें थीं। आपका जल्दफन रहे आनन्द से व्यतीत हुआ। इन्होंने अनन्तर आपने व्यापार-विषयक शिक्षा प्राप्त की। युवावस्था आने पर आपका नूनार ग्राम में १९२४ में विवाह-संसार हुआ।

इसके बाद आपने सराफी की दुकान खोली। आपकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। चानी और मोने की परीक्षा आप घड़ी निपुणता और सूक्ष्म दृष्टि से करते थे। जल्दफन से ही आपकी धर्म की ओर विशेष रुचि थी। यही कारण था कि आप प्रत्येक धार्मिक उत्सव में सदैव विशेष भाग लेने थे। मासिक पदार्थों की ओर आपकी रसात्मक रुचि थी। मासिक मुर्गों को आप पन्धन समझते थे और मर्ग इस पन्धन में छूटने के प्रयत्न में रहते थे। किन्तु हर एक रात के लिए समय बलवान होता है। जब तक निम्न समय नहीं आता, लाग प्रयत्न करने पर भी वह नान मित्र नहीं होती।

अन्ततः बहुत प्रतीक्षा के बाद वह समय आ ही गया। एक समय की रात है, आप को किसी कार्य के लिए मुन्ना नारोनाल जाना पड़ा। वहाँ से लौटते समय आप 'टेन' नामक नदी के किनारे पहुँचे। इस नदी पर न तो कोई पुल ही था, न नावें ही चलती थीं। केवल किनारे पर एक खेपट रहता था। वही पथिकों को ऊपर से ऊपर और ऊपर से ऊपर पार कर लिया करता था। वह आपके कहने पर आपनों की पांखरने के लिए राजी हो गया। आपने साथ दो आदमी और भी पार जाने को थे। खेपट ने तीनों का हाथ पकड़ लिया और नदी में उतर आया। जब ये लोग अभी बीच नदी में थे कि दुर्भाग्य अथवा सौभाग्य में नदी में बाढ़ आ गई। यह देख कर खेपट तो जान उचाकर भागा और ये चेचारे पानी में गोते खाने लगे। उस समय अन्तिम समय समीप समझ कर आपने विचार किया कि इस समय

यदि इस ऋष्ट से छूट जाऊंगा तो गृहस्वाश्रम छोड़कर मुनि-वृत्ति धारण कर लूंगा । उनके इस वान के विचारते ही दैव-योग से अवगत उन के पुण्या के प्रभाव से या आयुष्कर्म के दीर्घ होने से उम प्रचल प्रवाह के धबके से ही आप नदी के किनार लग गये । शेष दो साथी उस प्रवाह रूपी काल की कराट गाट में समा गये ।

घर पहुँचने पर आपने अपनी आप-नीती सत्र को मुनाई, जिससे मुनकर आपके जीवन के पुनरावर्तन से कुटुम्बी जनों को अतीव हर्ष हुआ । किन्तु जब आपने अपनी प्रतिज्ञा के पालन के लिए उन लोगों से दीक्षित होने की आज्ञा मागी तो सारा परिवार चिन्ता और जोर से व्याकुल हो गया । किन्तु अब इससे क्या होता था । वे दृढ़ प्रतिज्ञा पर चुने थे । जिस हम को एक बार मानसरोवर प्राप्त हो जाता है, क्या वह उससे लौटने की इच्छा करेगा ? पारिवारिक अनेक विघ्न भी उनको अपने निश्चय से न हटा सके । आपने घर से आज्ञा न मिलने पर सासारिक धन्धों को छोड़ कर केवल धर्म-मय जीवन व्यतीत करने के लिए जैन उपाश्रय में ही निवास कर लिया । उसी समय श्री दूलोराय जी तथा श्री १००८ पूज्य सोहनलाल जी महाराज ने भी, जो पश्कर में अपने नाना के घर में रहते थे, अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए धार्मिक जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ किया । इन तीन व्यक्तियों का परस्पर ससग से वैराग्य उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला गया । आगिर, घर वाले भी उनकी इस आत्मिक उन्नति में अधिक बाधक न हुए और उन्होंने इन लोगों को दीक्षित होने की आज्ञा दे दी ।

आज्ञा प्राप्त करते ही आप प्रसन्नता-पूर्वक दीक्षा ग्रहण करने के लिए श्री श्री श्री १००८ आचार्य वर्य श्री पूज्य अमरसिंह जी महाराज की सेवा में अमृतसर आये । उस समय श्री दूलोराय जी, श्री शिवदयाल जी, श्री सोहनलाल जी और श्री गणपतिराय जी—ये सब मिलकर चार व्यक्ति थे । इनसे दीक्षा के लिए उपस्थित हुआ देखकर श्री पूज्य आचार्य जी महाराज ने उनको और भी वैराग्य में दृढ़ किया और बार बार समार की अनित्यता का ज्ञान कराया । जब इन सब का वैराग्य उच्च-कोटि पर पहुँच गया तो श्री महाराज ने इन महापुरुषों को सबत् १९३३ वि० मार्गशीर्ष शुद्ध पञ्चमी चन्द्रवार के दिन बड़े ममारोह से दीक्षित किया ।

उन दिनों श्री पूज्य मोतीराम जी महाराज नालागढ में विराजमान थे । श्री पूज्य अमरसिंह जी महाराज ने श्री गणपतिराय जी को इनके निशाय में कर

दिया। यहा जाकर इन्होंने अपना मारा समय ज्ञान और ध्यान में लगाना आरम्भ किया। यहा इन्होंने श्रुताध्ययन और साधु-मियाओं का विशेष परिचय प्राप्त किया। आपना ध्यान वैद्यायुक्त्या और गुरु-भक्ति में भी इसी प्रकार लग गया। इन्हीं मंत्र गुणों के कारण आप शीघ्र ही सारे गच्छ में या श्री सङ्ग में सुप्रसिद्ध हो गये। आपकी सौम्य आकृति, नम्रता और साधु-भक्ति ने प्रत्येक जन को मुग्ध कर दिया। इन मंत्र गुणों के साथ-० आपकी दीर्घ दृष्टि और प्रतिभा (ठीक समय पर काम आने वाली बुद्धि) विलक्षण ही थी। इस तरह साधु-वृत्ति को पालन करते हुए निम्न लिखित चातुर्मास किये।

सत्र में पहला सत्रन् १९३४ वि० का चातुर्मास आपने श्री पूज्य मोतीराम जी के साथ ग्गरट शहर, जिला अम्नाला में किया। दूसरा सत्रन् १९३५ में स्यालकोट, तीसरा जम्बूशहर, चौथा पम्बर शहर, पाचवा लुधियाना शहर, छठा अम्नाला शहर (इस समय श्री १००८ पूज्य सोहलाल जी महाराज आदि चार ठाणे थे। उसी समय सचेणी साधु आत्माराम जी का चातुर्मास अम्नाला शहर में ही था), सातवा पूज्य मोतीराम जी महाराज के साथ नालागढ़, आठवा और नया लुधियाना (इस समय श्री विलामराय जी महाराज भी यहा निराजमान थे, अत इन्हीं की सेवा के लिए आपने भी यही चातुर्मास किया), दसवा छीटावाले, पटियाला रियासत, ग्यान्हवा फिर पूज्य मोतीराम जी महाराज के साथ नालागढ़, नारहवा माझीनाडा, तेरहवा पटियाला शहर, चौदहवा रायकोट शहर, पन्द्रहवा फरीदकोट, सोलहवा पटियाला, सत्रहवा मलेरकोटला, अट्ठारहवा अम्नाला शहर, उनीसवा सत्रन् १९५२ में लुधियाना में ही किया।

इस समय श्री आचार्य जय, क्षमा के सागर श्री पूज्य मोतीराम जी जह्वा-वट क्षीण होने के कारण लुधियाना शहर में ही विराजमान हो गये। तब आपने श्री महाराज की सेवा करने के लिए सत्रन् १९५३ में १९५८ तक के सत्र चातुर्मास लुधियाना में ही किये। इन चातुर्मासों में जो कुछ धर्म-वृद्धि हुई, उसका वर्णन

१ सत्रन् १९३८ में श्रीमदाचार्य आ १००८ पूज्य अमरमिह जी महाराज का अमृतसर में स्वम-वास हो चुका था। अत श्री सङ्ग ने १९३९ में मलेरकोटला में श्री मोतीराम जी महाराज को आचार्य पद पर स्थापित किया। इस का विस्तृत वर्णन श्री मोतीराम जी महाराज के जीवन चरित्र में पढ़ें।

श्री पूज्य मोतीराम जी महाराज ने जीवन-चरित्र में लिखा जा चुका है। जब आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को श्री पूज्य मोतीराम जी महाराज का स्वर्ग-गम हो गया तब आपने चातुर्मास के पञ्चांग श्री श्री श्री १००८ मोहनलाल जी महाराज को श्री १००८ आचार्य-पूज्य मोतीराम जी की आज्ञानुसार आचार्य पद की चादर दी। उस समय श्री १००८ स्वामी लालचन्द्र जी महाराज पटियाला में ही निवासमान थे।

इस कार्य से निरटने के बाद आपने अम्बाला, मढौरा की ओर विहार कर दिया। फिर आप सढौरा, अम्बाला, पटियाला, नाभा, मलेरकोटला, गणद-कोट, फीरोजपुर, रुमूर और लाहौर होते हुए गुजरागाला पधारे। वहाँ रावलपिण्डी वाले श्रावणों की ओर से अधिक आमह होने पर आपने वहीं के लिए विहार कर दिया। रास्ते में आप वजीरानाद, मुजाह, जेहलम, रोताम और रुहर होते हुए रावलपिण्डी पहुँचे। इस वक आपने अपने मुनिपरिवार के साथ यहीं चातुर्मास किया। इस चातुर्मास में और वषों की अपेक्षा अत्यधिक धर्मप्रचार हुआ। चातुर्मास के पञ्चांग वहाँ में विहार कर मार्ग में धर्म प्रचार करते हुए आप स्याल्कोट पधारे। वहाँ भी बड़े समारोह से धर्म प्रचार हुआ और वहाँ के श्रावणों का अत्यन्त आमह देव उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए आपने १९६० का चातुर्मास स्याल्कोट में ही किया। चातुर्मास के पहले आपने अमृतसर आदि क्षेत्रों में भी धर्म-प्रचार किया। चातुर्मास के पञ्चांग आप फिर अमृतसर में पधारे। उस समय वहाँ श्री आचार्य वर पूज्य मोहनलाल जी महाराज, मागवाड़ी माधु श्री वैधीदाम जी महाराज तथा अन्य बहुत से माधु और साधविया प्रकृति हुए थे। इस समय गच्छ में बहुत सी उपाधिया त्रितीण हुई और आपको 'श्रीमद् गणपच्छेदक स्वरि पद' में अलङ्कृत किया गया।

इस समय आपको अचानक ही दमा के रोग ने घेर लिया। जिसने कारण बहुत दूर तब विहार करने में बाधा उत्पन्न होने लगी। अत आपने १९६१ का चातुर्मास फरीदकोट शहर में किया। वहाँ से विहार कर आपने १९६२ का चातुर्मास पटियाला और १९६३ का अम्बाला शहर में किया। १९६४ का चातुर्मास आपने रोपड़ शहर में किया। इस चातुर्मास में नैनवर लोगों को बहुत सा शार्मिक लाभ हुआ। नगर की जनता उनकी सेवा में उत्त चित्त होकर धर्मोपार्जन करने

लगी। दुर्भाग्य से श्वाभ रोग का कई प्रकार से प्रतीकार किये जाने पर भी वह शान्त न हो सका। यह देख कर लोगों ने उनसे स्थिरश्राम की प्रार्थना की। किन्तु उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया और आत्मजल से विचरते रहे। कई बार जब आपको मार्ग से श्वाभ का प्रजल दौगा हो गया तब आपकी शिष्य-मण्डली ने वस्त्र की डोली बनाकर नगर में प्रवेश किया। बहुत समय तक आप ऐसी ही अश्रुस्थ में रहे। १९६५ का चातुर्मास आपने सरहडू शहर में किया। इस चातुर्मास में भी जैनेतर लोगों को अत्यधिक धर्म-लाभ हुआ। इसके अनन्तर १९६६ का फरीदकोट और १९६७ का नमूर में लाला परमानन्द जी ए, एल् एल् जी के स्थान पर किया।

सन् १९६८ के चातुर्मास के लिए जन आप अम्बाला की ओर पधार रहे थे उस समय आपने माथ पत्र डेरी घटना हुई, जो मरुता त्रिस्मय से भरी हुई है। जब आपने राजपुरा से अम्बाला के लिए त्रिहार किया तो आपका विचार था कि मुगल की सराय में ठहरेंगे। किन्तु वहाँ जाने पर पता लगा कि साधु-वृत्ति के अनुसार वहाँ तब पानी नहीं पहुँचता है। अतः राजकीय मड़क पर एक पुल के पास एक अन्त्यन्त विशाल धृष्ट ने नीचे जहाँ पानी पहुँच सकता था अपने सह-चारी मुनियों के साथ विराजमान हो गये। वहाँ अपने पानी के पात्र तथा अन्य उपकरण खोल कर रख दिये। उल्ल आदि अन्य उपकरण जो पसीने से गीले हो गये थे उनको भी सुखाने के लिए फैला दिया। आपका विचार था कि थोड़ा सा दिन रहते ही सराय में पहुँच जाएंगे। इसी समय अम्बाला की श्रान्त-मण्डली आपकी सेवा में वहाँ उपस्थित हुई। आपने उनको अपना सराय में पहुँचने का विचार सुना दिया और वे लोग मात्रालिख पाठ सुनकर वहाँ से चल पड़े।

उसी समय अकस्मान्त एक पुरुष श्री महाराज के पास आकर लड़ा हो गया और साधुओं के उपकरण की ओर टक-टकी नज़र कर देखने लगा। जन श्रीमहाराज ने पूछा कि आप यह क्या देख रहे हैं? ये सब साधुओं के उपकरण हैं, जो मर्दन उनको साथ रखने पड़ते हैं। तब उस पुरुष का और श्री जी का निम्न-लिखित वार्तालाप हुआ —

पुरुष—आप बौद्ध हैं ?

श्रीमहाराज—हम साधु हैं।

पुरुष—ये क्या हैं ?

श्रीमहागन—ये साधुओं के धर्म मायन के उपकरण मन्त्र आदि हैं ।

पुरुष—आप इस स्थान पर मे उठ जाइए ।

श्रीमहाराज—क्यों ?

पुरुष—यह वृक्ष गिरने वाला है ।

श्रीमहाराज—इस समय ओंछी ग़ौरह तो कुछ भी नजर नहीं आती दिग्गई देती फिर यह क्योंकर गिर जायगा ?

पुरुष—कभी यों भी गिर जाया करते हैं ।

यह सुनकर श्रीमहागन तथा अन्य साधु जन अन्यत्र जाने लगे तो उस पुरुष ने कहा कि आप अपने उपकरण भी उठा लें । जब तब आप सन कुछ नहीं उठा लेंगे, तब तक इसके गिरने की सम्भावना नहीं । यह सुन साधुओं ने शान्ति-पूर्णक अपने उपकरण उठाए और उनको लेकर दूसरे स्थान पर शान्ति-पूर्णक बैठ गए । तब वह पुरुष अदृश्य हो गया । ठीक उसी समय वृक्ष की जो मज से पड़ी शाखा सारे पुल को घेरे हुए थी, अचानक गिर पड़ी ओर पुल का सारा रास्ता नन्द हो गया । इसने गिरने का इतना भयङ्कर शब्द हुआ कि सराय की ओर जाते हुए श्रावकों को भी सुनाई दिया और वे फिर से श्रीमहाराज के दर्शनों के लिए बहा पहुँच गये । उनको सहृदय पाकर श्रावकों को अतीव जानन्द हुआ और जन उन्होंने उपर वाली घटना सुनी तो उनके हृष और विस्मय का पारापार ही न रहा और वे लोग श्रीमहाराज की स्तुति करते हुए फिर वापिस चले गये ।

इसी प्रकार अन्य भी कई विस्मय जनक घटनाएँ आपके जीवन में घटी हैं । एक बार आप नाभा से बिहार कर पटियाला की ओर जा रहे थे, तब आप को एक जगली चीता मिला । उसको देख कर आप निर्भीकता से खड़े हो गये । चीता उनकी ओर देखकर शान्ति-पूर्णक जङ्गल की ओर चला गया । यह आपकी शान्ति और सयम तथा प्रत्येक प्राणी के साथ सम-नष्टि का प्रभाव था कि एक हिंसक चित्तु भी आपको देखकर शान्त हो गया । यह बात ससार में सब एक मुख से मानते हैं कि आत्मिक जल के सामने अन्य सब जल तुच्छ हैं । जिसको इस बल की प्राप्ति हो जाय, उसका पहले तो कोई तैरी ही नहीं हो सक्ता और यदि कोई हो भी जाय तो तैर छोड़कर शान्त रूप हो जाता है । अम्बाला के उस चातुर्मास की ही घटना है, एक समय वर्षा के अनन्तर मध्याह्न काल में आप

पुरीपोत्मर्ग के लिए नगर के बाहर गए। जब आप नैतिक क्रियाओं से निवृत्त होकर शहर की ओर लौट रहे थे, मार्ग में एक भयङ्कर सर्प आपको मिला और आपने माय ही हो लिया। जब वे शहर के समीप आने और मार्ग परिवर्तन करने लगे तो उन्होंने कहा कि ऐसा न हो कि इसको कोई मार डाले। इतना आप क मुर से निकलते ही वह साप एक घनी झाड़ी में आपके देखते ही घुस गया और आप ज्ञान्त चित्त से शहर में पधार गये।

इसी प्रकार की एक घटना फीरोजपुर शहर में भी हुई। आप नित्य की भाँति नैतिक क्रियाओं से निवृत्त होने के लिए उपाश्रय से बाहर जा रहे थे। रास्ते में एक भयङ्कर साला नाग, जो अनुमान से दो गज लम्बा रहा होगा, आपको मिला। यह शरीर से भी अत्यन्त स्थूल था। किन्तु इसकी गति इतनी शीघ्र थी कि उसको देख कर आम-पान्न के पत्नी भी भय के सागे चिढ़ा रहे थे। यह आपने पाम आया और आपको भली भाँति देख कर सीधा आगे चला गया। इस प्रकार और समय भी आपको हिंसक जन्तु मिले किन्तु आपकी अहिंसा के माहात्म्य से उन्होंने भी अपनी भद्रता या ही परिचय लिया। वास्तव में हिंसक जन्तु सहसा निमी पर आक्रमण नहीं करते। वे भी मनुष्य के भाव को अवश्य पहचान लेते हैं। जिनको वे स्वभावतः अहिंसक पाते हैं, उनको देख कर स्वयं भी अहिंसक बन जाते हैं। अतः अहिंसा एक अत्युत्तम धर्म है। इसका माहात्म्य भी अनुपम है।

सन् १९६५ का चातुर्मास आपने लुधियाना शहर में लिया। इस वर्ष भी धर्म का अत्यधिक प्रचार हुआ। १९७० का चातुर्मास फरीदकोट में हुआ। इसमें भी अनेक जैन और अजैन व्यक्तियों को अत्यन्त लाभ हुआ। १९७१ का चातुर्मास नसूर और १९७२ का नाभा रियासत में हुआ। इस वर्ष आपको श्राम ने वेहम कष्ट पहुँचाया। किन्तु फिर भी आप अपने नियत मार्ग से न डिगे। आपने अतुल धैर्य और शान्ति धारण की।

उन जिन्होंने मुनि श्री दानचन्द्र जी महाराज चातुर्मास के पश्चात् नाभा से विहाग कर परजाला मण्डी में पहुँचे। उहाँ उनको जीर्ण-द्वार हो गया था। कई एक योग्य प्रतिभार होने पर भी रोगशान्त नहीं हुआ। यह समाचार पाकर आपने नाभा से विहाग किया और परजाला मण्डी पहुँच कर उक्त मुनि को दर्शन दिये। जब मुनि की रा स्वर्गवास हो गया, तब आपने उहुत से भाइयों की शिक्षति

होने पर लुधियाना के चातुर्मास की प्रशस्ति स्वीकार कर ली। तदनुसार १९७३ में चातुर्मास आपने लुधियाना में ही किया।

चातुर्मास के अनन्तर जब आप विहार के लिए तय्यार हुए तो लुधियाना निवासि श्रावक-मण्डल ने आप से निवेदन किया कि हे भगवन् ! आपका शरीर अब चिलचिल ही निर्मल हो गया है। श्वास के कारण अब अपने जहा बल से चल भी नहीं सकते। यह भी अनुचित प्रतीत होता है कि आप अब एक गाव से दूसरे गाव में डोली घनाकर विहार कर। अतः हमारी यही प्रार्थना है कि आप अब इसी स्थान पर स्थिर वास रहने की कृपा करें। श्री १०/८ आचार्य पय मोतीराम जी महाराज के समान ही आपकी भी इस शहर पर अतुल कृपा है। अतः आप अवश्य अब यहाँ पर स्थिर-निवास कर लें। धारनों का इस प्रकार आग्रह देय पर श्री महाराज ने उनकी प्रशस्ति स्वीकार कर ली और तदनुसार लुधियाना में ही विराजमान हो गये।

जब मैं आपने लुधियाना शहर में स्थिर निवास किया, तभी मैं यहाँ अनेक धार्मिक कार्य होने लगे। आपने सब से पहले शास्त्रीय पुस्तकों के प्रकाशन के लिए आयोजना की। यहाँ एक युवक-मण्डल की स्थापना हुई। आपके स्थिर निवास से यहाँ अनेक श्रावक, श्राविकाएँ, माधु और साध्विया आने लगे।

सन् १९७९ में आपकी आगमन मोतिया उतरने लगा। तब श्रीमान टास्टर मधुरादाम जी, भोगा निवासी की सम्मति के अनुसार आप को साधु चरम की डोली में बैठा कर भोगा मण्डी में ले गये। डाक्टर साहब ने बड़े प्रेम से आप की आगमन की चिकित्सा की और आपकी आगमन से मोतिया निर्मल गया। फलतः आपकी दृष्टि ठीक होगई। यह मन हो जाने पर आपने फिर साधु-चरम की डोली में बैठा कर लुधियाना में ही ले आए। आपने लुधियाना में निवास में नगरनिवासी प्रत्येक व्यक्ति के मुँह पर प्रसन्नता दिखाई देती थी।

जिस प्रकार जैन लोग आपकी भक्ति में दत्त चित्त थे, इसी प्रकार जैनतर लोग भी आपकी सेवा से अपने जीवन को मफल मानते थे। आपका प्रेम भाव भी प्रत्येक के लिए समान था। अतः प्रत्येक मत वाला आपको पूज्य दृष्टि से देखता था और आपके दर्शन से अपने आपको कृतार्थ समझता था। आपके सत्योपदेश और प्रयत्न का ही यह फल है कि लुधियाना में 'जैन कन्या पाठशाला' नाम की

संस्था भली प्रकार से चल रही है। जहां आजकल अनुमानत तीन सौ कन्याएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। इस संस्था में कन्याओं को सामारिक शिक्षा के अतिरिक्त धार्मिक शिक्षा भी भली भांति दी जाती है। पञ्चान प्रान्त के ग्यान-वासी जैन-ममाज में यही एक पाठशाला है, जिसका संचालन सुप्रसन्न और नियम से चल रहा है।

आप के उचन में गम्भी अलौकिक शक्ति थी कि प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित कर लेती थी। आप के ज्ञान्य मधुर, स्वरूपावर और गम्भीरार्थ होते थे। आपका अधिक समय प्रायः मौनवृत्ति में ही व्यतीत होता था। आप प्रायः आत्म-विचार में निमग्न हो कर आत्मिक आनन्द का अनुभव करते रहते थे।

काल गति ऐसी विचित्र है कि वह किसी का ध्यान नहीं करती। उसके लिए धर्मात्मा, पुण्यात्मा, उच्च नीच का कोई विचार नहीं होता। आगिर इमने अपना कराल पञ्चा स्वामी जी के ऊपर भी डाला। १९८८ ज्येष्ठ कृष्ण १५ शुक्रवार को आपने पाश्चिमत क्रिया की। वैसे तो वृद्धावस्था के कारण प्रायः रोद रहा ही करता था, किन्तु इस पाण के दिन आपको प्रमन और बिदेचन लग गये और आप अत्यन्त निर्मल हो गये। यह देर मायकाल आपने साधुओं को कहा कि मुझे अब अनशन करा दो। तन्नुमार साधुओं ने आपको सागरी अनशन करा दिया। उस समय आपने आलोचना द्वारा भली भांति आत्म-शुद्धि की और सब जीवों के प्रति शुद्ध अन्तःकरण से भ्रमापन किया। गतिवार के दिन औषध छोड़ कर सागरी अनशन किया। राह रोजे के बाद आपकी दशा विज्ञेय चिन्ता-जनक हो गई। आपने सायंकाल चार रोजे आहार का त्याग कर दिया। सोमवार प्रातः काल डाक्टर और पैरों ने जब आपकी दशा अधिक चिन्ताजनक देखी तो आपको आजीवन अनशन करा दिया गया। कोई साढ़े आठ बजे के समय आपके मुख पर अस्माग एक मुस्कराहट आई। आपके ओष्ठ इस प्रकार हो गये कि जैसे आप पाठ कर रहे हों। १९८८ ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया को सोमवार के दिन आपके प्राण नाश और आत्मा के माग से निरलते हुए प्रतीत हुए। इस शान्ति और समाश्रम में आप इस औदार्य देह को छोड़कर तेजोमय वैक्रिय शरीर धारण कर स्वर्गलोक में उत्पन्न हुए।

आपके प्रियोग से श्रीसत्र में अत्यन्त व्याकुलता छा गई। किन्तु फिर भी धैर्य धारण कर पञ्चान प्रान्त में चारों ओर आपने रंग नाम का ममाचार गार में

पहुँचाया गया। इस शोक-मय समाचार को पाकर प्रायः शहर के दो हजार श्रावण आपकी अन्त्येष्टि क्रिया के लिए लुधियाना पहुँचे। तब आपने शयन को छानाना क्रियाएँ करा कर एक अत्यन्त सुन्दर विमान पर लिटाया गया। लुधियाना शहर की मारी जनता और बाहर के श्रावणों ने आप का अन्तिम दर्शन किया। नरेश लोग विस्मित इस बात पर थे कि इस समय भी आपका मस्तिष्क लाली से चमक रहा था और सारे मुख पर तेज के चिह्न विराजमान थे, मृत्यु का एक भी चिह्न इस पर नहीं था। आपके विमान के आगे भजन-मण्डलियाँ भजन गा रही थीं। साथ में तीन बाजे बज रहे थे। इस शयन पर ८१ दुशाले पड़े हुए थे। जिस समय शयन शमशान भूमि में पहुँचा, उस समय इसके साथ लगभग २० हजार से अधिक आत्मी थे। आपने शयन का दाह सोलह मन चन्दन की लकड़ी से किया गया। दो मन के फटीन इस चिता में छुहारे आदि भेजे डाले गये। इस प्रकार उड़े समा रोह से आपका अन्तिम सस्कार हुआ। इसमें बहुत से जैनोत्तर लोग भी सम्मिलित हुए। फिर तीसरे दिन आपकी अस्थियाँ शमशान घाट से लाई गईं।

अन्त में जिन भावों को लेकर आपने दीक्षा ग्रहण की थी, उन्हीं भावों से आपने मृत्यु प्राप्त की। आपकी मृत्यु से पञ्जाब श्री सच को एक अमूल्य रत्न की हानि हुई। मृत्यु के समय आपकी अवस्था ८१ वर्ष ९ महीने की थी। आपने अपने जीवन के ५५ वर्ष ५ मास और १२ दिन साधु-वृत्ति में व्यतीत किये। आपका शिष्य वृन्द इस समय भी उन्नत दशा में है। आपने शिष्य श्री श्री श्री १००८ गणवन्धेय जयरामदास जी महाराज हैं। उन्होंने या उनके शिष्य-प्रयत्नक श्री स्वामी शालिग्राम जी महाराज ने तथा अन्य साधुओं ने आपकी सेवा से अत्यन्त लाभ उठाया। इन सब मुनियों ने आपके नियोग से सन्तान जनता के हृदयों को सत्य उपदेशों से शान्त किया।

इस जीवन-चरित्र को यहाँ देने का मेरा विचार केवल यही है कि जनता इससे शिक्षा ग्रहण कर सुगति की अधिकारिणी बन सके। यदि कुछ व्यक्तियों ने भी इससे अपने जीवन में सुधार किया तो मैं अपने इस प्रयत्न में अपने आपको कृत-कृत्य समझूँगा।

भूमिका

प्रस्तुत शास्त्र की उपयोगिता

प्राक्धन में स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत की शुद्धि श्रुताध्ययन से ही हो सकती है। यह श्रुत चार अनुयोगों में विभक्त किया गया है—चरणररणानुयोग, धर्मानुयोग, गणितानुयोग और द्रव्यानुयोग। इनमें चरणररणानुयोग का वर्णन कानिश् श्रुत आदि में है, धर्मानुयोग के ऋषि-भाषित आदि सूत्र हैं, गणितानुयोग के सूर्य-प्रहसि आदि सूत्र हैं और द्रव्यानुयोग का पूर्ण वर्णन करने वाला दृष्टि-पात्राङ्ग है। हमने अतिरिक्त जोड़ा बहुत द्रव्य विषयक वर्णन अङ्ग या उपाङ्ग आदि सूत्रों में भी मिलता है।

हमें यहाँ चरणररणानुयोग के विषय में ही विशेष रूप से कुछ कहना है, क्योंकि हमारा प्रस्तुत शास्त्र 'श्रुताश्रुतसम्बन्धसूत्र' इसीसे विशेष सम्बन्ध रखता है।

इससे पहले कि हम प्रस्तुत ग्रन्थ के विषय में कुछ कहें, हमें यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 'श्रुताध्ययन' के विषय में कुछ कह दें। पहले हम यह चुनते हैं कि 'श्रुत' धर्मशास्त्रों की मन्त्रा है। निम्न ग्रन्थों में मिद्वान्त, उपदेश और आचार के विषय में कहा गया है उनकी तो धर्मशास्त्र या श्रुत कहते हैं। इनमें व्यावहारिक दृष्टि में आचार को ही सर्व प्रथम स्थान दिया जा सकता है और देना चाहिए। क्योंकि निम्न व्यक्ति का आचार ही शुद्ध नहीं होगा, उसका मिद्वान्त विषय पर चित्त ही वैसे लगेगा। उपदेश तो हमारे लिए सर्वथा असम्भव भा प्रतीत होता है। क्योंकि इसी व्यक्ति का जनता पर प्रभाव पड़ता है, निम्नका अपना आचार शुद्ध

हो । यदि कोई शराबी दूसरों को शराब न पीने का उपदेश करे तो सुनने वाले उसको मान के स्थान पर घृणा की दृष्टि से देखेंगे । किन्तु जिस व्यक्ति का आचार शुद्ध होता है, उसके बिना कुछ बड़े ही जनता उसकी सेवा भक्ति करती है और उसके मुख से उपदेशाश्रुत पान करने के लिए लालायित रहती है । वह जो कुछ भी कहता है, उस पर चलने के लिये प्रयत्न करती है । अतः आचार विषयक ग्रन्थों का सत्र से पहले अध्ययन करना चाहिए । तभी शेष ने त्रिपय अर्थान् सिद्धान्त और उपदेश में सफलता प्राप्त हो सकती है । सिद्ध यह हुआ कि भाव-शुद्धि बिना श्रुताध्ययन के नहीं हो सकती और श्रुतों में सत्र से पहले आचार-विषयक श्रुत का अध्ययन करना चाहिए ।

यह आचार भी दो प्रकार का कथन किया गया है—साधु आचार और गृहस्थ आचार । साधुओं के लिए जो आचार-त्रिपयक नियम हैं, उनको साधु-आचार और गृहस्थों के लिए जो नियम हैं, उनको गृहस्थाचार कहते हैं । निम्न ग्रन्थों में इस दोनों प्रकार के आचार का वर्णन किया गया हो, उनका विशेष रूप से अध्ययन करना अधिक भेद्यस्कर है । हमने यहाँ जिस सूत्र की व्याख्या की है, वह भी ऐसे ही ग्रन्थों में से एक है ।

इस सूत्र के अध्ययन के लिए तथा विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपक्रम, नय और निक्षेप का वर्णन अनुयोग द्वार सूत्र से जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ स्थान २ पर इन विषयों के संक्षिप्त परिचय की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

इस ग्रन्थ या सूत्र का नाम 'दशश्रुतस्कन्धसूत्र' है । इसका 'स्थानोक्तसूत्र'

१ पञ्चवीस परिवाय समये शिगमये आचारकुमले सज्जनकुम्भे पञ्चयणकुम्भे पण्यति कुसले सगगहकुसले उरगगहकुम्भे अक्षयुवायारे असववायारे अभियथायारे असकितिद्वायारे चरित बहुसुण वग्भागे जहयणेय दसाकण्यववहारे कण्यति आपरिच उवग्भायत्ताप उहि सितप । (व्यवहार सूत्र उद्देशः १ सू० १)

पञ्चवीस परिवायस्त समयस्त निगमयस्त कण्यति दसाकण्य ववहारनाम अगम्यये । उहिसितप वा । (व्यवहार सू० उ १० सू० २८)

दुञ्चवीस दस कण्य ववहाराण उहिसणकाळा प० त० दसदसाय छ कण्यस्त दस ववहारस्त । (समवायाङ्ग सू० समवाय २६)

ठाणांग सू० स्थान १ पञ्चपरित्र—

प्रभस्याकरण सू० पाँचवाँ सवरद्वार—

उत्ताप्ययन सू० ध० ३१ गा० १०

के दशवे स्थान में 'आचारदशा' के नाम से भी उल्लेख मिलता है। जैसे—
 "आचारदशाण दम अज्ञयणा पण्यता । त जहा—वीम असमाहिठाणा, एगवीस
 सरला, तेतीस आमायणातो, अट्टविहा गणिसपया, दम चित्तसमाहिठाणा, एगारस
 उनामगपडिमातो, गारस भिक्खुपडिमातो, पज्जोसंववणकप्पो, तीस मोहणिज्ज-
 ठाणा, आजाइहाण" । उक्त ग्रन्थ के इस 'अध्ययन-निवर्ण' से पता चलता है कि
 जिसमें ज्ञानादि पांच आचारों का वर्णन है, उसी का नाम आचारदशा है।
 वही वर्णन दशाश्रुतस्कन्धसूत्र में बिना किसी परिवर्तन के मिलता है। अतः यह
 मानना पड़ेगा कि 'आचारदशा' इसी का दूसरा नाम है।

ग्रन्थकर्ता का निर्णय

यद्यपि अर्थांगम की अपेक्षा से सत्र शास्त्र अर्हन् भगवान् के ही भाषित
 हैं किन्तु सूत्रांगम की अपेक्षा वे ही गणधर, स्थविर तथा प्रत्येक बुद्धादि कृत
 भी होते हैं। इन सब की प्रामाणिकता अङ्ग शास्त्रों के आधार पर ही मानी
 जाती है और अङ्ग शास्त्रों में आये हुए विषयों की विस्तृत व्याख्या उपाङ्ग
 शास्त्रों में ही देखी जाती है। यही का तात्पर्य यह है कि प्रस्तुत शास्त्र अर्थात्
 अर्हन् भाषित ही है। अतः हमें यह निर्णय करना है कि इसको सूत्र-रूप
 में किमने प्रकट किया है। इसके विषय में इस सूत्र की वृत्ति लिखते हुए
 वृत्तिकार श्री मतिकीर्ति गणि 'अनुयोग' शब्द पर लिखते हैं—“गणधरैरप्यत एव
 तस्यैवादी प्रणयनमकारि, अतस्तत्प्रतिपात्तस्य दशाश्रुतस्कन्धस्यानुयोग समार-
 भ्यते । दशाश्रुतस्यानुयोगोऽर्थकथन दशाश्रुतस्कन्धानुयोग । सूत्रादनु-पश्चादर्थस्य
 योगोऽनुयोग, सूत्राध्यायनामतत्पश्चात्तर्ककथनमिति भावना । अणोर्वा लघीयमः सूत्रस्य

आधरयकसूत्रे—धम्मणसूत्रमप्ये—

नदीसूत्रे—कालिकसूत्राधिकारे—

व्याख्या प्रसिद्धि शतक १०—उद्देश २—

१ 'पज्जो' इत्यादि—पयाया—अनुपदिक्ता द्रव्यचैत्रकालभावसम्बन्धिन वज्रफले उरसृज्यन्ते—
 यस्या मा निरत्रविधिना पर्यासवना, अथवा परीति सवत क्रोधादिभ्रावेभ्य उपशम्यते यस्या सा
 पयुपशयना, अथवा परि सर्वथा, एकचेत्रे जघन्यत ससदिनाभ्युत्कृष्टत वषमासग्न वमन निरत्रादेव
 पयुपशया तस्या कस्य—आचारो मर्यादेत्यर्थ, पर्यासवनावस्थ पयुपशयनाकस्य, पयुपशया कस्यो
 वेति । स च 'सखीस जायण विगहनवष' इत्यादिकस्तर्कप्रसिद्धस्तदर्थमप्ययन स द्योत्यते इति
 स्थानाङ्गसूत्रवृत्तितो ज्ञेयम् ।

महताथेन योगोऽनुयोग ।' इमं कथन से वृत्तिभार का यही तात्पर्य है कि गणधरा ने ही सत्र से पहले सूत्रों का प्रणयन किया, अतः दशाधुतस्कन्धसूत्र भी गणधरों का ही प्रतिपादित है। इस कथन से यही सिद्ध हुआ कि अन्य सूत्रों के समान इस सूत्र को भी गणधरों ने ही रचा। किन्तु ब्रह्मा यह उपस्थित होती है कि जहाँ अन्य गणधरों के प्रतिपादित सूत्रों के प्रारम्भ में केवल 'सुय मे आत्म तेण भगवता एवमकस्माय' इतना ही पाठ मिलता है जहाँ इस सूत्र के आदि में 'इह गलु धेरेहि भगवतेहि वीम अममाहिठाणा पणत्ता' इतना पाठ अधिक मिलता है। इससे प्रतीत होता है कि गणधर कृत सूत्रों से आचार-विषयक सूत्रों का समूह करके नूतन शिष्यों के बोध के लिए स्वयं भगवन्तो ने ही इस सूत्र की रचना की, क्योंकि इस में स्वयं हो का कर्तृत्व स्पष्ट-रूप में मिलता है। 'प्रज्ञाता' कृदन्तरूप का कर्ता यहाँ स्वयं ही है, गणधर नहीं। वृत्तिभार यह भी निर्णय करते हैं कि इस सूत्र का सम्पादन श्री भद्रबाहु स्वामी जी महाराज ने किया है। यह बात उन्होंने उक्त सूत्र की ही निम्न लिखित वृत्ति में स्पष्ट कर दी है — 'सुय मे' इत्यादि-सूत्रस्यार्थं समुन्नीयते—भगवान् भद्रबाहुस्वामी स्वशिष्य स्थूलभद्रमिदमाचष्टे — श्रुतमाकर्णितं गुरुपर्यायेण, मे—मया, आत्मति—आयुर्चायित तत्सयमप्रधानतया प्रशस्त प्रभूत यस्य न आयुर्मान्, तस्यामन्त्रेण हे आयुष्मन् । शिष्य 'तेणतिय सन्निहित-व्यवहितसूत्रमस्थूलनाह्याभ्यासैरुत्सकल्पनार्थपु अव्याहतचचनतयाप्रत्येन जगति प्रतीत-स्तेन महावीरेण भगवता ज्ञानानैववययुतेनेवामुना उद्यमाणेन विस्तृतान्ति प्रसारणा-रपातमसमीर्णमाश्राद्धमाधुस्वणीयलक्षणरूपेण विधिनायया हेयोपादेयरूपममस्तु-विस्तारलक्षणेन व्यापारलक्षणेनारथात कथितमिहाहंद्वाचने गलु वाक्यालङ्कारे स्थवि-रैर्गणधरै सुयमजम्बूभद्रबाह्वादिश्रुतकेनलिभिर्विशतिरसमाधिस्थानानि असमापेरममा-धानस्य स्थानानि पत्नानि प्रज्ञप्तानि प्रतिपात्तानि इति' इस वृत्ति में स्वयं शब्द से सुधर्मस्वामी, जम्बूस्वामी और भद्रबाहु आदि सभी श्रुत केवलियों का ग्रहण किया गया है। दशाधुतस्कन्धसूत्र के निरुक्तिकार भी इसी मत की पुष्टि करते हैं। वे लिखते हैं "वदामि भद्रबाहु पार्श्व चरिममयन्सुयनार्णि सुतस्स मारगमिस त्थामु कप्पे य ववहारे" इसका भाव यह है कि मैं चरम मन्त्र श्रुतज्ञानी और दशाधुतस्कन्ध-सूत्र, बृहत्कल्प और व्यवहारसूत्र ने रचयिता श्री भद्रबाहु स्वामी को नमस्कार करता हूँ। मतिवैति गणि जी ने इस पर वृत्ति लिखते हुए इसे और भी स्पष्ट कर दिया

है । इस वृत्ति से और भी कई एक शङ्काओं का समाधान हो जाता है । अतः हम पाठश्री की सुविधा के लिए इस वृत्ति को भी यहाँ दे देते हैं :—

“वक्षामीति उन्दे भद्रनाहु प्राचीनगोत्रोत्पन्न चरममस्लश्रुतज्ञानिन श्रुतेन-
लिनमित्यर्थ । सूत्रस्य कारकमित्यत्र आत्यारथायामेकस्मिन्प्रवचनमन्यतरस्यापीति
ग्रहत्वे एकप्रवचनम् । तेन सूत्राणां दशाश्रुतरन्ध्रवृत्तरूपव्यवहाराणां सूत्रयितारम् ।
सूत्रत्वममीया सम्पूर्णम् । चतुर्ग्रन्थपरिचरितत्वेन तथोच्यते—सुत्त गणहर-
रइय तहेन पत्तेयबुद्धरइय सुयस्वलिणा रइय अभिन्नसंपूजणा रइयमिति ।”
नन्वेव श्रावकस्य निर्युक्त्यादिश्रुतिर्युक्तीनामपि समानवृत्तत्वेन सूत्रत्वमापन्नम्,
आपद्यतांशम तामामपि समयायाङ्गे सूत्रात्मरूपनिर्वाणम् । तथाहि—“आचारस्म
ण परित्ता वायण सखिज्जा अणुओगणाग मग्गिज्जा ओपडिवत्तीओ सखिज्जा वेडा,
मखिज्जा मिळोगा मग्गिज्जाओ निज्जुत्तीओ । मे ण अगठयाण पढमे अगे वो सुय-
स्सया धीम अज्जयणेत्थानि” वाचनादीनाञ्चाचारगङ्गमरूपनिरूपणेनाचाराङ्गत्वमु-
क्तम् । तथा च स्वतन्त्रमिदं निर्युक्ते सूत्रत्वम् । अतः एवोच्यतेऽनुयोगद्वारसूत्रमिति
निर्युक्तिरप्यनुयोग एतेत्यलमनिप्रमङ्गेन अथ किं निमित्तम् । तस्य नमस्कारं क्रियते ।
न चोच्यते सूत्रकारको न त्वर्थकारकः । अर्थो हि तीर्थवृद्धयः प्रसूनो येनोच्यते
“अथ मामइ अरिहा सुत्त गयति गणहरा, निज्जण मामणस्म हियठाए तओ सुत्त
पवत्तइत्ति” कृतं सूत्रं न्या रत्नो व्यवहारश्च कुतस्तत् (२२) समुद्धृतमुच्यते,
प्रत्याख्याननपूर्वान्, इयं गाथा केनापि निर्युक्त्यनुयोगविधायिनाचार्येण न्य-
शिष्येभ्यो निर्युक्त्यनुयोगप्रतिपादनासरे पारम्पर्यप्रदर्शनाय दशाश्रुतरन्ध्रादि-
कर्तृत्वप्रतिपादनाय श्रीभद्रनाहने नमस्कृत्याय च प्रतिपादितास्तीति सम्भाव्यते ।
स्वेनैव स्वस्य नमस्कृतेरनुपपन्नमानसगत । नहि महान्तो निरुष्टजनोचित स्वमुनेन
स्वस्वरूपनमाद्रियन्ते । नश्यते ते च सत्यप्रतिपादकसत्यप्रतिपाद्यगुरुशिष्यपरम्पराया
तत्त्वेन स्वस्वमि प्रत्ययोत्पादनाय तत्र-तत्र ज्ञाता धर्मकथादेः सुधर्मजन्तूस्त्रास्याग्नीना
वर्णनं प्रभवदिभिर्लिङ्गितमित्यत्र ‘नित्ययरे मते’ इत्यादि । इमं प्रकारं इमं वृत्ति
मे श्री भद्रनाहु स्वामी इस सूत्र के सम्पादन करने वाले माने गये हैं । इससे अति-
रिक्त नश्वी न्या की समाप्ति में भी वृत्तिवार इमं प्रकार लिखते हैं —

“भवमनीषिकापरिहाराय भगवान् भद्रनाहुस्वामी प्राह ‘तेण जालेण तेण सम्-
ण’ इत्यादि” । इस कथन में यह भी भली भाँति सिद्ध किया गया है, भद्रनाहुस्वामी

ने जो कुछ भी वर्णन किया है वह सब श्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के कथन का ही अनुवाद-मात्र है। अपनी बुद्धि से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। यह प्रत्येक दशा के अन्त में भी स्पष्ट किया गया है। उपर्युक्त विवरण से पाठकों को इस बात के समझने में कोई भी बात अवशिष्ट न रही कि वास्तव में इस सूत्र के मूल प्रणेता तो श्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ही हैं। किन्तु शिष्य-परम्परा में उनके इस कथन को स्थिर रखने के लिए इसका सङ्कलन श्री भद्रबाहु स्वामी ने किया।

रचना का आधार

इस सूत्र की रचना जिन ग्रन्थों के आधार पर की गई है, उनका नाम क्रमशः दशाओं के अनुसार हम पाठकों की सुविधा के लिए नीचे दे देते हैं —

इस में प्रायः बहुत सा भाग समवायाङ्ग सूत्र से केवल कुछ ही परिवर्तन के साथ लिया गया है, जैसे पहली दशा में तीस असमाधि-स्थानों का वर्णन किया गया है। यह सब 'समवायाङ्गसूत्र' बीसवें स्थान से सूत्र-रूप में ही उद्धृत किया गया है। भेद केवल इतना ही है कि 'समवायाङ्गसूत्र' में 'बीस असमाधिस्थाना पण्यत्ता त जहा' इतना ही पाठ देकर असमाधि-स्थानों का वर्णन प्रारम्भ कर दिया गया है किन्तु यहाँ पर 'सुय मे आउम तेण' इत्यादि पाठ उक्त पाठ के साथ और जोड़ दिया गया है। दूसरे में क्रिमी २ स्थान पर स्थान-परिवर्तन भी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त और कोई भेद इनमें नहीं मिलता।

दूसरी दशा के इक्कीस 'शबल-दोय' भी समवायाङ्गसूत्र में ही ज्यों-के-त्यों उद्धृत कर दिये हैं। भेद केवल पहली दशा के समान भूमिका-वाक्य में ही है। तीसरी दशा की 'आज्ञानताण' भी इसी सूत्र से उक्त-रूप में ही ली गई हैं।

चौथी दशा में आठ प्रकार की 'गणि-सम्पत्' का वर्णन किया गया है। इस आठ प्रकार की सम्पत् का नाम-निर्देश-मात्र 'स्थानाङ्ग-सूत्र' के आठवें स्थान में वर्णन किया गया है। विशेष-रूप से इसके विषय में यहाँ कुछ नहीं कहा गया है। अतः इसके अन्य जितने भी भेद, उपभेद यहाँ मिलते हैं तथा वर्णन की जो कुछ भी विशेषता है, वह किसी दूसरे सूत्र से सङ्गृहीत की गई है।

पाचवी दशा में दश 'चित्त-समाधियों' का वर्णन आता है। इसमें से केवल उपोद्घात-भाग संक्षेप रूप में औपपातिक सूत्र से लिया गया है। इसके बाद दश

चित्त-समाधियों का गद्य-रूप पाठ समवायाङ्ग सूत्र के दशवें स्थान से उद्धृत किया गया है और शेष पद्य-रूप भाग किसी अन्य सूत्र से मगूढ किया हुआ प्रतीत होता है।

छठी दशा में भ्रमणोपामन की ग्यारह प्रतिमाओं का वर्णन आता है। उस का भी सूत्र-रूप मूल पाठ तो समवायाङ्ग-सूत्र के ग्यारहवें स्थान से ही सगृहीत किया गया है किन्तु इसकी विस्तृत व्याख्या अन्य सूत्र से ग्रहण की गई है। अत्रिया-वाद के वर्णन में 'सूयगडागसूत्र' के द्वितीय सूत्र के द्वितीयाध्ययन में आए हुए 'अधर्मपक्ष' से बहुत सा पाठ लिया गया है और तेरह क्रियाओं के स्थान-वर्णन परते हुए लोभ-प्रत्यय के क्रियास्थान से इसी प्रकार अत्यधिक पाठ सगृहीत किया गया है। शेष पाठ अन्य सूत्रों से उद्धृत किया गया है।

सातवीं दशा में बारह भिक्षु-प्रतिमाओं का वर्णन है। इसमें मूल समवायाङ्ग के बारहवें स्थान से और विस्तृत व्याख्या भाग स्थानाङ्ग सूत्र के तीसरे स्थान और भगवती, अतगड आदि सूत्रों से लिया गया है।

आठवीं दशा में श्री भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी के पांच कल्याणों का वर्णन है। इस दशा का नाम पर्युपणा कल्प है। इस दशा का मूल सूत्र स्थानाङ्ग सूत्र के पञ्चम स्थान के प्रथमोद्देश से सगृहीत है। यही पाठ आचाराङ्ग सूत्र के द्वितीय श्रुत-स्कन्ध के चौबीसवें अध्ययन में और कल्पसूत्र के आदि में भी पाया जाता है।

नवमी दशा में तीस महामोहनीय स्थानों का वर्णन किया गया है। इसका उपोद्घात भाग औपपातिक सूत्र और तीस महामोहनीय स्थानों का पद्यरूप वर्णन समवायाङ्ग सूत्र के तीसवें स्थान से उद्धृत किया गया है।

दशवीं दशा में नौ प्रकार के निदान कर्मों का वर्णन किया गया है। इसका उपोद्घात औपपातिक सूत्र से संक्षेप में और शेष पाठ औपपातिक सूत्र या सूयगडाग सूत्र द्वितीय श्रुत-स्कन्ध से अथवा अन्य ग्रन्थों से लिया प्रतीत होता है। तथा नव निदान कर्मों का वर्णन किसी अन्य जैनागम से सगृहीत किया गया है। कारण कि बहुत से आगम व्यवच्छेद भी हो चुके हैं।

ये ही इस रचना के आधार-ग्रन्थ हैं। इस सूत्र का सम्पादन करने वाले श्री भद्रबाहु स्वामी ने इस सूत्र में अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ा, यह इससे स्पष्ट प्रतीत होता है। उन्होंने जनता की हित दृष्टि से ही आचार-विषयक इस सूत्र का अङ्गादि

सूत्रों के आधार पर ही सङ्कलन किया। जल्दियों रहित कि उन्होंने उक्त अङ्ग सूत्रों का आचार-विषयक पाठ एक स्थान पर एकत्रित कर दिया है। इस सूत्र के सङ्कलन में उनका ध्येय जैसा हम कह चुके हैं त्रेल त्रिग्य-मण्डली और जनता के आचार को सुधारने का ही था। इसका सम्पादन करने के अनन्तर उन्होंने स्थान २ पर इसका प्रचार किया, जिससे जनता को आचार विषयक शिक्षा का भण्डार एक ही स्थान पर मिल जाय और उसको इसके लिए व्यर्थ दधर-उधर न भटकना पड़े।

हम यह पहले भी कह चुके हैं कि धर्म के विषय में आचार का मन्त्र से पहला स्थान है। उसका ज्ञान अवश्य करना चाहिए। बिना धर्म-विषयक ग्रन्थों का अध्ययन किए हुए कई एक व्यक्तियों की मन्त्री श्रद्धा भी भ्रम-मूलक ज्ञान के कारण मिथ्या-मार्ग की ओर चली जाती है, जत भ्रम निवारण के लिए पहले उसका मन्त्रा ज्ञान अग्रद्वय कर लेना चाहिए, जो कि उस विषय के ग्रन्थों के स्वाध्याय या श्रवण के बिना नहीं हो सकता है। आत्म हितैषी व्यक्तियों को उचित है कि आचार शुद्धि के लिए हम अपूर्व ग्रन्थ का एक बार अग्रद्वय अध्ययन करें, जिससे उनका आचार शुद्ध हो सके और वे मुक्ति मार्ग की ओर भी अप्रसर हो सकें।

यह जिज्ञासा पाठकों के चित्त में उठ सकती है कि क्या निर्युक्तिकार ने भी इस विषय में कुछ लिखा है कि श्री भद्रबाहु स्वामी ने अमुक २ स्थल अमुक ग्रन्थ में उद्धृत किये हैं। उनके समाधान के लिए हम यह बताना आवश्यक समझते हैं कि निर्युक्तिकार के मन्तव्य को ही टीकाकार ने नीचे दिये शब्दों में स्पष्ट किया है—
“तत्र तीर्थकरस्य सामायिनादिक्रमेण उपोद्घात इत । आर्यसुधर्मणो जन्मस्वामिन प्रभनस्य शयभनस्य यजोभद्रस्य समूतविजयस्य ततो भद्रनाहोरवसर्पिण्या पुरुषाणाम् आयुर्नखयोर्हानि क्षात्वा चिन्ता समुत्पन्ना पूर्वगते त्र्युच्छिन्ने विज्ञोधि न क्षास्यन्तीति वृत्ता प्रत्याग्यानपूर्वाद् दशान्तरूपयथागात्रिर्यद् एव उपोद्घात ” इत्यादि कथन से सिद्ध होता है कि श्री भद्रबाहु स्वामी ने प्रत्याग्यानपूत्र से दशाभुतग्रन्थ, बृहत्कल्प और व्यवहार सूत्रों का उद्धार अर्थात् आचार आदि विषयों को भिन्न भिन्न सूत्र-ग्रन्थों से एकत्रित करके उसको एक नये ग्रन्थ के रूप में जनता के सामने रखा।

पदार्थ निणय के विषय में वृत्तिकार लिखते हैं—“इह किल भद्रबाहु स्वामी चतुर्दशपूर्वधरस्थूलभद्रस्वामिन स्वशिष्य प्रतिपात्त्याञ्जनार-मुत्तम आरुणितम्, गुरुपरम्परयेत्यादि” जहा ज्ञान की समाप्ति हुई है, वहा (‘चित्ते वैमि’ इस पद पर वृत्ति-

कार लिखते हैं—“इति प्रीतिमि यद् भगवता सर्वत्रिणोपदिष्ट मयारुणितम् इति तदहमपि भद्रयाहुस्वामी प्रतिपादयामीति भाव ” इस कथन से भी भली भाँति सिद्ध होता है कि श्री भगवान् के उचनों को ही श्री भद्रयाहु स्वामी ने उद्धृत किया है और वह भी प्रत्याख्यान पूर्व से ही । अतः यह सूत्र सर्वथा प्रमाण है और वास्तव में इसकी रचना गणधरों ने ही की है ।

ग्रन्थ-प्रतिपादन-शैली

यद्यपि हम स्वाध्याय के विषय में प्रायः लिखते ही जा रहे हैं । फिर भी इसके वास्तविक लाभों पर जब हमारी दृष्टि पड़ती है तो पुनरुक्ति ना भय रहते हुए भी इस विषय में और अधिक लिखने की इच्छा उठती ही जाती है । जितना कोई व्यक्ति धर्म-शास्त्रों का अध्ययन करेगा उतना ही उसकी आत्मा पर अधिक प्रभाव पड़ेगा और धीरे-धीरे वह उन्नी के आनन्द में लीन हो कर अनायाम ही कर्म-भय की ओर अप्रसर हो जायगा । जिस समय कोई भी व्यक्ति एक उच्चतम फल अपनी आत्मा के सामने देग लेता है फिर वह उसकी प्राप्ति की ओर लग जाता है । किन्तु पहले साधारण व्यक्ति का चित्त इस ओर आकर्षित करने के लिए अच्छे सुललित, सरल, विस्तृत और अनेक उदाहरण और प्रत्युदाहरणों से युक्त ग्रन्थों की आवश्यकता है । हमारा प्रस्तुत ग्रन्थ इसी प्रकार के ग्रन्थों में से एक है । इसमें अत्यन्त मनोहर गद्य में शिक्षा का भण्डार सगृहीत है । और प्रत्येक विषय का विस्तृत-रूप से निरूपण किया गया है । उदाहरणार्थ पहली दशा लीजिए । इसमें बीस असमाधियों का वर्णन किया गया है । असमाधि के ज्ञान के लिए पहले समाधि के ज्ञान की आवश्यकता है । अतः उसने पहले द्रव्य-समाधि और भाव-समाधि के दो भेद कहे गये हैं । द्रव्यों के सम प्रमाण से अथवा अविरोधि-भाव से मिलन को द्रव्य-समाधि कहते हैं । अनेक प्रकार की शिल्प-कलाओं की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, द्रव्यों के ठीक ज्ञान होने से, द्रव्य-समाधि की प्राप्ति ही है । इस तरह प्रत्येक द्रव्य के ठीक-उपयोग का ज्ञान ही द्रव्य-समाधि कहलाती है । दूसरी भाव-समाधि है । इसका तात्पर्य ज्ञान, दर्शन और चरित्र द्वारा आत्मा में समाधि उत्पन्न करना है । जिस समय आत्मा में ज्ञान आदि का सञ्चय हो जाता है, उस समय उसमें एक अलौकिक प्रशान्तरस का मञ्चार होने लगता है और उसको फलतः समाधि की प्राप्ति भी होने लग जाती है ।

इन दोनों प्रकार की समाधियों की प्राप्ति के लिए अपने कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को मर्दव प्रयत्न-शील होना चाहिए, निम्नसे वह इह-लौकिक सुख के साथ पारलौकिक उन्नति के साधन भी एकत्रित कर सके ।

इस प्रकार केवल असमाधि-ग्रन्थों के वर्णन से सूत्रकार ने हमारे सामने कितनी उच्च शिक्षाओं का भण्डार रखा दिया है । इसका अनुभव पाठक रख कर सकते हैं । इसी तरह अन्य दशाओं में भी मिलता है । यह कहने की आवश्यकता अब नहीं कि इस ग्रन्थ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय केवल आचार ही है, जिसके बिना ज्ञान दर्शन की प्राप्ति असम्भव नहीं तो दुःसाध्य अवश्य है । अतः सबसे पहले सदाचार को अपनाकर ज्ञान आदि की सहायता से सुममाहित-आत्मा बनना चाहिए । ज्ञान आदि से अलृप्त आत्मा ही सुममाहित आत्मा कहला सकता है ।

सूत्र शब्द का अर्थ

‘सूत्र’ शब्द का अर्थ करते हुए नियुक्तिकार लिखते हैं—

“सुत्तं तु सुत्तमेव उ अहया सुत्तं तु त भवे लेसो अधस्स सूयणा वा” । सूत्र शब्द के अर्थ ज्ञान के लिए इस शब्द (सूत्र शब्द) का अर्थ जानना बहुत आवश्यक है । साथ ही यह जानना भी परम आवश्यक है कि ‘सुत्त’ शब्द के प्राकृत में ‘सुप्त’ और ‘सूत्र’ दो अर्थ होते हैं । अतः इस वाक्य का अर्थ यह हुआ कि जिस प्रकार मोचे हुए पुरुष के पास वार्तालाप करते हुए भी उसको उसका कुछ बोध नहीं होता, इसी प्रकार बिना व्याख्या अथवा वृत्ति या भाष्य के जिसके अर्थ का बोध यथार्थ रूप से नहीं होता, उसका नाम सूत्र है । अर्थात् सूत्र में संक्षेप से ही बहुत सा अर्थ वर्णन किया जाता है । तत्त्वज्ञ विद्वान् भाष्य आदि कर उसका अर्थ सर्व-साधारण के लिए भाष्य या व्याख्या-रूप में करते हैं । अथवा जिम प्रकार एक सूत्र अर्थात् तागे में कई प्रकार के पदार्थ एकत्रित किये जाते हैं, इसी प्रकार सूत्र में नाना प्रकार के अर्थों का समूह किया होता है । अथवा जिससे केवल अर्थ की सूचना मात्र हो, उसको सूत्र कहते हैं । अथवा सूक्त अर्थात् जन-हितैषिणी दृष्टि से ज्ञान-पूर्वक जो कथन किया जाता है, वही सूक्त होता हुआ सूत्र कहलाता है । प्राकृत भाषा में सूक्त के लिए भी ‘सुत्त’ शब्द का ही प्रयोग होता है ।

निरुक्तिकार इस शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं —

“नेरुत्तिया इतस्म सूयड सिब्बड तहेव सुणइत्ति ।

अणुमरति त्तिय भेया तस्म नामा इमाहुत्ति ॥”

इम पद्य का अर्थ यह है कि जो सूचना करता है, वही सूत्र है। क्योंकि जिस प्रकार सूत्र-मयुक्त सुई खो जाने पर भी सूत्र (तागे) की सहायता से मिल जाती है, इसी प्रकार अनेक प्रकार के घटनाचक्र में आकर प्रिस्मृत अर्थ का भी सूत्र सूचन होता है। अथवा जिस प्रकार सुई भिन्न वस्तुओं के टुकड़ों को सी कर पकचुन आनि अत्युत्तम और उपयोगी वस्तु बना देती है, इसी प्रकार जो इधर उधर गिगरे हुए अर्थों को एक रूप में मगृहीत कर देता है, उम्मी का नाम सूत्र है। अथवा जिस प्रकार चन्द्रान्तमणि से चन्द्रमा की किरणों के संयोग से जल और सूर्य-कान्तमणि से सूर्य की किरणों के स्पर्श होने पर अग्नि म्नुत होती है अर्थात् वहने लगती है, इसी प्रकार जिससे अर्थ की धारा निरुल पड़े, उम्मी का नाम सूत्र है। अथवा जिसकी सहायता से आठ उम्मी का मल जाहर किया जाय, उसका नाम सूत्र है। जैसे एक अन्धा व्यक्ति रज्जु या यष्टि की सहायता से घर के भीतर का सप झूझा-करबट बाहर फेंक देता है, इसी प्रकार सूत्र की सहायता से क्रियाशलाप द्वारा आत्मा का कर्म-रज दूर किया जाता है।

सूत्रों के भेद

सूत्रों के मुख्य भेद—संज्ञासूत्र, कारणसूत्र और प्रकरणसूत्र इम प्रकार से तीन होते हैं। पुन उनके उत्तमर्ग और अपनान् रूप दो भेद और होते हैं। संज्ञासूत्र उन्हें कहते हैं, जिनमें किसी भी अर्थ का सामान्यरूप से निर्देश होता है। जैसे—

“जे छेप से मागारिय परिव्याहरे तहा सव्वामगधपरिभ्राय निरामगधो परिक्खण” अर्थात् जो छेक (निपुण) है वह मैथुन को छोड़ देता है, ज्ञान-परिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान-परिज्ञा से त्याग कर देता है और निर्दोष वृत्ति से निर्वाह करता हुआ विचरता है। यही संज्ञा सूत्र है।

कारणसूत्र उमको कहते हैं, जिसमें क्रियाशलाप का वर्णन किया होता है। जैसे—“अहास्म भुजमाणे समणे निग्गये फड कम्म पगडीओ वयति गोयमा आउवजाओ सत्त कम्म पगडीओ से केण ठुण भते प्य चुच्चड” इत्यादि। प्रकरणसूत्र उमको कहते हैं जिसमें जमिप्रश्रया, गौतम केदिय इत्यादि अध्ययनों के नाम से उस प्रकरण का ज्ञान हो जाता है। इम प्रकार मुख्य सूत्रों के ये तीन भेद हो जाते हैं।

इनमें से प्रत्येक के उत्तमर्ग और अपवाद रूप से नो भेद हो जाते हैं । उत्तमर्ग सूत्र उनको कहते हैं, जिनमें किसी भी क्रिया का सामान्य रूप से विधान किया जाता है । जैसे—

“नो रूपइ निग्गधाण ण निग्गधीण ण जामेत्तालपल्ले अभिन्ने पडिग्गहि-
त्तए” इसमें सामान्य रूप से तालपल्ल के अभिन्न कषे फल का निषेध किया गया है । किन्तु अपवादसूत्र—जिसमें उत्तमर्ग विधि या बाध होता है—में “रूपइ निग्ग-
धाण निग्गधीण वा कषे तालपल्ले भिन्नेऽभिन्ने पडिग्गहि-त्तए” उक्त विधि का बाध कर तालपल्ल के पक्षे हुए भिन्न या अभिन्न फल का ग्रहण करना बताया गया है । सूत्रों का उत्तमर्ग/अपवाद रूप एक और भेद होता है । इसका तात्पर्य एक पदार्थ का निषेध होते हुए भी किसी विशेष कार्य के लिए उसका विधान कर देना है । जैसे प्रथम पौरुषी का नवनीत (मकल्ल) आदि पदार्थ लाया हुआ चतुर्थ प्रहर तक नहीं रखना चाहिए, किन्तु किसी विशेष-भादे कारण के उपस्थित होने पर यह रखा भी जा सकता है । इनके अनिरिक्त अपवादोत्सर्ग रूप एक भेद और होता है । ऐसे गौण भेद कई प्रकार के हो जाते हैं । जैसे—समास सूत्र, आख्यात सूत्र, तद्धित सूत्र और निरुक्त सूत्र इत्यादि ।

अन्तु, किसी भी सूत्र या अध्ययन, उसके भेद और उपभेदों के ज्ञान महित करना चाहिए । इन भेदों से ज्ञान से सूत्रार्थ समझने में सरलता आजाती है । सबे महाचार के विज्ञानों को सूत्र और अर्थ दोनों का भली भाँति बोध करना चाहिए तभी वह अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त कर सकता है । हम पहले भी लिख चुके हैं कि बिना उपयोग पूर्वक स्वाध्याय के कोई भी उम विषय में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता । अतः सूत्र और अर्थ दोनों का ठीक २ ज्ञान कर स्वाध्याय करना ही विशेष फल प्राप्ति का साधन हो सकता है ।

माङ्गलिक विचार

यदि किसी व्यक्ति के चित्त में यह जिज्ञासा उत्पन्न होनाय कि इस सूत्र का आदि में मङ्गलाचरण किया गया है कि नहीं । उसको सबसे पहले यह बात न भूलनी चाहिए कि मन्त्र शास्त्र के मूल-प्रणेता श्री अर्हन्त भगवान् ही हैं । उनके प्रणीत होने से वे सब मङ्गलरूप ही हैं । मङ्गलाचरण इष्टदेव की आराधना के लिए किया जाता है । जहाँ प्रणेता ही स्वयं इष्टदेव हैं, वहाँ अन्य मङ्गल की क्या आव-

शक्यता है। यह ज्ञान उपरिधृत हो सकती है कि ठीक है, मूल-प्रणेता श्री भगवान् ही हैं। किन्तु सूत्रों की रचना तो गणधरों ने की है, फिर उनको तो अवश्य ही मङ्गल-आचरण में अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए था ? ठीक है, किन्तु यह ध्यान में रखनी चाहिए कि गणधरों ने केवल श्री भगवान् के प्रतिपादित अर्थरूप आगम का ही सूत्ररूप में अनुवाद किया है। अतः उन्होंने भी यह आवश्यक नहीं समझा कि भगवान् के प्रतिपादित अर्थ को ही प्रगट करने के लिए किसी प्रकार से मङ्गल किया जाय।

अथवा यह ज्ञान अद्भुत और पूर्ण से उद्धृत किया हुआ है। अतः इसका प्रत्येक अक्षर मङ्गल-रूप है। ऐसी श्रद्धा फिर भी उपरिधृत हो सकती है कि यदि गणधरों को स्वयं इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं तो उनको शिष्टानुचितार्थ और शिष्य-परम्परा की शिक्षा के लिए तो आदि, मध्य और अन्त में कुछ न कुछ मङ्गल अवश्य करना चाहिए था ? उनके समाधान के लिए हम कह सकते हैं कि विप्र-ज्ञान्ति के लिए इस में तीनों मङ्गल विद्यमान हैं। जैसे 'सुय मे आउस' इत्यादि आदियाक्य में श्री भगवान् के वचनों का अनुशास्त्र रूप मङ्गल ही है और दूसरे में 'सुय' शब्द से 'श्रुत' ज्ञान का ग्रहण किया गया है, अतः श्रुत-स्मरण भी मङ्गल रूप ही है। निम्नोक्त इस विषय में विशेष जिज्ञासा हो, उसको अपनी जिज्ञासा पूर्ति के लिए 'नन्दीसूत्र' का स्वाध्याय करना चाहिए।

मध्य-मङ्गल पर्युपणा कल्प अध्ययन है, क्योंकि इस अध्ययन में अर्हन् भगवान् के जीवन चरित्र का वर्णन है, जो सदैव मङ्गल-रूप ही हैं। अथवा अर्हन्त भगवन्तों की आज्ञा में चलने वाले साधु भी मङ्गल-रूप ही हैं, क्योंकि मङ्गल चार प्रकार का प्रतिपादन किया गया है। जैसे—“चत्तारि मङ्गल अरिहता-मङ्गल, मिदामङ्गल, माहुमङ्गल, केवलपञ्चतो धम्मो मङ्गल”।

अन्तिम मङ्गल “तेण कालेण तेण समएण समणे भगव महावीरे” इत्यादि वाक्य हैं। अतः व्यवहार पक्ष में हममें तीनों मङ्गल विद्यमान हैं। इन तीनों मङ्गलों में से पहला मङ्गल विप्र-ज्ञान्ति, मध्य मङ्गल चरित्र-मन्त्रित पापों के क्षय के लिए और अन्तिम मङ्गल जिष्यों की शास्त्रार्थ में स्थिर करने के लिए होता है। किन्तु बाल्य में मय ज्ञान ही मङ्गल-रूप हैं, क्योंकि इनकी महायज्ञा से आमा

समार सागर को पार कर मङ्गल-रूप सिद्ध पद की प्राप्ति करता है। उस पद की प्राप्ति के लिए सम्यग् ज्ञान, दर्शन और चारित्र ही साधन हैं, तिनका इस सूत्र में विवरण किया गया है अतः सम्पूर्ण सूत्र का स्वाध्याय ही मङ्गल है। इस-सूत्र के अनुवाद करने का ध्येय—पहले भी कहा जा चुका है कि इस सूत्र में धर्म के मुख्य अंग आचार का प्रतिपादन विशेष रूप से किया गया है और साथ ही यह सम्यग् ज्ञान, सम्यक् चारित्र और सम्यग् दर्शन का भी बोधक है। अतः इसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। हमारे विचार में तो यह बात भली भाँति आती है कि पर्युषणा के दिनों में कल्पसूत्र और अतगडसूत्र के स्थान पर अथवा उनसे साथ २ इस सूत्र का वाचन भी अवश्य होना चाहिए क्योंकि यह सूत्र माधु और गृहस्थों के लिए अतीव शिक्षा-प्रद है। प्रायः सब तरह का क्रिया-कलाप इसमें प्रतिपादन किया गया है, जिससे श्री मङ्ग को इसके अध्ययन और श्रवण से बहुत सा लाभ हो सकता है। तथा श्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामी का जीवन चरित्र भी इस सूत्र के आठवें अध्ययन में संक्षेप से वर्णन किया गया है। इसी लिए कल्पसूत्र के कर्त्ता ने यह लिखा है कि यह पाठ दशाधुतस्कन्ध-सूत्र के आठवें अध्ययन से उद्धृत किया गया है। अथवा योंही कहना चाहिए कि कल्पसूत्र इस सूत्र का आठवाँ अध्ययन मात्र है। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पर्युषणा कल्प के आठ दिन केवल मोदक आदि की प्रभाजना के लिए ही नहीं होते, प्रत्युत उन दिनों में उष से उषतम शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जो इस सूत्र के स्वाध्याय और श्रवण से अच्छी तरह प्राप्त हो सकती है। इससे न केवल अपने आपको ही कोई मसार से पार करता है अपितु दूसरी आत्माओं के तारने में भी समर्थ हो जाता है।

अतः इतनी उष शिक्षाओं का भण्डार देखकर हमारे चित्त में यह विचार हुआ कि सर्व साधारण के लिए इसका हिन्दी-भाषा में अनुवाद अवश्य होना चाहिए।

दितो नुम्धातो इति नुमि विहिते उणादि 'काक्षच्' प्रत्ययान्तस्यानुष-धलोपे कृते प्रथमैकवचना न्तस्य मङ्गलमिति रूपं भवति । मग्यते हितमनेनेति मङ्गलम् । मग्यतेऽधिगम्यते साध्यते इति यावत् अथवा मगेति धर्माभिधानं ज्ञादानेऽस्य धातोर्मेऽङ् उपपदं 'आतोऽनुपसर्गं क' इति कः प्रत्ययान्तस्यानुष-धलोपे कृते आतो लोप इटि च' इत्यनेन सूत्राकारलोपे च प्रथमैकवचना-तस्य मङ्गलमिति मङ्गलं ज्ञातीति मङ्गलं धर्मोत्पादनहेतुरित्यर्थः । मा गात्रयति भवात् इति मङ्गलं ससारादपनयतीत्यर्थः । इति वृत्तौ ।

यद्यपि इसके गुजराती-मारवाड़ी भाषा में अनेक भाग्य-रूप लेख लिखे मिलते हैं और श्रीमान् मतिकीर्तिगणि विरचित सस्कृत टीका भी विद्यमान है। परन्तु अब दिन प्रति दिन हिन्दी की उन्नति देखने में आती है और प्रत्येक प्रान्त इसको अपना रहा है। अतः सब लोग इसका लाभ उठा सकें, इसी ध्येय से यह प्रयत्न किया गया है। जो व्यक्ति सस्कृतानुरागी हैं, उनके लिए मूल सूत्र के साथ ही सस्कृत छाया भी दे दी गई है, जिससे उनको प्राकृत शब्दों के जानने में कोई भ्रम उत्पन्न न हो।

टीका के नाम रखने का कारण

इस हिन्दी भाषा टीका का नाम 'गणपतिगुणप्रकाशिका' रखा गया है। इसका कारण यह है कि मेरे दीक्षाचार्य श्री श्री श्री १००८ स्वामी गणावच्छेदक स्थविरपद-विभूषित श्री गणपतिगय जी महाराज हैं, जिनका सक्षिप्त जीवन चरित्र प्राक्थन में दे दिया है। यह टीका उन्हीं के स्मरण के उपलब्ध में बनाई है। आप सौम्यमूर्ति, दीर्घदर्शी और श्रीसह के परम हितैषी थे। आपने सारा जीवन जिन-आज्ञापालन में ही व्यतीत किया। इस दास पर भी आपकी असीम कृपा थी। आपने ही धर्म के तत्त्वों से हम दास को परिचित कराया है। अतः आपके गुणों पर मुग्ध हो कर आपके असीम उपकारों का स्मरण करते हुए इस लघु दास ने आपके ही नाम से इस टीका का उक्त नाम रखा है। आनन्द का विषय है कि आपके नाम की महिमा से आज 'श्री गणपतिगुणप्रकाशिका' टीका निर्विघ्न समाप्त हो गई है।

टीका के आधार

इस टीका को लिखते समय मेरे पास एक सस्कृतटीका और दो गुजराती भाषा की हस्तलिखित अर्थ-महिन प्रतियां थीं। उन्हीं के आधार पर इस की रचना की गई है। यदि किसी अर्थ या पाठ में सतत प्रयत्न करते हुए भी कोई अशुद्धि रह गई हो तो विद्वान् जन 'समाधत्ति सज्जना' इस सूक्ति का अनुसरण करते हुए स्वयं उसको शुद्ध कर और मुझ को उसकी सूचना दे कर चिरकाल के लिए आभारी बनावे।

गुरुचरणसेवी—

उपाध्याय जैनमुनि आत्माराम

श्रीः

दशाश्रुतस्कन्धसूत्रम्

संस्कृच्छाया, पदार्थान्वय, मूलार्थोपेतं

।णपतिगुणप्रकाशिकाहिन्दीभाषाटीकासहितं च

प्रथमा दशा ।

सुयं मे, आउसं । तेणं भगवया एवमक्खायं ।

श्रुतं मया, आयुप्पन् । तेन भगवता एवमाख्यातम् ।

पदार्थान्वय — आउसं—हे आयुप्पन् शिष्य !, मे—मैंने, सुयं—सुना है, तेणं—उस, भगवया—भगवान् ने, एव—इस प्रकार, अक्खायं—प्रतिपादन किया है ।

मूलार्थ—हे आयुप्पन् शिष्य ! मैंने सुना है, उस भगवान् ने इस प्रकार प्रतिपादन किया है (कहा है) ।

टीका—इस सूत्र में तीन [आप्त-वाक्य, कोमल-आमन्त्रण (सम्बोधन) और अपौरुषेय-वाक्य] विषयों का स्पष्ट वर्णन किया गया है । आप्त वाक्यों का समुदाय 'शास्त्र' कहलाता है । यह (शास्त्र) पौरुषेय है, अपौरुषेय नहीं । कोमल आमन्त्रण चित्त-प्रसात्क माना गया है, इसलिए श्रीसुधर्माचार्य श्रीजम्बूत्सामी को 'आउस' इस कोमल-आमन्त्रण से सम्बोधित कर कहते हैं —

“हे जम्बू ! (मेरे चिरजीवी शिष्य !) मैंने सुना है उस (सर्वज्ञ) भगवान् ने इस प्रकार प्रतिपादन किया है । ”

इस सूत्र में “श्रुत मया—मैंने सुना है” वाक्य से यह सिद्ध होता है कि शब्द अपौरुषेय नहीं प्रत्युत पौरुषेय ही है ।

इसके अतिरिक्त इस सूत्र में गुरुभक्ति का भी दिग्दर्शन कराया गया है । क्योंकि नियमपूर्णक गुरुकुल में रहने वाला जिज्ञासु ही वास्तव में सुन सकता है (सुनकर यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकता है) । अतः सिद्ध हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को यही उचित है कि वह 'आभिनिवोधिक ज्ञान', 'श्रुतज्ञान', 'अवधिज्ञान', 'मन पर्यवज्ञान' तथा चतुर्दश पूर्व का ज्ञान होने पर भी गुरु-भक्ति न छोड़े । जैसे श्री सुगर्भाचार्य ने श्री भगवान् की भक्ति से ज्ञान प्राप्त कर निरभिमान-भाज से सूत्र के प्रारम्भ में ही "श्रुत मया" वाक्य द्वारा गुरु-भक्ति और स्वविनय का परिचय दिया । फलतः यह वाक्य शब्द की अपौरुषेयता तथा शास्त्र की आप्त-प्रणीतता का साधन है ।

"श्रुत मया" वाक्य इस बात को भी प्रमाणित करता है कि 'द्रव्यश्रुत' 'भाजनक्षेप' के अधीन होने के कारण अनुपयोगी और 'भावश्रुत' उपयोगी है, क्योंकि भावश्रुत श्रोत्रेन्द्रिय का उपयोग, लक्षणयुक्त होने से सुना हुआ पदार्थ ही निश्चयात्मक माना जाता है ।

अन प्रश्न यह उपस्थित होता है कि किसके मुँह से सुना हुआ पदार्थ निश्चयात्मक हो सकता है ? समाधान यह है कि सुना हुआ आप्त-वाक्य ही निश्चयात्मक होता है । जन आप्त-वाक्य ही निश्चयात्मक होता है तो यह शङ्का स्वभावतः उत्पन्न होती है कि आप्त किसे कहते हैं ? उत्तर यह है कि जिस व्यक्ति की आत्मा राग द्वेषादि से रहित है, जिसके ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तरीय, कर्म नष्ट हो चुके हों तथा जिसकी आत्मा में अनन्त-ज्ञान, अनन्त-दर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व और अनन्त-शक्ति उत्पन्न हो गई हो—सारांश यह है कि जिसकी आत्मा सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है—उम्मी को आप्त कहते हैं ।

उनके मुँह से निकले हुए वाक्यों को आप्त-वाक्य कहते हैं । उन वाक्या को ही गणधरों ने सूत्र रूप में निर्माण किया है । इसलिए इन सूत्रों को आप्त-प्रणीत (रचित) कहते हैं । दशपूर्वधारी से लेकर चतुर्दशपूर्वधारी तक के उपयोगपूर्वक

१ पदार्थ वस्त्राद्यों का बनाया हुआ है न कि इन्द्र का । २ पुस्तकादि पर लिखा हुआ या बिना उपयोग (श्रवणादि ज्ञान) के पढ़ा किया हुआ । ३ उपयोगपूर्वक पढ़न किया हुआ । ४ ज्ञान को आच्छादन करने वाले । ५ आत्मदर्शन का आच्छादन करने वाले । ६ सामासिक पदार्थों में लुप्त होने वाले । ७ आत्मोन्नति का बाधक । ८ तावत्कर का मुख्य शिष्य । ९ जिन्होंने दश पूर्व की विद्या अध्ययन का है ।

कहे हुए वाक्य भी आप्त-वाक्य हैं, क्योंकि गणधरो की सूत्ररचना को भी भगवान ने सश्रययुक्त नहीं बताया, अपितु आत्मागम, अनन्तरागम और परम्परागम यह तीन प्रकार का लोकोत्तर आगम भी प्रतिपादन किया है । श्री भगवान के अर्थ आत्मागम, गणधरो के अर्थ अनन्तरागम और सूत्र आत्मागम होते हैं, किन्तु गणधरो के शिष्यों ने सूत्र अनन्तरागम और अर्थ परम्परागम होते हैं । तत्पश्चात् सूत्र तथा अर्थ दोनों परम्परागम होते हैं । उपरोक्त सारे विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि सूत्र और अर्थ दोनों आप्त-वाक्य हैं और आप्त-वाक्य ही पदार्थों के निर्णय में सामर्थ्य रखते हैं ।

यहां पर प्रश्न यह उपस्थित हो सकता है कि अमुक व्यक्ति सर्वज्ञ था या सर्वज्ञ है इस में क्या प्रमाण है ? उत्तर यह है कि किसी व्यक्ति की सर्वज्ञता का निश्चय उसने प्रतिपादन किये हुए वाक्यों से हो सकता है । यदि किसी के कथन में परस्पर विरोध न हो तो जान लेना चाहिए कि वह सर्वज्ञ है । और यदि किसी के कथन में हमें परस्पर विरोध प्रतीत होता है तो निःसन्देह मानना पड़ता है कि उसका प्रतिपादन करने वाला कोई रागी, द्वेषी और अल्पज्ञ है । इसी प्रकार जब कहीं पर पदार्थों का यथार्थ-स्वरूप-वर्णन नहीं मिलता तो निश्चिततया मानना पड़ता है कि उसका प्रतिपादक कोई अयथार्थज्ञ साधारण व्यक्ति है ।

इसके अतिरिक्त अनुमान प्रमाण से भी हम किसी की सर्वज्ञता का ज्ञान कर सकते हैं । जैसे 'पर्यतो वहिमान धूमत्वात्' इस अनुमान में किसी व्यक्ति ने कहा 'पर्यतो वहिमान' (पर्यंत में अग्नि है) । दूसरे ने पूछा 'कस्मात्' (तुमने क्यों यह जाना ?) । पहिले ने उत्तर दिया 'धूमत्वात्' (क्योंकि वहां धूम है) । जब कोई व्यक्ति धूम देखकर पक्ष (पर्यंत) में अग्नि सिद्ध करता है तो निश्चित है कि उसने अनुमान प्रमाण से ही उसकी सिद्धि की । जो अग्नि के पास बैठे हैं उनकी तो अग्नि प्रत्यक्ष ही है । इसी प्रकार सर्वज्ञ के विषय में भी जानना चाहिए । जैसे—जो पदार्थ 'मतिज्ञान', 'श्रुतज्ञान', 'अपधिज्ञान' और 'मन पर्यवज्ञान' के विषय में न आमके तो यह अवश्य मानना पड़ेगा कि इसके अतिरिक्त भी कोई त्रिशिष्ट-ज्ञान है, जो उक्त पदार्थ को प्रत्यक्ष करता है । उस ज्ञान को जानने वाला ही सर्वज्ञ या

सर्वदर्शी कहलाता है । जिस प्रकार हमने देश-विप्रकृष्ट (दूर) का ज्ञान अनुमान प्रमाण से किया, ठीक उसी प्रकार काल-विप्रकृष्ट के विषय में भी जानना चाहिए । जैसे रामचन्द्रादिक यदि हम से विप्रकृष्ट (दूर, भूतकाल में) हैं, तो अपने सम-कालीनों में यह प्रत्यक्ष भी थे । इसी प्रकार सर्वज्ञों के विषय में भी जानना चाहिये ।

ऊपर की हुई विवेचना से सर्वज्ञ-सिद्धि भली भाँति होगई । सर्वज्ञों के रचित वाक्यों को ही आप्त-वाक्य या शास्त्र कहते हैं ।

सूत्र में 'आयुष्मन् शिष्य' यह आमन्त्रण सिद्ध करता है कि सत्र कार्यों में जीवन ही प्रधान है । केवल दीर्घजीवी व्यक्ति ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है । तथा 'हे आयुष्मन् शिष्य' यह आमन्त्रण कोमल होने के कारण शिष्य के हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न करता है । आयु सब को प्रिय है । लोक में भी आयुवृद्धि का ही आशीर्वाद देने की प्रथा प्रचलित है । इससे यह सिद्ध हुआ कि सूत्र में 'आयुष्मन्' आमन्त्रण अत्युत्तम तथा युक्तिसंगत है ।

जब जीवन सबको प्रिय है तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जीवन नितने प्रकार का होता है । उत्तर में कहा जाता है कि जीवन—नाम, स्थापना, द्रव्य, ओष, भय, तद्रूप, भोग, समय, यज्ञ और कीर्ति—भेदों से दश प्रकार का होता है । जैसे—

१ नाम-जीवन—सजीव या निर्जीव पदार्थों का जीवन—नाम रखना ।

२ स्थापना-जीवन—उन पदार्थों की स्वरूपस्थापना ।

३ द्रव्य-जीवन—जीवितद्रव्य (जीने की योग्यता) का कारण 'द्रव्य-जीवन' कहलाता है ।

४ ओष-जीवन—नारकी आदि का अविशेष (सामान्य) आयुरूप, द्रव्य-मात्र सामान्य जीवन 'ओष-जीवन' होता है ।

५ भय-जीवन—नारकादि भय विशिष्ट रूप ।

६ तद्रूप—जैसे मनुष्यादि का मृत्यु के अनन्तर मनुष्यादि का ही जीवन होना । समान-नाति होने से इसको तद्रूप जीवन कहते हैं ।

७ भोग-जीवन—चक्रवर्ती आदि महापुरुषों का जीवन 'भोग-जीवन' होता है ।

८ सयम-जीवन—साधु महापुरुषों का जीवन ।

९ यशो-जीवन—यशरूप जीवन ।

१० कीर्ति जीवन—कीर्तिरूप जीवन । जैसे श्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामी का ।

इन सब दश प्रकार के जीवनों की सत्ता आयुरूप जीवन के आश्रित हैं । प्रस्तुत प्रकरण में 'सयम-आयु' और यश 'कीर्तिरूप' आयु से ही शास्त्रकार का तात्पर्य है, निन्तु वह भी आयु कर्म के ही आश्रित है । इस कथन से यह शिक्षा भी लेनी चाहिए कि इस प्रकार के कोमल आमन्त्रणों से ही शिष्य को बुलावे, न्याकि शुभ आमन्त्रण चित्त को प्रसन्न कर देता है । साथ ही आयु के सर्वांगीय होने से सुनने वाले की आत्मा को इस (आशीर्वात्नात्मक) आमन्त्रण से शान्ति लाभ होता है । इसके अतिरिक्त यह बात भी सिद्ध होती है कि शुभगुणयुक्त पात्र को ही दिया हुआ शास्त्रोपदेश (विद्यादान) पूर्णतया सफल हो सकता है । जैसे क्षेत्र में ही वृष्टि लाभदायक हो सकती है न कि पत्थरों पर । तथा आयुष्मन् कहने से दीर्घजीविता का भी स्पष्ट भास होता है, क्योंकि दीर्घजीवन ही मनोरथों को सफल बना सकता है ।

सूत्र में दिये हुए "तेण (तेन)" पद का तात्पर्य यह है —जिस आत्मा की अनादि काल से सम्बन्ध रखने वाली मिथ्यात्वरूपी रासना नष्ट होगई है, जिस को केवल ज्ञान और केवल दर्शन उत्पन्न होगया है और जिसके पुण्य प्रताप से तीर्थङ्कर गोत्र पद का उदय हो रहा है, जिससे उसकी आप्रता जगत्प्रसिद्ध हो रही है—उस श्रमण भगवान् महावीर ने 'इस प्रकार प्रतिपादन किया है' ।

सूत्र में "भगवता" शब्द का अष्टमहाप्रातिहार्य रूप सम्पूर्ण ऐश्वर्यादि युक्त भगवान् से तात्पर्य है । उन्होंने ही तत्त्वों का स्वरूप सन्विधि तथा वस्तु-विस्तार-पूर्वक 'रूपान्' वर्णन किया है ।

"श्रुत मया" का तात्पर्य यह भी है कि मैंने अर्थ-रूप में ही भगवान् के सुग से सुना न कि सूत्र-रूप में, अतः सूत्र, अर्थ का अनुवाद रूप होने से प्रामाणिक है ।

'श्रुत मया भगवता एवमाख्यातम्' यह वाक्य-द्वय इस बात को पूर्णतया परिपुष्ट करता है कि शब्द अपौरुषेय हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाक्योत्पत्ति (शब्दोत्पत्ति) कण्ठादि स्थानाश्रित है और स्थान शरीराश्रित । ईश्वर अशरीरी है,

अतः शब्द के अपौरुषेय होने की कल्पना ही असम्भव है। सारांश यह निकला कि शास्त्र अपौरुषेय नहीं है किन्तु सर्वज्ञ-रचित होने से सर्वथा मान्य और प्रमाण है।

इस स्थान पर शङ्का हो सकती है कि सर्वसाधारण पुष्पों के वाक्यों की तरह शास्त्रादि-ग्रन्थ भी सर्वथा अप्रमाण हैं, क्योंकि पुष्प सर्वज्ञ नहीं हो सकता इसलिए उनसे रचित शास्त्रादि वाक्य भी प्रमाण नहीं हो सकते। इसका समाधान यह है कि आत्मा सर्वज्ञ हो सकती है, यह पहले ही सिद्ध किया जा चुका है। अतः सर्वज्ञ के ग्रन्थ किये हुए शास्त्र सर्वथा प्रमाण हैं।

अपौरुषेय ग्रन्थ असम्भव होने से अप्रामाणिक माने जाते हैं, इसलिए यह स्पष्ट कर दिया कि 'भगवान् के मुग से मुना'।

क्योंकि भक्तिपूर्वक ग्रहण किया हुआ ज्ञान ही पूर्णरूप से सफल हो सकता है, इसलिए भक्ति के बलीभूत होकर सम्पूर्ण विशेषणों से युक्त भगवान् का ही 'सुय मे आउस तेण भगवता म्ममकलाय' सूत्र में वर्णन किया गया है। जैसे 'आउस तेण' यह भगवान् का विशेषण है—“आयुष्मता चिरजीविना” इत्यर्थ। चिरजीवी भगवान् ने ऐसा कहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि निरायु (सिद्ध परमात्मा) मुक्तात्मा शरीरामात्र से कुछ नहीं कह सकता।

“आउस तेण” “श्रुत मया” यदि ऐसा पाठ पढ़ा जाय, तो मैंने मर्यादापूर्वक गुरुकुल में रहकर यह सुना है—यह अर्थ होता है।

फलतः यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक जिज्ञासु को नियमपूर्वक गुरुकुल में रहकर तथा गुरुभक्ति करते हुए ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तभी उसका ज्ञान सफल हो सकता है।

यदि “आउस तेण” के स्थान पर “आमुस तेण” पढ़ा जाय तो ‘आमृशता भगवत्पात्रारविण् भक्तिं नरतलयुगलादिना स्पृशता’ अर्थात् भगवान् के चरण-कमलों को भक्ति-पूर्वक स्पर्शकर—यह न्यायवादी भी हो सकती है। इस परिचर्तन से यह शिक्षा मिलती है कि सम्पूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने पर भी गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति कभी न छोड़नी चाहिए।

यदि “आउस तेण” का “आजुपमाणेन” यह सस्वतानुवाद कर—‘गुरुओं की सेवा में रहकर मर्यादा और विधिपूर्वक सुनने से’—यह अर्थ किया जाय तो यह

वात सिद्ध होती है कि उचित देश में रह कर गुरु से ही (शास्त्र) सुनना चाहिए और शास्त्राध्ययन के समय कदापि आलस्य तथा निद्रादि के वशीभूत नहीं होना चाहिए ।

यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि 'मे' 'अस्मन्-अञ्' की पष्ठी व चतुर्थी का एकरचन होने से तृतीयान्त अर्थ कैसे बता सकता है । उत्तर यह है कि यदा 'मे' चतुर्थी व पष्ठी का एकरचन नहीं किन्तु विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है और यहाँ पर 'अस्मन्-अञ्' की तृतीया के एकरचन का अर्थ निर्देश करता है ।

उपरोक्त रीति से प्रत्येक सूत्र-पद व वाक्य में अपनी बुद्धि के अनुसार (पदार्थ व वाक्यार्थ का) विचार करना चाहिए । इस सूत्र में तो 'आप्त-वान्य' 'कोमल-आमन्त्रण' और 'अपौरुषेय-वान्य' तीनों विषयों का भली प्रकार वर्णन किया गया है ।

यह बात तो निर्विवाद सिद्ध है कि जब तक कोई श्रद्धा व विनय से शास्त्राध्ययन नहीं करता तब तक वह क्वापि अलौकिक आनन्द प्राप्त नहीं कर सकता, न उसे आत्म-ज्ञान ही हो सकता है । इसलिए प्रत्येक जिज्ञासु को शास्त्राध्ययन श्रद्धा तथा विनय से ही करना चाहिये, जिससे अध्येता शीघ्र अमीष्ट-सिद्धि कर सके । साथ ही माय श्रुताध्ययन के योग्य तप भी करते जाना चाहिये, जिससे अध्ययन काल में ही आत्म-ममाधि की भी भली भौति प्राप्ति हो सके । श्री भगवान् के मुख से जो कुछ सुना उसी का अथ सुचारु रूप से वर्णन करते हैं —

इह खलु थेरेहिं भगवंतेहिं वीसं असमाहि-ठाणा पण्णत्ता, कयरे खलु ते थेरेहिं भगवंतेहिं वीसं असमाहि-ठाणा पण्णत्ता, इमे खलु ते थेरेहिं भगवंतेहिं वीसं असमाहि-ठाणा पण्णत्ता । तं जहा—

इह खलु स्थविरैर्भगवद्भिर्विंशतिरसमाधिस्थानानि प्रज्ञत्तानि, कत्तराणि खलु तानि स्थविरैर्भगवद्भिर्विंशतिरसमाधिस्थानानि प्रज्ञत्तानि ? इमानि खलु तानि स्थविरैर्भगवद्भिर्विंशतिरसमाधिस्थानानि प्रज्ञत्तानि । तद्यथा—

पदार्थान्वय —इह-इस लोक में, खलु-वाक्यालङ्कार अर्थ में अव्यय है, थेरेहिं-स्थविर, भगवतेहिं-भगवन्तों ने, वीस-वीस, असमाधि-असमाधि के, ठाणा-स्थान, पण्णत्ता-प्रतिपादन किये हैं। शिष्य प्रश्न करता है—कयरे-कौन से, खलु-निश्चय से, ते-वे, थेरेहिं-स्थविर, भगवतेहिं-भगवन्तों ने, वीस-वीस, असमाधि-असमाधि के, ठाणा-स्थान, पण्णत्ता-प्रतिपादन किये हैं। गुरु उत्तर देते हैं—इमे-वे, खलु-निश्चय से, ते-वे, थेरेहिं-स्थविर, भगवतेहिं-भगवन्तों ने, वीस-वीस, असमाधि-असमाधि के, ठाणा-स्थान, पण्णत्ता-प्रतिपादन किए हैं, त जहा-जैसे —

मूलार्थ—इस लोक में स्थविर भगवन्तों ने वीस असमाधि के स्थान प्रतिपादन किये हैं। शिष्य ने प्रश्न किया—कौन से वे स्थविर भगवन्तों ने वीस असमाधि के स्थान प्रतिपादन किये हैं? गुरु ने उत्तर में कहा कि—ये स्थविर भगवन्तों ने वीस असमाधि के स्थान प्रतिपादन किये हैं। जैसे:—

टीका—इस सूत्र में पहली बात यह दिगाई गई है कि पहली 'दशा' में किस विषय का वर्णन किया गया है, दूसरी यह कि उस विषय को किस प्रकार स्फुट करना चाहिए। सर्व प्रथम गुरु ने इस बात का वर्णन किया है कि इस लोक व जैन-शासन में स्थविर भगवन्तों ने वीस असमाधि के स्थान प्रतिपादन किये हैं। शिष्य ने प्रश्न किया कि कौन से वीस असमाधि के स्थान स्थविर भगवन्तों ने प्रतिपादन किये हैं? गुरु ने उत्तर दिया कि आगे उन्हीं का वर्णन किया गया है।

यह प्रतिपादन-शैली जिज्ञासुओं के बोध के लिये अत्यन्त उपयोगी है, क्योंकि इस प्रकार की रोचक शैली से प्रत्येक जिज्ञासु को शीघ्र ही विषय का बोध हो जाता है।

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि 'समाधि' और 'असमाधि' के क्या लक्षण हैं? उत्तर में कहा जाता है—'समाधान समाधिश्चेतम स्वास्थ्य मोक्षमार्गेऽवस्थानमित्यर्थ'। चित्त का स्वास्थ्य-भाज और मोक्ष मार्ग की ओर लगना ही समाधि कहलाता है, अर्थात् जिस कार्य के करने से चित्त को शान्ति-लाभ हो तथा वह मोक्ष की ओर लग उस (मोक्ष) की प्राप्ति कर सके उसको समाधि कहते हैं। जो इसके विपरीत हो उसका नाम 'असमाधि' है। जिन कारणों से 'असमाधि' उत्पन्न होती है उनको 'असमाधि-स्थान' कहते हैं।

अब यह प्रश्न होता है कि असमाधि के मुख्य भेद कितने और कौन ?

है ? उत्तर यह है कि यद्यपि 'असमाधि' के अनेक भेद हैं तथापि प्रधान भेद दो ही माने गये हैं—१—'द्रव्य-असमाधि' और २—'भाव-असमाधि' ।

१—'द्रव्य-असमाधि' उसे कहते हैं जो पदार्थों के सम-भाज से सम्मिलित होने में बाधक होकर 'समाधि' उत्पन्न नहीं होने देती । जैसे शर्करा में लवण, दूध में शर्करा अधिक व न्यून होने से खाने वाले को रुचिकर नहीं होते, इसी प्रकार पदार्थों का सम व उचित प्रमाण से एकरूपित न होना असमाधि का कारण है ।

२—'भाव-असमाधि' का सम्बन्ध आत्मा के भावों पर ही निर्भर है ।

प्रस्तुत दशा में केवल भाव-असमाधि का ही निरूपण किया गया है । यद्यपि कभी कभी 'द्रव्य-असमाधि' भी 'भाव-असमाधि' उत्पन्न करने का कारण बन जाती है तथापि प्रस्तुत दशा में केवल 'भाव-असमाधि' का ही वर्णन किया गया है । 'द्रव्य-असमाधि' 'भाव-असमाधि' का गौण कारण होते हुए भी 'भाव-असमाधि' ही मुख्य है जो जनता के हृदय पर सुगमतया अंकित होजाती है ।

प्रश्न यह है कि क्या असमाधि के बीस ही स्थान हैं ? इससे न्यूनाधिक नहीं हो सकते ? समाधान में कहा जाता है कि बीस से अधिक स्थान भी हो सकते हैं, किन्तु यहाँ पर 'नयों' के अनुसार ही असमाधि के बीस स्थान कहे हैं । इनके अतिरिक्त अन्य सत्र भेद इन्हीं के अन्तर्गत हो जाते हैं । जिस स्थान का यहाँ वर्णन किया गया है उसके सट्ठा अन्य स्थान भी उसी में आजाते हैं । जैसे 'शीघ्र-गमन' क्रिया असमाधि का एक कारण है, तत्सदृश 'शीघ्र-भाषण' 'शीघ्र-भोजन' आदि सष 'शीघ्र-क्रियाएँ' उसी के अन्तर्गत हो जाती हैं । जितने भी असमय के स्थान हैं वे सष असमाधि के कारण कहे गये हैं । इसी प्रकार इन्द्रिय विषय, कषाय, निद्रा, विकृत्या (आत्माभिमान) आदि भी 'भाव-असमाधि' के कारण हैं । किन्तु इन सष का अन्तर्भाव उक्त स्थानों में ही हो जाता है । इसी तरह शबल-श्लेष तथा आशातनाएँ आदि सत्र असमाधि के कारण हैं । किन्तु उनका प्राधान्य सिद्ध करने के लिए इन कारणों का दूसरी 'दशाओं' में वर्णन किया गया है ।

जय भगवान् ने ही अपने सिद्धान्तों में बीस असमाधि के स्थान कह दिये थे तो ऐसा क्यों कहा कि स्वविर भगवन्तो ने यह बीस भेद असमाधि के प्रतिपादन

किये हैं ? इस शका के समाधान में कहा जाता है कि स्थविर भगवान् प्रायः 'श्रुत-वेवली' होते हैं, उनका 'स्वसदृशवन्मृत्यु' सिद्ध करने के लिए इस प्रकार वर्णन किया गया है। तत्त्व-वेत्ता (तत्त्व जानने वाले) स्थविर सूत्र-रचना करने में स्वयं भी समर्थ हैं, इस बात की सिद्धि के लिए तथा उनके यथार्थ कथन की स्व-वचन के साथ समता दिखाने के लिये इस प्रकार कहा गया है। साधारण यह निकला कि 'श्रुत-वेवली' भी वेवली भगवान् के समान कथन करने की योग्यता रखता है, इस लिए उक्त कथन युक्ति-संगत सिद्ध होता है।

इस सूत्र में यह तो स्पष्ट कर ही दिया है कि 'भाव-असमाधि' के अनेक कारण होने पर भी मुख्य बीस ही कारण हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सब कारण इन्हीं के अन्तर्गत हो जाते हैं।

'इह खलु' इत्यादि सूत्र की वृत्ति में वृत्तिकार स्वयं लिखते हैं —

"इह अस्मिन् लोके निर्ग्रन्थ-प्रवचने वा, खलु वाक्यालङ्कारे अवधारणे वा, तथा च इदं न शाक्यादिप्रवचनेषु, अथवा खलुशब्दो विशेषणं च, स च अतीतानागतानां स्थविराणामेव प्रज्ञापनायेति ।"

अर्थात्—'इह' का अर्थ हुआ इस लोक में अथवा निर्ग्रन्थ-प्रवचन में। 'खलु' यहाँ वाक्यालङ्कार व अवधारण (निश्चय) के लिए दिया गया है। अथवा खलु शब्द से तीन काल के स्थविर भगवान् इस प्रकार प्रतिपादन करते हैं यह अर्थ जानना चाहिए।

"ठाणा" "ठाणाणि" (स्थानानि) शब्द नपुंसक-लिङ्ग होते हुए भी प्राकृत होने से बोधाधायक नहीं हैं।

अन सूत्रकार असमाधि के बीस भेदों का विस्तारपूर्वक नामाख्यान करते हैं —

दव-द्व-चारि यावि भवइ ॥ १ ॥ अपमज्जिय-चारि

यावि भवइ ॥ २ ॥ दुप्पम्मज्जिय-चारि आवि भवइ ॥ ३ ॥

हुत-हुत-चारी चापि भवति ॥ १ ॥ अप्रमार्जित-चारी चापि

भवति ॥ २ ॥ दुप्पमार्जित-चारी चापि भवति ॥ ३ ॥

पदार्थान्वय —द्व-द्व-चारि-अति शीघ्र चलने वाला जो, भवइ-होता है, य-‘च’ शब्द से अन्य क्रियाओं के विषय में भी जानना चाहिए, अवि-‘अपि’ शब्द से उत्तर असमाधि की अपेक्षा समुच्चय अर्थ जानना चाहिए । पुन जो, अपमज्जिय-चारि भवइ-अप्रमार्जितचारी है । ‘च’ और ‘अपि’ शब्द पूर्ववत् जानने चाहिए । दुपमज्जिय-चारि भवइ-जो दुप्रमार्जितचारी है, ‘च’ शब्द से अन्य क्रियाओं के विषय में भी जानना चाहिए । और ‘अपि’ शब्द में उच्चरोच्चर असमाधियों का भी बोध होता है ।

मूलार्थ—शीघ्र शीघ्र गमन करना ॥ १ ॥ अप्रमार्जित स्थान पर गमन करना ॥ २ ॥ दुप्रमार्जित होकर गमन करना ॥ ३ ॥

टीका—इस सूत्र में ‘ईर्या-समिति’ से सम्बन्ध रखने वाली तीनों असमाधियों का वर्णन किया गया है । जैसे—शीघ्र गमनादि ‘शीघ्र-क्रियाओं’ में ‘आत्म-विराधना’ और ‘समय-विराधना’ की सम्भावना हो सकती है । उदाहरणार्थ—यदि कोई व्यक्ति असावधानता से शीघ्र-गमन कर रहा हो (क्योंकि शीघ्रता में असावधानता अवश्य होती है) तो बहुत सम्भव है कि वह गर्तादि (गढे आदि) में गिर पड़े और उससे उसकी ‘आत्म-विराधना’ हो । दूसरे में, शीघ्र गमन करने में अवश्य ही उससे कीटादि जीवों की हिंसा होगी, इस से ‘समय-विराधना’ होती है, जिसका परिणाम दोनों लोकों में असमाधि उत्पन्न करने वाला होता है ।

यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि शारीरिक दशा ठीक न होने पर ‘आत्म-समाधि’ नहीं हो सकती, अत आत्म-रक्षा से ही समय-रक्षा हो सकती है । किन्तु शीघ्र-गमन-क्रिया-जनित अन्य जीवों की हिंसा का परिणाम ऐह-लौकिक (इस लोक की) और पार-लौकिक (पर-लोक की) असमाधि का कारण होगा, क्योंकि किसी धल्युक्त प्राणी को चोट अगई तो वह जाने वाले व्यक्ति को उसी समय स्वेच्छानुसार शिक्षा देगा । दूसरे, उस हिंसा का परिणाम परलोक में दुःख-ग्रस्त अवश्य होगा, अत शीघ्र गमन क्रिया दोनों लोकों में अशुभ फल देने वाली है यह बात निःसन्देह सिद्ध होती है ।

शीघ्र-गमन-क्रिया की तरह अन्य उसके समान शीघ्र-मापण, शीघ्र-भोजन, शीघ्र-अवलोकन, शीघ्र (पादादि) प्रसारण (फैलाना) व सकोचन (सिमोडना) और शीघ्र-पठनादि क्रियाओं का परिणाम भी दोनों लोकों में अहितकर होता है ।

सूत्र में पठित “च” और “अपि” शब्द “द्रुत-द्रुत-चारी” क्रिया-संज्ञा अन्य क्रियाओं के भी बोधक हैं ।

शीघ्रगमन के जिस प्रकार अनेक अशुभ फल वर्णन किये गए हैं, उसी प्रकार अप्रमार्जित स्थान में गमन करने से भी अनेक दोषों की प्राप्ति होती है । जैसे-अप्रमार्जित स्थान में अनेक जन्तु उत्पन्न हो जाते हैं । उस स्थान में (बिना प्रमार्जन के) चलने से ‘आत्म-विराधना’ और ‘सयम-विराधना’ की सम्भावना है । क्योंकि उस स्थान में उत्पन्न हुए विन्धु आदि जन्तु पादादि के स्पर्श-होने पर शान्त तो रह नहीं सकते, अतः ‘आत्म-विराधना’ और ‘सयम-विराधना’ के कारण बन जाते हैं और उसका परिणाम दोनों लोको में अहित-कर होता है ।

“अपि” से रजोहरणादि से अप्रमार्जित शय्या सस्तारक आदि यावन्मात्र उपकरणों का ग्रहण करना भी ‘आत्म-विराधना’ तथा ‘सयम-विराधना’ का मुख्य कारण है । अप्रमार्जित स्थान में बैठना, शयन करना, और उच्चारादि (मल) की परिष्ठापना आदि क्रियाएँ सुख-प्रद नहीं होती हैं प्रत्युत असमाधि का कारण बन जाती हैं ।

इसी प्रकार दुष्प्रमार्जित के विषय में भी जानना चाहिये । स्थान के भली प्रकार प्रमार्जित न होने पर भी उक्त दोषों की प्राप्ति हो सकती है । इसीलिए सोते हुए भी पार्श्व-परिवर्तन के समय शय्या रजोहरण से प्रमार्जित कर लेनी चाहिए ।

गमन क्रिया करते समय भी सुप्रमार्जित स्थान ही ‘समाधि-स्थान’ होता है । तद्-विपरीत (अप्रमार्जित व दुष्प्रमार्जित स्थान में गमन) ‘आत्म-विराधना’ व ‘सयम-विराधना’ के हो जाने से असमाधि-स्थान होगा ।

अब प्रश्न यह हो सकता है कि अन्य सब समितियों को छोड़ कर सब से पहले ‘ईर्या-समिति’ का ही ग्रहण क्यों किया ? उत्तर यह है कि गमन क्रिया ही सर्व-प्रथम है । इस क्रिया की समाधि होनाने से शेष सब समितियों की समाधि सहज ही में हो सकती है । तथा उपयोग पूर्वक गमन-क्रिया तभी हो सकती है जब कर्ता सब जीवों को आत्म-सम देखे और जाने ।

इस से सिद्ध हुआ कि समभाव ही समाधि का मुख्य प्रयोजन है । अतः असमाधि को दूर कर समाधि का ही आश्रय लेना चाहिए ।

अब सूत्रकार चतुर्थी असमाधि का विषय वर्णन करते हैं —

अतिरिक्त-सज्जासणिष् ॥ ४ ॥

अतिरिक्त-शय्यासनिक ॥ ४ ॥

पदार्थान्वय — अतिरिक्त-अधिक, सज्जा-वसति-उपाश्रय और, ग्रामणिष्-आसन पट्टकादि रखने ।

मूलार्थ—प्रमाण से अधिक उपाश्रय का पट्टकादि आसन रखना (असमाधि का कारण है) ।

टीका—इस सूत्र में यह बात स्पष्ट की गई है कि आवश्यकता से अधिक शय्या व पट्टकादि न रखने चाहिये, क्योंकि प्रमाण-युक्त वस्तुओं की ही रक्षा और शुद्धि विधि-पूर्वक हो सकती है, उस से अधिक की नहीं । जिन वस्तुओं की यथोचित रीति में प्रमाजना व रक्षा नहीं हो सकती, उन में अनेक प्रकार के प्रीय उत्पन्न हो जाते हैं । जब आसनादि उपकरणों में कीटादि जन्तु उत्पन्न हो जायग तो 'आत्म-विराधना' और मयम विराधना के कारण सहज में ही उत्पन्न हो जायग और उनका परिणाम उभय लोक में अहित-कर होगा । इतना ही नहीं किन्तु असमाधि द्वारा ससार-चक्र में परिभ्रमण करना पड़ेगा ।

इस सूत्र से प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा लेनी चाहिए कि प्रमाण पूर्वक वस्तु-सेवन असमाधि का कारण नहीं होता । जैसे प्रमाणपूर्वक भोजन शिवा दृष्टा रोग का कारण नहीं होता ।

सूत्र में पठित 'शय्या' शब्द से वसति-सामान्य और 'आसन' शब्द से सन प्रकार के आसनों का ग्रहण करना चाहिए । क्योंकि उक्त पदार्थों के रक्षण में रखने से अवश्य ही 'आत्म-विराधना' और 'मयम-विराधना' के कारण का असमाधि उत्पन्न करेगे । अतः निष्कर्ष यह निकल कि प्रमाण में अतिरिक्त वस्तुओं का उपयोग कदापि न करना चाहिए ।

इस प्रकार 'आदान-मात्र-भाण्डोपकरण-ममिति' का अर्थ का सूत्रकार अत्र 'भाषा-ममिति' का विषय वर्णन करते हैं—

रातिणिअ-परिभासी ॥ ५ ॥

रालिक-परिभाषी ॥ ५ ॥

पदार्थान्वय.—रातिणिग्र-रत्नाग्र के प्रति, परिमासी-परिभाषण करना ।

मूलार्थ—गुरु-आदि वृद्धों के सामने भाषण करना ।

टीका—इस सूत्र में यह दिग्याया गया है कि वृद्धों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए । जो व्यक्ति वृद्धों से सम्बन्धता का व्यवहार करता है, उसको समाधि-स्थान की प्राप्ति होती रहती है । इसके विपरीत रातिनिक—आचार्य, उपाध्याय, अन्य स्वविर तथा श्रुत-पर्याय और दीक्षादि में वृद्ध माधुओं-का तिरस्कार करने वाला, उनसे शिक्षा प्राप्त कर उनका ही पराभव करने वाला, उनके लिए अपमान-सूचक शब्द प्रयोग करने वाला, उनकी जाति आदि को लेकर उनका उपहास (हँसी) करने वाला, उनसे प्राप्त पवित्र शिक्षा में तर्क प्रतिकर्ष करने वाला तथा निरन्तर उनकी निन्दा में कटि-युद्ध रहने वाला सदैव असमाधि-भाजन होता है ।

इसके अतिरिक्त इससे 'आत्म-विराधना' व 'सयम-विराधना' के कारण उपरिगत हो जाते हैं जिसका परिणाम उभय-लोक में अहित-कर होता है । अत एव समाधि-इच्छुक आत्माओं को 'वाक्य-समिति' का अवश्य ध्यान रखना चाहिए ।

अब सूत्रकार प्राणातिपात का विषय वर्णन करते हैं —

थेरोवघाट्टे ॥ ६ ॥

स्थविरोपघातिक' ॥ ६ ॥

पदार्थान्वय —थेरोवघाट्टे-स्थविरों का उपघात करने वाला ।

मूलार्थ—स्थविरों का उपघात करने वाला ।

टीका—इस सूत्र में निरूपण किया गया है कि स्थविरो का उपघात करने वाला कभी भी समाधि-स्थान की प्राप्ति नहीं कर सकता । जिस व्यक्ति का स्वभाव स्थविर, आचार्य तथा गुरु-आदि मान्य-जनों का अनाचार दोष से, शील दोष से, आत्माभिमानादि द्वारा, तथा असत्-परोपारोपण से उपहनन (हिंसा) करना या उपहनन करने के उपायों का अन्वेषण करना (ढूँढना) होगया है । वह नि सन्देह

असमाधि को प्राप्त करता है, जिससे परिणाम में आत्म-विराधना व सयम-विराधना का होना स्वाभाविक है ।

यदि स्थविरो की विधि-पूर्वक उपासना की जाए, तभी आत्मा समाधि-स्थान प्राप्त कर सकता है । अतः सिद्ध हुआ कि समाधि चाहने वाले जीव को स्थविरो-पधातक न होना चाहिए । यदि स्थविर आत्म-शक्ति का प्रयोग करे तो उस उपधातक व्यक्ति को इसी लोक में असमाधि का कारण उत्पन्न हो जाएगा ।

निष्कर्ष यह निकला कि समाधि-स्थान प्राप्ति के लिए स्थविरो का मान करना आवश्यक है, जिस से समाधि-स्थानों की विशेष रक्षा हो सके ।

भूओवघाडए ॥ ७ ॥

भूतोपघातिकः' ॥ ७ ॥

पदार्थान्वय — भूओवघाडए—जीवों का उपघात करने वाला ।

मूलार्थ—एकेन्द्रियादि जीवों का उपघात करने वाला ।

टीका—इस सूत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि हिंसा करने में लगा हुआ, जीव हिंसक, यत्न-मार्ग-पराङ्मुख तथा दया को लेश मात्र से भी न जानने वाला व्यक्ति आत्म-समाधि के मार्ग से बहुत दूर है । क्योंकि जीवों में साम्य भाव के बिना समाधि-स्थान प्राप्त ही नहीं हो सकते और साम्य-भाव बिना भूत-ज्या के असम्भव है । अतः दया के बिना समाधि स्थान की प्राप्ति दुष्कर ही नहीं, असाध्य है । सिद्ध यह हुआ कि जिसकी आत्मा एकेन्द्रियादि जीवोपघात में लगी है वह असमाधि-स्थान प्राप्त करता है, जिस से आत्म-विराधना और सयम-विराधना का होना स्वाभाविक है और उनका परिणाम दोनों लोकों में अहितकर है । अतः आत्म-समाधि चाहने वाले व्यक्ति को उचित है कि वह प्रत्येक प्राणी की रक्षा करता हुआ समाधि-स्थानों की वृद्धि करे और असमाधि-स्थानों का त्याग कर अपने ध्येय में दूर में मिश्री की तरह लीन हो जाय । तभी आत्मा अलौकिक आनन्द प्राप्त कर मरेगा ।

अत्र सूत्रकार समाधि प्रति-बन्धक कषायों का वर्णन करते हैं—

संजलणे ॥ ८ ॥

सञ्ज्वलन. ॥ ८ ॥

पदार्थान्वय —संजलणे—प्रतिक्षण रोप करने वाला ।

मूलार्थ—प्रतिक्षण रोप करने वाला ।

टीका—इस सूत्र में इस विषय को स्पष्ट किया गया है कि आत्मा को कपायक्षय (क्रोधादि मनोविकारों का नाश) और क्षयोपशम के विना आत्म-समाधि प्राप्त नहीं हो सकती । क्रोध, मान, माया और लोभ से पीड़ित आत्मा को समाधि कहाँ ? क्योंकि उस का चित्त तो मदैव विक्षिप्त रहता है । चञ्चल चित्त में कभी भी शान्ति नहीं होती । क्रियाओं से दूषित आत्मा आधी के दीप की तरह अस्थिर तथा सम्यक् विचार से अत्यन्त दूर रहता है ।

कपायो के उदय होने पर आत्मा समाधि-स्थान प्राप्त नहीं कर सकता । अतः सूत्र में कहा गया है कि हर समय रोप करने वाले को कभी भी समाधि स्थान की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जब कभी कोई उसको शिखा देगा तभी उसको जोध उत्पन्न हो जायगा तो फिर किस प्रकार उसको समाधि स्थान की प्राप्ति हो सकती है । अतः सिद्ध होता है कि कपायादि से रहित शान्त-आत्मा ही समाधि मार्ग में प्रविष्ट हो सकता है । जैसे जल से ही वृक्ष वृद्धि हो सकती है न कि अग्नि से ।

कोहणे ॥ ९ ॥

क्रोधन ॥ ९ ॥

पदार्थान्वय —कोहणे—क्रोध करने वाला ।

मूलार्थ—क्रोध करने वाला ।

टीका—क्रोध-शील व्यक्ति का अन्तःकरण सदैव असमाधि का स्थान रहता है । क्योंकि (महत्तुक्रुद्धोऽत्यन्तक्रुद्धो भवति) यदि किसी कारण से एक बार किसी को क्रोध उत्पन्न हो जाय तो उस (क्रोध) को त्यागना उस व्यक्ति की सामर्थ्य के बाहर हो जाता है । अर्थात् क्रोध-शील व्यक्ति समाधि स्थानों की वृद्धि

कभी नहीं कर सकता प्रत्युत असमाधि-स्थानों की ही वृद्धि करता है । जैसे चन्द्र ही ग्रीत और जल की वृद्धि कर सकता है न कि अग्नि । उसी प्रकार शान्त आत्मा ही समाधि स्थानों की वृद्धि कर सकता है न कि क्रोध-शील ।

सिद्ध यह हुआ कि आत्म-समाधि के इच्छुक व्यक्ति को न केवल क्षमा ही धारण करनी चाहिए अपितु शान्ति को ही ध्येय बनाकर आत्म-समाधि की प्राप्ति करनी चाहिए ।

सूत्रकार ने और जितने भी दूसरे समाधि के प्रति-बन्धक कारण हैं उन सब का उक्त दोना सूत्रों में ही समावेश कर दिया है ।

सम्पूर्ण कथन का तात्पर्य यह हुआ कि प्रति-बन्धकों को त्याग कर प्रत्येक व्यक्ति को समाधि-स्थ होना चाहिए ।

अब सूत्रकार समाधि-प्रतिबन्धक 'पिशुनता' दोष का वर्णन करते हैं —

पिट्ठि-मंसिए ॥ १० ॥

पृष्ठ-मांसिकः ॥ १० ॥

पदार्थान्वय — पिट्ठिमसिए-पीछे अवगुणवाद करने वाला ।

मूलार्थ—पीछे निन्दा करने वाला ।

टीका—इस सूत्र में वर्णन किया गया है कि पिशुन (पीठ पीछे निन्दा करने वाला) व्यक्ति कभी भी समाधि प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि निन्दक अपने गुणों का नाश कर दूसरों के गुणों को आच्छादन करता (छिपाता) है । अन्त करण के शुद्ध न होने से निन्दक समाधि की प्राप्ति नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त निन्दा के अन्य सब दोष जगत्प्रसिद्ध हैं, इसलिए किसी की निन्दा नहीं करनी चाहिए ।

सूत्र में वर्णित “पृष्ठ-मांसिक ” व्यक्ति की मद्र जनों के साथ समता भी लज्जाजनक है । पृष्ठमांसिक (पीठ का माम खाने वाला) अर्थात् (पराङ्-मुख्य परस्पावर्णवादकारी) अनुपस्थित व्यक्ति के लिए निन्दाजनक शब्दों का प्रयोग करने वाला । निन्दा से सम्बन्ध रखना भी अनुचित है । अतः उसका सर्वथा त्याग कर समाधि चाहने वाले पुरुष को समाधि-स्थ होना चाहिए ।

किसी २ पुस्तक में (“पिट्ठि-मसिएयाणि भवइ”—शृष्ट-भासिकश्चापि भवति) इस प्रकार पाठ भेद भी मिलता है। इस पाठ में “च” और “अपि” इन दोनों शब्दों का तात्पर्य सत्र तरह की चुगली व निन्दा-वाचक शब्दों में है क्योंकि ये सब समाधि स्थानों के प्रतिबन्धक हैं। अतः प्रत्येक समाधि-इच्छुन को उचित है कि निन्दादि दुर्गुणों को छोड़कर समाधि स्थानों की वृद्धि करे।

यहां शङ्का यह होसकती है कि जिस व्यक्ति में यथार्थ में दोष हैं उनको प्रकट करने में क्या दोष है? उत्तर में कहा जाता है कि उक्त व्यक्ति को हित-बुद्धि से दोष परित्याग की शिक्षा देनी उचित है न कि उसके दोषों को द्वेष बुद्धि से जनता पर प्रकट कर उससे द्वेष घटाना। समाधि चाहने वाले व्यक्तियों को इसलिए भी निम्नानि से दूर रहना चाहिए कि उनका कर्तव्य तो मौनानुलम्बन कर अपने स्वरूप में प्रविष्ट होना तथा सत्योपदेश करना है। इसके अतिरिक्त दूसरों की निन्दा व अवगुणों का वर्णन करना उनका कर्तव्य नहीं।

सूत्रकार ने इस असमाधि का वर्णन इसलिए किया है कि इससे सहज ही में आत्म-विग्राधना व सयम-विग्राधना होने की सम्भावना है, जिस का परिणाम दोनों लोकों में दुःख-प्रद है।

अतः दूसरों की निन्दा करना छोड़कर केवल आत्म-दोषों का अवलोकन करे (और उनके त्यागने का प्रयत्न करे)। अपने दोषों को जनता पर प्रकट करने से आत्मा समाधि प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ऐसा करने से आत्मा के कपायादि दोष शान्त होजाएंगे और वह आत्म-विशुद्धि करने योग्य बन जायेगा। आत्म-समाधि भी दोष दूर करने के लिए ही की जाती है अतः प्रत्येक को अपने दोष दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

अगले सूत्र में इस बात का वर्णन किया जाता है कि अनिश्चित अर्थ को निश्चित कहना भी असमाधि-स्थान होता है।

अभिक्खणं २ ओहारइत्ता भवइ ॥ ११ ॥

अभीक्षणमभीक्षणमवधारयिता भवति ॥ ११ ॥

पदार्थान्वय — अभिक्खण २-मार-वार, ओहारइत्ता-अवधारणी भाषा का बोलने वाला जो भवइ-है।

मूलार्थ—शङ्का युक्त पदार्थों के विषय में शङ्का रहित भाषा बोलने वाला ।

टीका—सूत्र का तात्पर्य यह है कि जब तक पदार्थों के विषय में सन्देह है तब तक उनके लिए निश्चित भाषा का प्रयोग न करना चाहिए, क्योंकि यदि वक्ता को स्वयं किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं और वह उसको निश्चित अर्थ कह जनता पर प्रकट करे तो शङ्का उपस्थित होने पर उस (वक्ता) को अवश्यमेव आत्म-विराधना और समय-विराधना होगी ।

सिद्ध यह हुआ कि सन्दिग्ध विषयों को सन्देह रहित कहना असमाधि का कारण है, अतः बार-बार हठ कर किसी अनिश्चित अर्थ को निश्चित न कहना और दूसरों के गुणों के आच्छादन करने वाली भाषा का प्रयोग न करना ही उचित और दोष-रहित है । जैसे किसी अदास (जो दास नहीं) को दास कहना और अचोर (जो चोर नहीं) को चोर कहना आत्मा में अज्ञान्ति उत्पन्न करता है, उसी प्रकार असत्य भाषण भी आत्मा को अज्ञान्त कर असमाधि-स्थान की प्राप्ति करता है । इसलिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भाव, जिसमें भी सन्देह हो उसको निश्चितार्थ न कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना आत्म-समाधि का प्रति-बन्धक है । प्रतिबन्धकों को छोड़कर आत्म-समाधि में ही समाधि चाहने वाले को लीन होना चाहिये ।

यहाँ प्रश्न यह हो सकता है कि आत्म-समाधि क्या है जिसके विषय में इतने प्रति-बन्धकों का वर्णन किया जा रहा है । उत्तर में कहा जाता है कि जिस समय 'आत्मा' को अपना स्वरूप प्रकट होजाता है और वह 'ध्याता' और ध्येय का भेद भाव मिटा कर केवल 'ध्येय' रूप ही हो जाता है उसको आत्म-समाधि कहते हैं ।

किन्तु उक्त आत्म-समाधि की प्राप्ति कृपादि के त्याग से ही हो सकती है अतः आगे के सूत्र में कृपादि से उत्पन्न होने वाली असमाधि का ही विषय कहते हैं —

गवाणं अधिकरणाणं । अणुप्पणाणं उपाइत्ता
भवइ ॥ १२ ॥

नवानामधिकरणानामनुत्पन्नानामुत्पादिता भवति ॥ १२ ॥

पदार्थान्वय — गवाण—नूतन, अधिकरणाण—अधिकरणा न जो, अनु-

प्राणाण—उत्पन्न नहीं हुए (उनको), उपाहृता—उत्पन्न करने वाला, भवइ—है ।

मूलार्थ—अनुत्पन्न नये कसहों को उत्पन्न करने वाला ।

टीका—सूत्र का तात्पर्य यह है कि कलहादि वास्तव में समाधि के प्रति-बन्धक हैं । जिन कलहों की मत्ता ही नहीं उनकी किसी निमित्त से उत्पन्न करना असमाधि कारण होता है, क्योंकि हेप से आत्म-विग्राधना और सयम-विराधना सहज ही में उत्पन्न हो जाती हैं । अतः सिद्ध हुआ कि कलह भी समाधि के मुख्य प्रति-बन्धक हैं । यह न केवल समाधि के ही प्रति-बन्धक हैं अपितु अनेक अनर्थों के मूल भी हैं ।

सूत्र-स्थ ‘अधिकरण’ शब्द की वृत्तिकार निम्नलिखित व्याख्या करते हैं—
“अधिकरणाना-कलहाना, यन्वाणा, ज्योतिषनिमित्ताना वा” अर्थात् यन्वादि उत्पन्न करना अथवा ज्योतिष द्वारा किसी निमित्त को लक्ष्य बनाकर कलह उत्पन्न करना, क्योंकि नितने भी शस्त्रादि निर्माण किए (बनाये) जाएंगे वे हिंसक पन्थ होने से अवश्य असमाधि के कारण होंगे ।

सूत्र में पठित ‘नूतन’ शब्द का तात्पर्य शान्ति-पूर्वक तथा परस्पर अविरोध भाव से जीवन व्यतीत करने वाली जनता की शान्ति भङ्ग करने के लिये किसी निमित्त को सामने रखकर कलह उत्पन्न करने से है । जिससे प्राणिमात्र को असमाधि उत्पन्न हो जाए । ऐसे कार्यों से आत्मा समाधि-स्थान से पतित हो असमाधि की ओर जाता है । अतः भव्य जीवों को उचित है कि वे नूतन कलहों से सर्वथा पृथक् रहे ।

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जब यहाँ नूतन अधिकरण का वर्णन किया गया है तो पुरातन अधिकरण भी अवश्य होंगे । इसके उत्तर में सूत्रकार स्वयं कहते हैं —

पोराणाणं अधिकरणाणं खामिय विउसविआणं
पुणोदीरेत्ता भवइ ॥ १३ ॥

पुरातनानामधिकरणानां क्षमापितानां व्यपशमितानां वा
पुनरुदीरयिता भवति ॥ १३ ॥

पदार्थान्वय — पौराणिक-पुरातन, अधिकरणार्थ-कलह (जो), स्वामिय-
भूमि हैं, विउसविआण-उपशान्त होगये हैं (उनका जो), पुणोदीरित्ता-फिर
उत्थरण करने वाला, भवइ-है ।

मूलार्थ—क्षमापन द्वारा उपशान्त पुराने अधिकरणों का फिर से उत्थरण
करने वाला (उभारने वाला) ।

टीका—इस सूत्र में यह बताया गया है कि क्षमापन से शान्त कलहों
को फिर से उभारना असमाधि का एक मुख्य कारण है, क्योंकि ऐसा करने से
अनेक व्यक्तियों का शुभ-कर्म से हटकर दुष्कर्म में लग जाने का भय है । तथा इस
से आत्म और मयम विराधना सहज में होजाती हैं, क्योंकि अधिकरण शब्द का
अर्थ है “अथ करोति आत्मन शुभपरिणाममित्यधिकरणम्, अधृतिकरण वा कलह
इत्यर्थ ” जो आत्मा के शुभ भावों को नीचे कर देता है तथा अधृति (अशान्ति) उत्पन्न
करने वाला है उसे अधिकरण कहते हैं । कलह या अधिकरण के कारण आत्मा
असमाधि में प्रविष्ट होता है, इससे ही तप का नाश, यज्ञ की हानि, ज्ञानादि रत्न-त्रय
का उपघात तथा ससार में परस्पर द्वेष की वृद्धि होती है ।

सिद्ध यह हुआ कि समाधि की रक्षा के लिए पुरातन कलह-युक्त बातों का
स्मरण न करना चाहिये । प्रत्येक व्यक्ति को इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि शान्ति के
समय के उपस्थित होजाने पर पुरातन कलहों की स्मृति न करनी ही उचित है, क्योंकि
इससे असमाधि बढ़ जाने का भय रहता है । अतः समाधि इच्छुक व्यक्ति को कलहादि
से दृष्ट रहकर ही समाधि प्राप्त करनी चाहिए जिससे उसकी आत्मा का कल्याण हो ।

अगले सूत्र में सूत्रकार वर्णन करते हैं कि कलहादि का त्याग कर प्रत्येक
व्यक्ति को केवल स्वाध्याय में ही निरत होना चाहिये । किन्तु अकाल में स्वाध्याय
भी असमाधि का कारण होता है ।

अकाल-सज्ज्ञायकारण यावि भवइ ॥ १४ ॥

अकाल-स्वाध्याय-कारकश्चापि भवति ॥ १४ ॥

पदार्थान्वय — अकाल-अकाल में (जो), सज्ज्ञायकारण-स्वाध्याय करने
वाला भवइ-है ।

मूलार्थ—अकाल में स्वाध्याय करने वाला ।

टीका—इस सूत्र में वर्णन किया है कि स्वाध्याय यद्यपि परम आवश्यक है तथापि यह उचित समय में ही होना चाहिए । संगीत शास्त्र में गर्गा की तरह ध्रुत-ज्ञान में भी अग और उप-अङ्गादि शास्त्रों का समय नियत है । जैसे असमय में गान किये हुए राग सुर-प्रद नहीं होते इसी प्रकार असमय का स्वाध्याय भी समाधि के स्थान पर असमाधि-उत्पन्न करने वाला हो जाता है । अतः सिद्ध हुआ कि अकाल में स्वाध्याय करने से असमाधि-स्थान की प्राप्ति होती है ।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि अकाल में स्वाध्याय से असमाधि दोष क्या माना गया है ? उत्तर इस प्रकार है कि स्थानाङ्गादि शास्त्रों में जो अनध्यायों का वर्णन किया गया है उनके पालन न करने से एक तो आज्ञा-भङ्ग दोष होता है, दूसरे देवाधिष्ठित शास्त्रों का समय तथा स्थान का ध्यान रखे बिना पठन से तत्तत् देवों के प्रतिपादित असमाधि के कारण उपस्थित हो जाते हैं ।

स्वाध्याय के लिए उचित समय की तरह उचित स्थान भी आवश्यक है । समय सिद्धि के लिए संगीत-विद्या का उच्चारण दे चुके हैं । स्थान सिद्धि के लिए अधोलिखित उच्चारण देते हैं—पवित्र भोजन जैसे मलादि के स्थान या धर्म-गृह (पुरीशोत्सर्ग स्थान) में सुर-प्रद नहीं होता इसी प्रकार स्नान शुद्धि के बिना स्वाध्याय भी सुर-प्रद नहीं माना जाता ।

सिद्ध यह हुआ कि अकाल में स्वाध्याय कदापि न करना चाहिए । यह सर्व-सम्मत है कि विधि पूर्वक स्वाध्याय से ही स्व-इष्ट-देव की सिद्धि हो सकती है । अतः अकाल में स्वाध्याय सर्वथा वर्जित है ।

सूत्र में पठित “च” और “अपि” शब्द से दूसरे चितने भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव सम्बन्धी अनध्याय के कारण हैं उनका ग्रहण करना चाहिए । इन सब को छोड़कर सूत्र-सम्बन्धी स्वाध्याय में प्रवृत्त होना चाहिए । किन्तु इन सब का सूत्र से ही सम्बन्ध है न कि अर्थ-अनुप्रेक्षा से ।

पृथ्वी-काय की रक्षा किस प्रकार होनी चाहिए यह इस सूत्र में वर्णन करते हैं —

ससरक्ख पाणि-पाए ॥ १५ ॥

सरजस्क-पाणि-पादः ॥ १५ ॥

पदार्थान्वय —ससरक्ख—सचित्तरज से भरे हुए पाणि-पाए-हाथ और पादों वाले से आहारादि ग्रहण करना ।

मूलार्थ—यदि गृहस्थ के हाथ और पाद सचित्त (सजीव) रज से लिप्त हों तो उससे भिक्षादि ग्रहण न करनी चाहिए ।

टीका—इस सूत्र में यह दिखाया गया है कि पृथ्वी-काय की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए । जिम् गृहस्थ के हाथ और पैर सचित्त (सजीव) रज से लिप्त हों उससे साधु को भिक्षा न लेनी चाहिए, ऐसी अवस्था में भिक्षा ग्रहण करने से पृथ्वीकाय जीवों की विराधना होगी जिसका परिणाम आत्म तथा सयम विराधना होगा । इनके अतिरिक्त जब कोई साधु पुरीपोत्मर्गादि से निवृत्त होकर आए तो उसको हाथ पैर प्रमार्जन कर ही आसनादि पर बैठना चाहिए । ऐसा न करने से पृथ्वी-काय जीवों की विराधना होगी, क्योंकि प्रमार्जन से पूर्व उसके पैर अवश्य ही सचित्त रज से लिप्त होंगे । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हो यत्न शील बने ।

प्रश्न यह होता है कि ऐसी क्रियाओं से क्यों असमाधि उत्पन्न होती है ? समाधान इस प्रकार है कि जीव-हिंसा का परिणाम असमाधि ही होता है । किन्तु इस स्थान पर मृत्तिका नाम निर्देश सारे पट्काय जीवों की रक्षा का उपलक्षक (बताने वाला) है । निम्नलिखित पट्काय के जीवों की रक्षा का ही विधान शास्त्र में किया गया है —

१-पृथिवी-काय २-अप्-काय ३-तेजस्काय ४-वायु-काय ५-घनस्पतिकाय और ६-अस-काय ।

क्योंकि अहिंसक आत्मा ही समाधि-स्थानों के योग्य है, अतः प्रत्येक समाधि चाहने वाले व्यक्ति को हिंसा से सर्वथा बचना चाहिये ।

इसके अनन्तर सूत्रकार इस विषय का वर्णन करते हैं कि समाधि-युक्त आत्मा को रात्रि तथा दिन में कैसा शब्द करना चाहिए, और कैसे शब्द करने से उसको असमाधि-स्थान की प्राप्ति होती है —

सह-करे ॥ १६ ॥

शब्द-कर ॥ १६ ॥

पदार्थान्वय —सद्करे—रात्रि तथा दिन मे प्रमाण से अधिक शब्द करना ।

मूलार्थ—प्रमाण से अधिक शब्द करने वाला ।

टीका—इस सूत्र मे वर्णन किया गया है कि समाधि-युक्त व्यक्ति को शब्द करने के पहिले द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भाव का ज्ञान कर लेना चाहिए, क्योंकि असमय का शब्दोच्चारण अवश्य ही असमाधि का कारण बन जाता है । अतः शब्दोच्चारण के लिये समय-ज्ञान अवश्य होना चाहिए । एक गहन वसति मे रात्रि के समय ऊँचे स्वर मे शब्दोच्चारण अनुचित है, क्योंकि ऐसा करने से बहुत से व्यक्तियों को असमाधि हो जाती है । रात्रि के एक प्रहर के बाद यदि ऊँचा शब्द किया जाए तो लोगों को दुःख होगा । यह समय प्रायः लोगों के शयन का होता है । इसी प्रकार मध्य-रात्रि तथा पश्चिम-रात्रि और रात्रि की तरह दिन के विषय मे भी जानना चाहिए । जैसे—यदि कभी ऐसे स्थान मे ठहरना पडा जहा का अधिपति रुग्ण है, किन्तु वैद्यों के किसी प्रयोग से उसको दिन मे निद्रा आगई, वैद्यलोग ऊँचे स्वर से वार्तालाप करना निषेध कर गये, अब यदि कोई साधु वहा ऊँचे स्वर से शब्दोच्चारण करने लगे तो अवश्य ही असमाधि-स्थान की प्राप्ति करेगा । इसी प्रकार सम्मति-स्थान, ध्यान-स्थान और धर्मोपदेश-स्थान पर भी असामयिक शब्दोच्चारण करना आत्म-विराधना और सत्यम-विराधना का कारण हो सकता है ।

समाधि-इच्छुक व्यक्ति को गृहस्थों की तरह असभ्य तथा अशिष्ट भाषा का प्रयोग न करना चाहिए ।

सिद्ध यह हुआ कि सर्व-प्रथम शब्द ज्ञान की आवश्यकता है । तदनन्तर शब्द-प्रयोग के लिए उचित समय के ज्ञान की भी अत्यन्त आवश्यकता है, जिससे असमाधि उत्पन्न न होसके ।

अब सूत्रकार अगले सूत्र मे कहते हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग न करना चाहिए जिससे साम्य-भाव का नाश हो ।

झंझ-करे ॥ १७ ॥

झञ्झा-करः ॥ १७ ॥

पदार्थान्वय — भ्रंशकरे—फूट उत्पन्न करने वाले वचनों का प्रयोग करने वाला ।

मूलार्थ—परस्पर भेद भाव उत्पन्न करने वाले वचनों का प्रयोग करने वाला ।

टीका—गणों में परस्पर भेद उत्पन्न करने वाले तथा उनके चित्त में दुःख पैदा करने वाले वचनों का प्रयोग असमाधि पैदा करने वाला होता है, कारण स्पष्ट है—जब गण में भेद उत्पन्न हो जायगा तो समाधि भङ्ग होकर अवश्य असमाधि की उत्पत्ति होगी जिसका परिणाम आत्म-विराधना और सयम-विराधना होगा ।

जब किसी व्यक्ति को दुःख होता है तो उसके चित्त में खेद तथा क्रोध के अतिरिक्त अन्य भाव प्रायः उत्पन्न नहीं होते, और ये दोनों समाधि को समूल नष्ट करने में पूर्ण समर्थ हैं, अतः सिद्ध हुआ कि भेद भाव उत्पन्न करने वाले वचनों का प्रयोग न करना चाहिए । आत्म-समाधि के इच्छुक व्यक्तियों को तो ऐसे कृत्यों से सर्वथा दृष्ट रहने में ही लाभ है ।

“झञ्झा” शब्द का असम्यक्ता से परस्पर विवाद करने में भी प्रयोग होता है । समाधि-इच्छुक व्यक्तियों को ऐसा विवाद कभी नहीं करना चाहिये ।

सार यह निकला कि परस्पर भेदोत्पादक शब्दों का कभी प्रयोग न करे, क्योंकि इससे असमाधि का प्राप्त होना अनिवार्य है ।

अब सूत्रकार कलह-विषय का वर्णन करते हैं —

कलह-करे ॥ १८ ॥

कलह-करः ॥ १८ ॥

पदार्थान्वय — कलहकरे—कलह करने वाला ।

मूलार्थ—विलेश करने वाला ।

टीका—इस सूत्र में इस बात का प्रकाश किया गया है कि कलह करने से समाधि-स्थान का नाश तथा असमाधि-स्थान की वृद्धि होती है । कलहोत्पादक शब्दों के प्रयोग से कलह उत्पन्न होना स्वाभाविक है । जैसे मृत्तिका (मिट्टी) गन्ध

शब्द-कर ॥ १६ ॥

पदार्थान्वय —सहकरे—रात्रि तथा दिन मे प्रमाण से अधिक शब्द करना ।

मूलार्थ—प्रमाण से अधिक शब्द करने वाला ।

टीका—इस सूत्र मे वर्णन किया गया है कि समाधि-युक्त व्यक्ति को शब्द करने के पहिले द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भाव का ज्ञान कर लेना चाहिए, क्योंकि असमय का शब्दोच्चारण अवश्य ही असमाधि का कारण बन जाता है । अतः शब्दोच्चारण के लिये समय-ज्ञान अवश्य होना चाहिए । एतद् गहन वसति मे रात्रि के समय ऊचे स्वर मे शब्दोच्चारण अनुचित है, क्योंकि ऐसा करने से बहुत से व्यक्तियों को असमाधि हो जाती है । रात्रि के एक प्रहर के बाद यदि ऊचा शब्द किया जाए तो लोगों को दुःख होगा । यह समय प्रायः लोगों के शयन का होता है । इसी प्रकार मध्य-रात्रि तथा पश्चिम-रात्रि और रात्रि की तरह दिन के विषय मे भी जानना चाहिए । जैसे—यदि कभी ऐसे स्थान मे ठहरना पडा जहा का अधिपति रण है, किन्तु वैयाओं के किसी प्रयोग से उसको दिन मे निद्रा आगई, वैयलोग ऊचे स्वर से वार्तालाप करना निषेध कर गये, अतः यदि कोई साधु वहा ऊचे स्वर से शब्दोच्चारण करने लगे तो अवश्य ही असमाधि-स्थान की प्राप्ति करेगा । इसी प्रकार सम्मति-स्थान, ध्यान-स्थान और धर्मापदेश-स्थान पर भी अमामयिक शब्दोच्चारण करना आत्म-विराधना और सयम-विराधना का कारण हो सकता है ।

समाधि-इच्छुक व्यक्ति को गृहस्थों की तरह असभ्य तथा अशिष्ट भाषा का प्रयोग न करना चाहिए ।

सिद्ध यह हुआ कि सर्व-प्रथम शब्द ज्ञान की आवश्यकता है । तदनन्तर शब्द-प्रयोग के लिए उचित समय के ज्ञान की भी अत्यन्त आवश्यकता है, जिससे असमाधि उत्पन्न न होसके ।

अब सूत्रकार अगले सूत्र मे कहते है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग न करना चाहिए जिससे साम्य-भाव का नाश हो ।

इंझ-करे ॥ १७ ॥

झञ्झा-कर० ॥ १७ ॥

पदार्थान्वय — भ्रंभकरे—फूट उत्पन्न करने वाले वचनों का प्रयोग करने वाला ।

मूलार्थ—परस्पर भेद भाव उत्पन्न करने वाले वचनों का प्रयोग करने वाला ।

टीका—गणों में परस्पर भेद उत्पन्न करने वाले तथा उनके चित्त में दुःख पैदा करने वाले वचनों का प्रयोग असमाधि पैदा करने वाला होता है, कारण स्पष्ट है—जब गण में भेद उत्पन्न हो जायगा तो समाधि भङ्ग होकर अवश्य असमाधि की उत्पत्ति होगी जिसका परिणाम आत्म-विराधना और सयम-विराधना होगा ।

जब किसी व्यक्ति को दुःख होता है तो उसके चित्त में खेद तथा क्रोध के अतिरिक्त अन्य भाव प्रायः उत्पन्न नहीं होते, और ये दोनों समाधि को समूल नष्ट करने में पूर्ण समर्थ हैं, अतः सिद्ध हुआ कि भेद भाव उत्पन्न करने वाले वचनों का प्रयोग न करना चाहिए । आत्म-समाधि के इच्छुक व्यक्तियों को तो ऐसे कृत्यों से सर्वथा दृष्ट रहने में ही लाभ है ।

“झञ्झा” शब्द का असम्भ्यता से परस्पर विवाद करने में भी प्रयोग होता है । समाधि-इच्छुक व्यक्तियों को ऐसा विवाद कभी नहीं करना चाहिये ।

सार यह निकला कि परस्पर भेदोत्पादक शब्दों का कभी प्रयोग न करे, क्योंकि इससे असमाधि का प्राप्त होना अनिवार्य है ।

अब सूत्रकार कलह-विषय का वर्णन करते हैं —

कलह-करे ॥ १८ ॥

कलह-कर० ॥ १८ ॥

पदार्थान्वय — कलहकरे—कलह करने वाला ।

मूलार्थ—त्रोलोश करने वाला ।

टीका—इस सूत्र में इस बात का प्रकाश किया गया है कि कलह करने से समाधि-स्थान का नाश तथा असमाधि-स्थान की वृद्धि होती है । कलहोत्पादक शब्दों के प्रयोग से कलह उत्पन्न होना स्वाभाविक है । जैसे भृत्तिका (मिट्टी) रसना

से गर्त होना स्वाभाविक है और वही पतन के लिए पर्याप्त है इसी प्रकार कलह-उत्पादक शब्दों से कलह होना स्वाभाविक है और उससे आत्म-विराधना और समय-विराधना का होना अनिवार्य है। कलह दोनों लोकों में अशुभ फल देने वाला है, अतः यह समाधि का प्रति-गन्धक है।

समाधि-इच्छुक व्यक्ति को उचित है कि वह कलह-उत्पादक शब्दों का प्रयोग कभी न करे प्रत्युत कलह-शान्ति के उपायों की चिन्तना में रहे।

कलह असमाधि कारक होने से सर्वथा त्याग्य है। जैसे बादलों के हट जाने से सूर्य प्रकाशित होजाता है, इसी प्रकार कलह-नाश से आत्मा के गुण प्रकाशित होजाते हैं।

अब सूत्रकार आहार के विषय में कहते हैं —

सूर-प्रमाण-भोई ॥ १९ ॥

सूर-प्रमाण-भोजी ॥ १९ ॥

पदार्थान्वय —सूर-प्रमाण-भोई-सूर्य-प्रमाण भोजन करने वाला।

मूलार्थ—सूर्य-प्रमाण भोजन करने वाला।

टीका—इस सूत्र में इस विषय का वर्णन किया गया है कि प्रमाण-पूर्वक भोजन करने वाला ही समाधि-स्थान की प्राप्ति कर सकता है न कि बिना प्रमाण के, क्योंकि सूर्योदय से सूर्यास्त तक जिस को केवल भोजन का ही ध्यान रहे, उसको समाधि के लिए समय कहा। यदि कोई व्यक्ति उसे (अप्रमाण-भोजी को) प्रमाण-पूर्वक भोजन की शिक्षा दे या उसके अधिक भोजन का प्रतिवाद करे तो वह अवश्य ही उस (शिक्षक) से कलह कर बैठेगा तथा उस पर असत्य दोषों का आरोपण करने लगेगा। ऐसी अवस्था में उसे समाधि-स्थान की प्राप्ति कैसे होसकती है, अर्थात् कदापि नहीं होसकती।

निसूचिकादि अनेक दोष भी प्रमाणाधिक भोजन से ही होते हैं। इससे निद्रा, आलस्य और रोग की वृद्धि होती है, जिस से स्वाध्याय का अभाव स्वाभाविक है। अतः प्रमाण पूर्वक तथा एक ही समय भोजन करना उचित है। साथ ही जिन पदार्थों से असमाधि होने की आशंका हो उनको भी न खाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त भोजन का समय भी नियत होना चाहिये । भोजन का समय और प्रमाण नियत होने से ही समाधि-स्थान की प्राप्ति हो सकती है ।

अब सूत्रकार वीसवीं असमाधि का विषय वर्णन करते हैं —

एसणाऽसमिते आवि भवइ ॥ २० ॥

एषणाऽसमितश्चापि भवति ॥ २० ॥

पदार्थान्वय — एसणाऽसमिते—एषणा-समिति के विरुद्ध आवि भवइ—जो होता (चलता) है ।

मूलार्थ—एषणा-समिति के विरुद्ध चलने वाला ।

टीका—एषणा-समिति का अर्थ है कि जितने भी साधु के ग्रहण करने योग्य पदार्थ हैं उन सब को गवेषणा या एषणा द्वारा शुद्ध करके ही ग्रहण करना चाहिए । अग्राह्य पदार्थों को कभी न लेना चाहिए । एषणा-समिति के उपयोग के ज्ञान बिना, अविचार से पदार्थों को ग्रहण करने वाला असमाधि-स्थानों की वृद्धि करता है । तथा एषणा-समिति का पूर्ण ध्यान न रखने से अनुकम्पा (दया) के भावों में भी न्यूनता आजाती है, क्योंकि जो कोई बिना किसी साधु-विचार के (अर्थात् केवल आहार के ही विचार से) भिक्षा करने जाता है उस का भाव केवल ग्रहण करने का ही होता है, वह यह नहीं देखता कि अनुक वस्तु सदोष है या निर्दोष, हिंसा-वृत्ति से उत्पन्न की गई है या अहिंसा-वृत्ति से । बिना एषणा के पदार्थ ग्रहण करने से छ प्रकार के जीवों पर अनुकम्पा का भाव उठ जाता है ।

यदि कोई साधु उसे (बिना एषणा के पदार्थ ग्रहण करने वाले को) बिना एषणा के पदार्थ ग्रहण करने से रोके और वह उससे कलह कर बैठे तो अवश्य ही आत्म-विराधना और सयम-विराधना होगी ।

निष्कर्ष यह निकला कि समाधि-इच्छुक व्यक्ति को बिना एषणा के कोई भी पदार्थ ग्रहण न करना चाहिए ।

यहां तक समाधि के प्रतिबन्धकों का ही वर्णन किया गया है । समाधि-स्थानों का वर्णन आगे किया जाएगा ।

‘समवायाङ्ग’ सूत्र के बीमवे समवाय में भी बीस असमाधि-स्थानों का वर्णन किया गया है किन्तु ध्यान रहे कि इस अध्याय और उक्त बीमवे समवाय में वर्णन किए हुए असमाधि-स्थानों में भेद अवश्य है। उदाहरणार्थ “समवायाङ्ग सूत्र” में “सजलणे ॥ ८ ॥ कोहणे ॥ ९ ॥” यह दोनों, ८ वा और ९वा, दो स्थान वर्णन किए गये हैं किन्तु “दशाश्रुतस्कन्धसूत्र” में इन दोनों स्थानों को “सनलणे, कोहणे” ८ ॥ एक ही स्थान कहा गया है। ‘समवायाङ्ग सूत्र’ में ‘पिट्ठि-मसिण’ यह दशवा स्थान प्रतिपादन किया गया है, किन्तु ‘दशाश्रुतस्कन्धसूत्र’ में “पिट्ठिमसिण यावि भयइ” इस प्रकार ९वा स्थान ही कहा गया है। ‘समवायाङ्ग सूत्र’ में “ससरफण-पाणि-पाण” यह १६वा स्थान है, किन्तु ‘दशाश्रुतस्कन्धसूत्र’ में “अकाले सज्झाकारि-यावि भयइ” इस स्थान के आगे “ससरफण-पाणि-पाण” स्थान लिखा गया है और ‘समवायाङ्ग सूत्र’ में “अकाल-सज्झाव-कारण यावि भयइ” यह १५ वें स्थान में प्रतिपादन किया गया है। ‘समवायाङ्ग सूत्र’ में “कलहकरे” १६वा स्थान और दशाश्रुतस्कन्धसूत्र में १७वा स्थान प्रतिपादन किया गया है। “दशाश्रुतस्कन्धसूत्र” में पूर्ण अङ्क की न्यूनता पूर्ति के लिये “असमाहि-कारण” ‘असमाधि-कारक’ प्रतिपादन किया गया है। तथा ‘दशाश्रुतस्कन्धसूत्र’ की तिसी २ प्रति में “असमाहि-कारण” इसके स्थान पर “भेयकरे” पाठ भी मिलता है, किन्तु इससे केवल शङ्क-भेद ही होता है अर्थ में कोई भेद नहीं पड़ता। अतः बुद्धिमान व्यक्तियों को उचित है कि इन अकों को विचारपूर्वक स्मरण करते हुए असमाधि-स्थानों को दूर कर समाधि-स्थानों की प्राप्ति करें, जिससे आत्म-शुद्धि हो जाने से आत्मा को निर्वाण पर की प्राप्ति हो सके।

समाधि ही मोक्ष पद देने वाली है न कि असमाधि, इस लिए मोक्ष की इच्छा करने वाले को समाधिरूप होना चाहिए।

अब सूत्रकार अध्ययन की समाप्ति करते हुए लिखते हैं —

एते खलु ते थेरेहिं भगवंतेहिं वीसं असमाहि-
ठाणा पण्णत्ता-त्ति वेमि ॥ २१ ॥

इति पट्ठमा दसा समत्ता ॥

एतानि खलु तानि स्थविरैर्भगवद्भिर्विशत्यसमाधिस्था-
नानि प्रज्ञप्तानि”-इति ब्रवीमि॥ २१ ॥

इति प्रथमा दशा समाप्ता ॥

पदार्थान्वय — एते-ये खलु-निश्चय से ते-वे येरेहिं-स्थविर भगवतेहिं-
भगवन्तो ने बीस-बीस असमाधि-असमाधि के ठाणा-स्थान पणत्ता-प्रतिपादन
किये हैं । ति-इस प्रकार वेमि-मैं कहता हू ॥ इति-इस तरह पढमा-पहला
दशा-अध्ययन समाप्ता-समाप्त हुआ ।

मूलार्थ—यही निश्चय से स्थविर भगवन्तो ने बीस असमाधि के स्थान
प्रतिपादन किए हैं ।

टीका—इस सूत्र में प्रस्तुत-अध्ययन का उपसंहार करते हुए सूत्रकार
कहते हैं कि अनन्तरोक्त स्थविर भगवन्तो ने यही बीस स्थान असमाधि के प्रति-
पादन किए हैं । इस कथन का मुख्य उद्देश्य यह है कि इनके अतिरिक्त शेष सब
भेद इन्हीं बीस के अन्तर्गत होजाते हैं ।

उदाहरणार्थ—सूत्रकार ने “कलह-कर” एक असमाधि का स्थान वर्णन
किया है, इसके अतिरिक्त सब कलह के कारण इसी के अन्तर्गत हो जाते हैं ।
जैसे रग अनेक प्रकार के होते हुए भी प्रधान पाच रंगों में ही आजाते हैं, इसी
प्रकार कलह के अनेक कारणों का एक ही अक में समावेश होजाता है ।

जिज्ञासु जनों को असमाधि छोड़कर समाधि-स्थ होना श्रेयस्कर है ।

यह शङ्का हो सकती है कि प्रस्तुत अध्ययन में समाधि-स्थानों का वर्णन
न कर सर्व प्रथम असमाधि-स्थानों का ही वर्णन क्यों किया ? समाधान में कहा जाता
है कि प्रस्तुत अध्ययन में भाव-समाधि की प्राप्ति के लिए ही समाधि तथा असमाधि
दोनों स्थानों का वर्णन किया गया है । सूत्रकर्त्ता ने प्रतिपादन किया है कि
असमाधि में बीस स्थान हैं । असमाधि शब्द यहाँ नञ् तत्पुरुष समासान्त पद है । यदि
नञ् ममाम न किया जाए तो यही बीस समाधि स्थान बन जाते हैं, अर्थात् अन्तर
के हटा देने से यही बीस भाव-समाधि के स्थान हैं । जैसे ‘ज्ञानाग्रणीय’ शब्द से

आवरण हटाकर 'ज्ञान' ही अवशिष्ट रह जाता है, इसी प्रकार अकार के हटा देने से 'समाधि-स्थान' बन जाता है ।

अतः सिद्ध हुआ कि इसी अध्ययन से जिज्ञासु समाधि और असमाधि के स्वरूप भली भाँति जान ले ।

अब सुधर्मर्माचार्य जम्बू स्वामी से कहते हैं—हे जम्बू स्वामिन् ! मैंने जिस प्रकार श्री भगवान् के मुग़ारविन्द से इस अध्ययन का अर्थ श्रवण किया, उसी प्रकार तुम से प्रतिपादन किया है । अपनी बुद्धि से मैंने कुछ नहीं कहा ।

प्रथमा दशा समाप्ता ।

द्वितीया दशा ।

पहली दशा में असमावि-स्थानों का वर्णन किया गया है । असमावि-स्थानों के आसेवन से शयल-दोष की प्राप्ति होती है, अतः इस दशा में, पहली दशा से सन्वन्ध रखते हुये, ग्रन्थकार शयल दोषों का विस्तृत वर्णन करते हैं ।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि शयल (दोष) किसे कहते हैं ? उत्तर में कहा जाता है कि शयल—‘द्रव्य-शयल’ और ‘भाव-शयल’ दो प्रकार का होता है । द्रव्य-शयल, जैसे फोपकार कहते हैं “शयल कर्तुर चित्रम्,”—गो आदि पशुओं के चित्रल (अनेक रंगों का एकत्र समावेश—रङ्ग विरगे) रङ्ग को कहते हैं । भाव-शयल ग्रहण किए हुए व्रतादि पर लगने वाले दोष का नाम है, अर्थात् अपने नियम से भ्रष्ट होना ही भाव-शयल कहलाता है । किन्तु अतिग्रम, व्यतिग्रम और अतिचार पर्यन्त ही भाव-शयल होता है ।

उदाहरणार्थ—किसी व्यक्ति ने साधु को अपने घर भोजन के लिए निमन्त्रित किया, उस निमन्त्रण को स्वीकार करना अतिग्रम दोष होता है, भोजन के लिए प्रस्तुत हो जाना व्यतिग्रम होता है, पात्रादि में भोजन ग्रहण करना अतिचार दोष होता है और उस भोजन का भोग कर लेना अनाचार दोष हो जाता है ।

मूल गुणादि में प्रथम तीन का भङ्ग शयल दोषाधायक (दोष करने वाला) होता है और चतुर्थ का भङ्ग सर्व-भङ्ग कहलाता है, कहा भी है “मूल गुणेषु—आदिमेषु भगेषु शयलो भवति चतुर्थे भगे सर्वभङ्गः” ।

शयल दोषों के विस्तृत वर्णन से पहले यह बताना आवश्यक है कि जैसे

शुद्ध घन पर लगा हुआ घना क्षारादि उचित द्रव्यों से दूर किया जाता है ऐसे ही जिस प्रकार से श्वल दोष का आसेवन किया हो उसी प्रकार के प्रायश्चित्त से उस को दूर कर देना चाहिए। किन्तु लेट मात्र भी दोष न रहने देना चाहिए, क्योंकि घट के एक छोटे से छिद्र से भी जैसे उसका सब जल बाहर निकल जाता है उसी प्रकार जीव-रूपी घट में अवशिष्ट एक छोटा सा दोष भी सयम-रूपी जल को बाहर निकाल देने के लिए पर्याप्त है। इस लिए जहां तक हो सके श्वल दोष दूर करने के लिए दत्तचित्त होकर प्रयत्न करे, जिससे चारित्र्य-धर्म में अणुमात्र (बोझा सा) भी दोष न रह सके।

जिस प्रकार कुम्भकार प्रमाण पूर्वक चक्र-भ्रमण आदि क्रियाओं से घट उत्पन्न करता है उसी प्रकार प्रमाण पूर्वक क्रियाओं से सयम की रक्षा करे, किन्तु श्वल-दोष उत्पन्न न होने दे। अनेक घन्वों से चित्रित शुद्ध पट की तरह सयम-रूपी पट को श्वल दोष से चित्रित न होने दे। अर्थात् सयम-शुद्धि के लिए सदा प्रयत्न करता रहे।

क्योंकि असमाधि होने से आत्मा के सब भाव असयम की ओर झुक जाते हैं, अतः समाधि की उत्पत्ति को मुख्य उद्देश्य बना कर इस दशा की रचना की गई है।

यद्यपि 'श्वल-दोष' एक ही शब्द है, किन्तु व्यवहार नय के अनुसार, जिज्ञासुओं के विशेष ज्ञान के पवित्र विचार और जनता की हित-बुद्धि से शास्त्रकार ने श्वल-दोषों की सरया नियत कर दी है।

उसका वर्णन सूत्रकार स्वयं करते हैं —

सुयं मे आउसं तेणं भगवया एवमक्खायं, इह खलु थेरेहि भगवंतेहिं एगवीसं सबला पण्णत्ता, कयरे खलु ते थेरेहि भगवंतेहिं एगवीसं सबला पण्णत्ता, इमे खलु ते थेरेहि भगवंतेहिं एगवीसं सबला पण्णत्ता, तं जहा :—

श्रुत मया, आयुप्पमन्, तेन भगवतैवमारख्यातं, इह खलु

स्थविरैर्भगवद्भिरेकविंशति शबलाः प्रज्ञप्ताः, कतरे खलु ते स्थविरैर्भगवद्भिरेकविंशति शबलाः प्रज्ञप्ताः ? इमे खलु ते स्थविरैर्भगवद्भिरेकविंशति शबलाः प्रज्ञप्ताः तद्यथा —

पदार्थान्वय — आउसं—हे आयुष्मन् शिष्य, मे—मैंने, सुयं—सुना है, तेण—उस, भगवया—भगवान् ने, एवं—इस प्रकार, अक्खाय—प्रतिपादन किया है, इह—इस जैन-शासन व लोक में, खलु—निश्चय से, थेरेहिं—स्थविर, भगवन्तेहिं—भगवन्तों ने, एकवीस—इक्कीस, सज्जला—शजल-दोप, पण्णत्ता—प्रतिपादन किए हैं । शिष्य ने प्रश्न किया, कयरे—कौन से, खलु—निश्चय से, थेरेहिं—स्थविर, भगवन्तेहिं—भगवन्तों ने, ते—वे, एगवीस—इक्कीस, सज्जला—शजल-दोप, पण्णत्ता—प्रतिपादन किये हैं ? गुरु उत्तर देते हैं । इमे—ये, खलु—निश्चय से, ते—वे, एकवीस—इक्कीस, सज्जला—शजल-दोप, थेरेहिं—स्थविर, भगवन्तेहिं—भगवन्तों ने, पण्णत्ता—प्रतिपादन किये हैं, त जहा—जैसे —

मूलार्थ—हे आयुष्मन् शिष्य ! मैंने सुना है उस भगवान् ने इस प्रकार प्रतिपादन किया है, इस जैन-शासन में स्थविर भगवन्तों ने इक्कीस शजल-दोप प्रतिपादन किए हैं । शिष्यने प्रश्न किया कि कौन से इक्कीस शजल-दोप स्थविर भगवन्तों ने प्रतिपादन किए हैं ? गुरुने उत्तर दिया कि स्थविर भगवन्तों ने वक्ष्यमाण इक्कीस शजल-दोप प्रतिपादन किए हैं । जैसे —

टीका—इस सूत्र में पहली दशा की तरह प्रस्तुत दशा का विषय—शजल-दोपों का वर्णन—गुरु शिष्य के प्रश्नोत्तर रूप में ही वर्णन किया गया है । माथ ही इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि श्री भगवान् के वाक्य प्राणि-मात्र के लिए उपादेय (ग्रहण करने योग्य) हैं, क्योंकि भगवान् प्राणि-मात्र के हितैषी हैं अतः उनके वाक्य भी प्राणियों के लिए हित-कारक है ।

सूत्र में “स्थविर भगवन्तों ने शजल दोप के इक्कीस भेद प्रतिपादन किए हैं” यह कथन “अजिणा जिणसकासा जिणा इव अवितह-वागरमाणा” सूत्रार्थ की सिद्धि के लिए है, अर्थात् स्थविर भगवान् जिन तो नहीं हैं किन्तु जिन के समान हैं और जिन के समान यथार्थ-वृत्ता भी हैं । अतः उक्त विषय स्थविर-प्रतिपादित होने पर भी

जिन-प्रतिपादित ही समझना चाहिए । यह दोनों लोकों में हितकारी है, अतः प्राणि-
मात्र को इसे ग्रहण करना चाहिए और भगवत्-कथन होने के कारण विनय-पूर्वक
सीसना चाहिए ।

प्रश्न यह हो सकता है कि उक्त विषय भगवान् ने ही प्रतिपादन किया है इस
में क्या प्रमाण है ? हो सकता है कि अन्य किसी व्यक्ति ने इसकी रचना कर
भगवान् के नाम से प्रशंसित कर दिया हो ? समाधान में कहा जाता है कि भग-
वान् के कथन में अलौकिक शक्ति होती है, यह युक्ति-भगत और बुद्धि प्राण
होता है और इतना ही नहीं किन्तु दोनों लोकों के लिए हितकारी भी होता है ।
प्रस्तुत दशा में ये सब गुण मिलते हैं अतः इस में कोई सन्देह नहीं कि यह
कथन भगवान् का ही है । अपना शुभ चाहने वालों को इसका अध्ययन आदर और
श्रद्धा से करना चाहिए ।

अब सूत्रकार प्रस्तुत विषय का वर्णन करते हुये प्रथम शतल दोष का
विषय वर्णन करते हैं —

हृत्थ-कम्मं करेमाणे सवल्ले ॥ १ ॥

हस्त-कर्म-कुर्वन् शवल ॥ १ ॥

पदार्थान्वय — हृत्थकम्म-हस्त-क्रिया करेमाणे-करता हुआ सवल्ले-शवल
दोष युक्त होता है ।

मूलार्थ—हस्त क्रिया करने से शवल दोष लगता है ।

टीका—इस सूत्र में इस बात का प्रकाश किया गया है कि ससार में
ऐसे अनभिज्ञ लोग भी हैं जो अनेक ऐसे कुकर्म कर बैठते हैं जिनसे सहज में
ही आत्म विराधना तथा समय-विराधना उत्पन्न होजाती हैं ।

ससार में ऐसे २ नीच कर्म हैं जिनका सम्पूर्ण फल इस सारे जीवन में
भी नहीं भुगता जासकता, अतः परलोक में भी उनका परिणाम भोगना पड़ता है ।
जिन कर्मों के प्रभाव से मनुष्य जन्म ही व्यर्थ होजाता है और आत्मा को सुगति
के स्थान पर दुःगति भोगनी पड़ती है अर्थात् उसका सम्पूर्ण जीवन दुःख-मय होजाता है ।
इस सूत्र में कुछ ऐसे ही कर्मों का वर्णन किया गया है । जैसे मोहनीय कर्म के

उदय से किसी जीव को वेद प्रिकार होगया, उसके वश में आकर पुरुष हस्त-क्रिया द्वारा वीर्यपात और स्त्री किसी काष्ठादि द्वारा कुचेष्टा करे तो अनश्य ही निर्वल हो रोगों के घर बन जायेंगे । लिखा भी है—

कम्पः स्वेदः श्रमो मूर्च्छा भ्रमिर्गर्लानिर्वलक्षयः ।

राजयक्ष्मादि रोगाश्च भवेयुर्मैथुनोत्थिता ॥

इत्यादि रोग इसी कर्म के प्रभाव से होते हैं । तथा स्मृति शक्ति की न्यूनता, अप्रतिभा, मस्तक पर तेजका अभाव, मन की विशेष चञ्चलता, किसी पदार्थ में दृढ विश्वास न होना, सभा-आदि में लज्जा युक्त होना, आर्यों के तेज का नाश, शीघ्र ही उष्ण होना, धैर्य की न्यूनता, आलस्य की वृद्धि, चित्त में भ्रम, बल का नाश, नपुंसकता, स्वप्न में वीर्य-पात तथा मूत्र के साथ धातु-पतनादि विकार हस्त-मैथुन से ही उत्पन्न होते हैं ।

हस्त-मैथुन करने वाले के हा सन्तति होना तो अलग रहा, वह इस दुष्कर्म को करने से अपने आप भी अल्पायु होजाता है ।

ससार में ऐसा कोई सत्कर्म नहीं जिसका हस्त-मैथुन से नाश नहीं होता नाहीं कोई ऐसा रोग है जिसका हस्त-मैथुन करने वाले पर आक्रमण नहीं होता, क्योंकि प्रतिश्याय (जुकाम या शीत) के पुनः २ होने से मस्तिष्क का खोखलापन, जठराग्नि मन्द होने से क्षुधा-मान्द्य (भूय कम लगना), रुधिर अधिक न होने से श्लेष्म-वृद्धि आदि होते ही रहते हैं । तथा सदा कब्जी रहने से शरीर मिट्टी सा होजाता है । इसके अतिरिक्त “जराभरणरोगशोकसाहस्यम्” सूत्रोक्त सारे विकार उसके पीछे पड़े ही रहते हैं । अर्थात् मैथुन क्रिया से शारीरिक फान्ति का नाश, अपमृत्यु, रोग (शारीरिक रोग) और शोक (मानसिक चिन्ता) बढ़ते ही रहते हैं । अतः भूमरता से पवित्र वीर्य का हस्त द्वारा नाश न करना चाहिए, क्योंकि इसकी रक्षा पर ही जीवन की मत्ता निर्भर है ।

हस्त-मैथुन करने वाले अपने पवित्र सदाचार को झगल (गली) मनाते हैं और शरीर को रोगों का घर बना कर अपने जीवन पर अपने हाथ से कुल्हाड़ा मारते हैं । अतः ऐसे कर्म कदापि न करने चाहिए और अन्य व्यक्तियों से भी न कराने चाहिए ना ही करने वालों को उत्साह देना चाहिए ।

अन सूत्रकार दूसरे शब्द का विषय वर्णन करते हैं —

मेहुणं पडि-सेवमाणे सवल ॥ २ ॥

मैथुन प्रति-सेवमान शवल ॥ २ ॥

पदार्थान्वय — मेहुण—मैथुन, पडिसेवमाणे—सेवन करते हुए, सवल—शत्रुल दोष होता है ।

मूलार्थ—मैथुन सेवन करते हुए शत्रुल दोष लगता है ।

टीका—पूर्व सूत्र में हस्त-मैथुन का वर्णन किया गया है, इस सूत्र में मैथुन से होने वाले शत्रुल दोष का वर्णन करते हैं ।

सदैव विषय-आसक्त व्यक्ति को भी पूर्वोक्त सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं । मानसिक मैथुन के विचारों से वीर्य के परमाणुओं का नाश करना आत्मा को शक्ति-हीन बनाता है । इसी तरह सदैव विषय-वासना में लिप्त रहने से मन की सारी शक्तियाँ विकसित होने के स्थान पर मुरझा जाती हैं और धीरे-२ मन्द पड़ जाती हैं । अतः मैथुन का विचार तक न करना चाहिये ।

जैसे पहिले कहा जा चुका है शत्रुल-दोष अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार तक ही माना जाता है, ऐसे ही यहां पर भी मैथुन-वैष, मानुष और तिर्यक्-सम्बन्धि-अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार द्वारा सेवन किया हुआ ही शत्रुल-दोष-आधायक (करने वाला) होता है, किन्तु यदि अनाचार से मैथुन सेवन किया जाय तो सर्वथा त्रुट भङ्ग होता है । इसी बात को स्पष्ट करते हुये वृत्तिकार लिखते हैं —

“एव मैथुन-दिव्यमानुषतिर्यग्योनिसम्बन्धि-अतिक्रमव्यतिक्रमातिचारैः सेव्यमान शत्रुल-अनाचारेण तु सर्वथा भङ्ग इत्यादि ।”

‘समवायाग सूत्र’ के २१ वे समवाय में शत्रुल दोषों की व्याख्या करते हुए वृत्तिकार लिखते हैं —

“मैथुन प्रति-सेवमानोऽतिक्रमादिभिस्त्रिभिः प्रकारैः”

अर्थात् अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार द्वारा किया हुआ मैथुन शत्रुल

दोष युक्त होता है और यदि अनाचार द्वारा सेवन किया जाए तो सर्वथा व्रतभङ्ग कहलाता है, क्योंकि शरीर से ही जव मैथुन कर लिया तो व्रत-भङ्ग होना निर्विवाद है।

इसके अतिरिक्त मैथुन से आत्म-विराधना और सयम-विराधना होना तो प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि उन्माद या राजयक्ष्मादि होने से आत्म-विराधना होती है और स्त्री योनि में असरय समूर्द्धिम जीवों के नाश होने से सयम-विराधना होती है। उत्कृष्ट नवलक्ष जीव योनि में उत्पन्न होते हैं, पुन्य-सग से उन जीवों की विराधना अवश्य होती है। अतः सिद्ध हुआ कि यह कर्म सर्वथा त्याज्य है।

ससार में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो सदैव विषय वासना में लिप्त हो अपने पवित्र जीवन को शनल-दोष-युक्त बनाते हैं, किन्तु अपनी भद्र कामना करने वाले व्यक्ति को कदापि ऐसा न करना चाहिए।

अब सूत्रकार तृतीय शबल का वर्णन करते हैं —

राइ-भोअणं भुंजमाणे सवले ॥ ३ ॥

रात्रि-भोजनं भुञ्जानः शबलः ।

पदार्थान्वय — राइ-भोअण-रात्रि में भोजन भुजमाणे-भोगते हुए सवले-शबल दोष लगता है।

मूलार्थ—रात्रि में भोजन करने से शनल दोष होता है।

टीका—इस सूत्र में जीवरक्षा के लिए रात्रि-भोजन का विवेचन किया गया है। जैसे—“भुज्यते इति भोजन रात्रौ भोजन रात्रि-भोजनम्” रात्रि में अशनान्ति पदार्थों का उपभोग करना ‘रात्रि-भोजन’ कहलाता है। अशनादि पदार्थों के चार भाग निम्न लिखित रीति से कहे गये हैं—१-द्रव्य से अन्नादि २-क्षेत्र से-समय क्षेत्र प्रमाण, ३-काल से—(क) दिन में ग्रहण किया भोजन दिन में खा लिया (ग) दिन में ग्रहण किया रात्रि में खा लिया (ग) रात्रि में ग्रहण किया दिन में खा लिया (घ) रात्रि में ग्रहण किया रात्रि में खाया, ४-भाव से—अशनादि यदि राग द्वेष से खाया जा रहा है तब भी शनल दोष की प्राप्ति होती है। यह ध्यान रखना चाहिए कि काल के चार विभागों में से प्रथम विभाग शुद्ध है बाकी के तीन अशुद्ध हैं।

विधिपूर्वक भोजन करने से शवल दोष नहीं होता है। इस सूत्र में रात्रि-भोजन को शवल-दोष-युक्त कहा गया है।

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि रात्रि-भोजन से क्या हानि है ? गुरु उत्तर देते हैं कि रात्रि में भोजन करने से प्रथम तो अहिंसा व्रतकी पूर्ण रूप से पालना नहीं होसकती, क्योंकि सूक्ष्म जीव उपयोग पूर्वक देखने से जिस प्रकार दिन में दृष्टिगोचर हो सकते हैं उस प्रकार रात्रि में नहीं होते। अतः सिद्ध हुआ कि जीव रक्षा के लिए रात्रि में भोजन न करना चाहिए। दूसरे में रात्रि के समय जीव तथा निर्जीव कण्टकादि स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते, इनका भोजन में आना बहुत सम्भव है और इससे नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, अतः आत्म-रक्षा के लिए भी रात्रि में भोजन न करना चाहिए। तीसरे में समाधि-स्थ साधुओं की समाधि में रात्रि भोजन से विघ्न पड़ता है, अतः रात्रि-भोजन सर्वथा त्याग्य है। इन सबके अतिरिक्त रात्रि में भोजन न करने का एक विशेष लाभ यह भी है कि इससे तप कर्म सहज ही में सम्पन्न होजाता है, क्योंकि रात्रि-भोजन के त्याग से आयु का शेष सारा आधा भाग तप में ही लग जायगा।

जैन भिक्षुओं के लिए तो यह नियम परमावश्यक है, क्योंकि पाच महा-व्रतों के पश्चात् ही इसका पाठ पढ़ा जाता है, इसलिये इसका समावेश मूल गुणों में ही किया गया है।

सिद्ध यह हुआ कि रात्रि में भोजन करने से एक तो श्रीभगवान् की आज्ञा भंग होती है, दूसरे मूल-गुण-विराधना नामक दोष लगता है। अतः सूर्यास्त के अनन्तर और सूर्यादय से पूर्व कदापि भोजन न करना चाहिए। इतना ही नहीं धत्तिक जन तक सूर्य की सम्पूर्ण किरण उदय न होगई हों उस समय तक भी भोजन न करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर भी दोष होता है।

अब सूत्रकार साधुओं के ग्रहण करने योग्य भोज्य-पदार्थों के विषय में कहते हैं —

आहा-कम्मं भुंजमाणे सवले ॥ ४ ॥

आधा-कर्म भुञ्जान शवल ॥ ४ ॥

पदार्थान्वय — आहार-कर्म-आधा-कर्म भुंजमाणे-भोगते हुए सवले-शवल दोष लगता है ।

मूलार्थ—आधा-कर्म आहार करने वाले व्यक्ति को शवल दोष लगता है ।

टीका—आधा कर्म आहार करने में आत्मा शवल-दोष-युक्त होता है ।

अब यह प्रश्न होता है कि आधा-कर्म आहार किसे कहते हैं ? उत्तर में कहा जाता है कि साधु के निमित्त बनाये हुए भोजन में यदि पट्-माय बंध हो जाय तथा उस (साधु) के लिए यदि स्व-माधारण (अपने भोजन के समान) भोजन तैयार किया जाय तो उसे आधा-कर्म आहार कहेंगे । इस बात की धृति में स्पष्ट कर दिया गया है —

“आहारकर्ममिति-आधान-आधा-साधुनिमित्त चेतसः प्रणिधानम्—यथा-अमुकस्य साधुकृते मया भोच्यादि पचनीयमिति, आधाया कर्म-पाकादि-क्रिया-आधा-कर्म” इत्यादि ।

इस प्रकार के आहार करने से दया के भावों का नाश होता है, क्योंकि जिन जीवों के शरीर का आहार किया जाता है उन पर दया-भाव नहीं रहता ।

आधा-कर्म आहार करने से प्रथम महा-व्रत की विराधना भी होती है, क्योंकि आधा कर्म आहार करने से, तीन व्रण और तीन योगों में परित्यक्त (छोड़ी हुई), जीव-हिंसा की प्रतिज्ञा का पालन नहीं हो सकता । यदि मुनि उक्त विधि से बनाया हुआ आहार करे तो सात व आठ कर्मों की प्रकृतियों को बाधकर ससार-चक्र में परिभ्रमण करेगा । अतः मुनि को कभी भी आधा-कर्म आहार न करना चाहिए ।

अब सूत्रकार राज-पिण्ड-विषयक पञ्चम शवल का वर्णन करते हैं —

राय-पिंडं भुंजमाणे सवले ॥ ५ ॥

राज-पिण्ड भुञ्जानः शवलः ॥ ५ ॥

पदार्थान्वय — राय-पिंड-राज-पिण्ड भुजमाणे-भोगते हुए सवले-शवल दोष लगता है ।

मूलार्थ—राजा का आहार करते हुए शवल दोष लगता है ।

टीका—इस सूत्र में बताया गया है कि (जैन) साधु को जैनेतर राजाओं के घर से भोजन कभी न लेना चाहिए, विशेषतः उनके जिन वा विधि-पूर्वक राज्याभिषेक हुआ है और जो गद्ग, छत्र, मुकुट और धाल-व्यञ्जनादि चिह्नों से युक्त हैं, क्योंकि इससे अनेक दोषों के होने की सम्भावना है । जैसे—१—जैनेतर राजाओं के भोजन में अत्याभक्ष्य का विचार नहीं होता २—वलिष्ठ भोजन कामोत्पादक होने से साधुआ के योग्य नहीं होता ३—वार ० राजकुल में जाने से जनता के चित्त में अनेक प्रकार की शङ्काएँ उत्पन्न होती हैं ४—यदुत सम्भव है कि साधु-आगमन को अमङ्गल समझ कोई उसके शरीर को कष्ट पहुँचावे या उसके पात्रादि तोड़ दे तथा ५—यह भी हो सकता है कि साधु को चोर या गुप्तचर समझ कर कोई उसको कष्ट पहुँचावे । उपर कही हुई और इस प्रकार की अन्य सन क्रियाओं से जिन-शासन में लघुता आ सकती है, अतः राजपिण्ड सर्वथा त्याग्य है ।

शङ्का उत्पन्न हो सकती है कि यदि राजा द्वादश-व्रत-धारी जैनी हो और विहसि द्वारा मुनियों को भोजन के लिये निमन्त्रित करे तो उस समय उनको क्या करना उचित है ? इस के समाधान में कहा जाता है कि उत्सर्ग मार्ग में ही राज-पिण्ड का निषेध किया गया है न कि अपवाद मार्ग में । अपवाद मार्ग में राज-पिण्ड का निषेध नहीं है तथा यह मत जैन-मत सापेक्ष है । जिसनी अपेक्षा से राज-पिण्ड का निषेध है वह पक्ष भी ठीक है और जिस पक्ष में राज-पिण्ड का ग्रहण है वह भी ठीक है, किन्तु अनेक दोषों के सम्भव होने से उस मार्ग में भी निषेध ही पाया जाता है ।

अत्र सूत्रकार षष्ठ शवल दोष का विषय वर्णन करते हैं —

कीयं वा पामिच्चं वा आच्छिज्जं वा अणिसिट्ठं वा
आहट्ठु दिज्जमाणं वा भुंजमाणे सवले ॥ ६ ॥

क्रीत वा (अपमित्य) प्रामित्यक वा आच्छिन्न वा अनिष्ट
वा आहत्यदीयमान वा भुञ्जान शवल ॥ ६ ॥

पदार्थान्तर — कीय-मूल्य देकर लिया हुआ वा-अथवा पामिच्च-उधार लिया हुआ वा-अथवा आच्छिज्ज-मिसी निर्मल से छीन कर लिया हुआ वा-अथवा अणिमिट्ठ-साधारण पदार्थ बिना आज्ञा के लिया हुआ वा-अथवा आहट्ठ-साधु के लिए उसके सम्मुख लाकर दिज्जमाण-दिष्ट जाते हुए पदार्थ का भुजमाणे-भोग करने से समले-शमल-दोष होता है । अर्थात् उक्त दोषों के सेवन करने से शमल दोष होता है ।

मूलार्थ—मूल्य से लिए हुए, उधार लिए हुए, साधारण की बिना आज्ञा के लिए हुए, निर्मल से छीन कर लिए हुए, तथा साधु के स्थान पर लाकर दिये जाने वाले आहार के भोगने से शमल दोष होता है ।

टीका—इस सूत्र में साधु-वृत्ति की शुद्धि के लिए पांच प्रकार के आहार को छोड़ने की आज्ञा प्रदान की गई है । जैसे साधु को उसके नाम से वस्तु मोल लेकर देना प्रीत आहार कहलाता है । यद्यपि इसके अनेक भेद होते हैं, तथापि मुख्य निम्न लिखित चार ही हैं—

१-आत्म-द्रव्य-प्रीत २-आत्म-भान-द्रव्य-प्रीत ३-पर-द्रव्य-प्रीत ४-पर-भाव-द्रव्य-प्रीत । इस प्रकार के आहार लेने से अनेक दोषों की प्राप्ति होती है ।

दूसरा “पामित्यक” दोष है । इसका भाव यह है कि यदि कोई गृहस्थी अन्य गृहस्थी में वस्तु उधार लेकर किसी मुनि को समर्पण करना चाहे तो उस (मुनि) को उचित है कि ऐसा पदार्थ अभी ग्रहण न करे, क्योंकि ऐसा करने से अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं । इसके भी लौकिक और लोकोत्तर दो भेद हैं । लौकिक गृहस्थों के और लोकोत्तर साधुओं के परस्पर लेन देन से सम्बन्ध रहता है । जैसे—“कोपि, कियद्दिनान्तर ते प्रत्यावर्तयिष्यामीति, एतद्दिनान्तर तवैतत्सदृश वस्तु षास्यामीति वा प्रतिज्ञाय, कस्यचिद्विद्वान्क गृहीयात्” अर्थात् यदि कोई साधु अन्य किसी साधु से कुछ समय बाद लौटाने की अथवा उसके समान अन्य वस्त्रादि वस्तु देने की प्रतिज्ञा कर ब्रह्मादिक ले तो अनेक दोषों की प्राप्ति होती है—पहले पक्ष में, लिए हुए वस्त्रों के मलिन होने से, फटजाने से या चुराये जाने से परस्पर कलह होने की सम्भावना है और दूसरे में भी यही दोष आ सकता है, क्योंकि बहुत सम्भव है कि लेने वाले को उसकी वस्तु के बदले दी हुई वस्तु

पसन्द न आए और दोनों (लेने और देने वाले) में वैमनस्य हो जाए । सिद्ध यह हुआ कि साधुओं को ऐसे कार्य कभी न करने चाहिए ।

तीसरा दोष “आच्छिन्न” है, इसका तात्पर्य यह है कि किसी से छीन कर दिया हुआ पदार्थ मुनि को कदापि न लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अनेक दोषों की सम्भावना है । इसके भी स्वामि-विषयक, प्रभु विषयक, और स्तेन-विषयक तीन भेद हैं ।

प्रश्न यह होता है कि स्वामी और प्रभु के अर्थ में क्या अन्तर है ? उत्तर यह है कि स्वामी ग्राम के नायक को कहते हैं और प्रभु घर के मालिक को । इनसे छीन कर तथा चोर से लेकर देने में अप्रीति, कलह, अन्नरायादि अनेक दोष होते हैं, अतः मुनि को ऐसे पदार्थ कभी ग्रहण न करने चाहिए ।

सर्व-साधारण पदार्थ बिना सयकी सम्मति के एक व्यक्ति की विज्ञप्ति मात्र से न लेना चाहिए, न केवल एक की वरिष्ठ सर्व-सम्मति के बिना बहुमत से भी सर्व-साधारण पदार्थ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परस्पर कलह होने की सम्भावना है । जिससे आत्म और सयम-विराधना होना बहुत सम्भव है । उदाहरणार्थ—जैसे कोई कुछ व्यक्तियों की सम्मिलित वस्तुओं का विक्रय कर रहा है, उसने भक्ति-भाव से उनमें से कुछ किसी साधु के समर्पण कर दी और साधु ने उनको ग्रहण कर लिया, अब यदि साधियों को इसका पता लग जाए तो साधु अथवा विशेषतया धिनेता को इसमें बहुत हानि है । इसका असर उसके जीवन तरु पर पड़ सकता है । अतः मुनि को ऐसे पदार्थ न लेने चाहिए ।

यदि कोई व्यक्ति स्थानान्तर से आहारादि लाकर किसी साधु को देना चाहे तो साधु को उचित है कि उनका ग्रहण न करे, क्योंकि इससे भी अनेक दोषों की सम्भावना है । लाने वाला लोप या निर्दोष का विवेक तो कम ही करेगा साथ ही लेने वाले को अपने सयम का ध्यान नहीं होगा, ऐसी अवस्था में सयम-वृत्ति कैसे रह सकती है । अतः सिद्ध हुआ कि सयम-रक्षा के लिए इस प्रकार के पदार्थों का सेवन न करना चाहिए ।

ऊपर बताये हुए किसी भी प्रकार के आहार को ग्रहण करने से मुनि को शत्रुल दोष की प्राप्ति होती है ।

‘समवायाङ्गसूत्र’ में केवल “उद्देशिय कीय, आहट्टु दिजमाण, भुजमाणे सत्रले” इतना ही पाठ मिलता है । इस सूत्र की व्याख्या करते हुए सूत्रकार लिखते हैं —“औद्देशिक क्रीतमाहृत्य दीयमान (च) भुज्जान, उपलक्षणत्वात्प्रामित्यकाच्छेद्या-निसृष्टग्रहणमप्यत्र द्रष्टव्यम्-इति” वृत्तिकार ने वृत्ति में उपलक्षण द्वारा प्रामित्यक, आच्छेद्य और अनिसृष्ट दोषों का ग्रहण किया है । ‘दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र’ में उक्त दोषों का मूल में ही पाठ कर दिया है ।

सिद्धान्त यह निकला कि ऊपर कहे हुए सब तरह के आहार त्याज्य हैं ।

अब सूत्रकार सप्तम श्रल दोष का विषय वर्णन करते हैं ।

अभिक्षणं अभिक्षणं पडियाइक्खेताणं भुजमाणे सत्रले ॥ ७ ॥

अभीक्षणमभीक्षणं प्रत्याख्याय (अशनादिकं) भुज्जानः शत्रल ॥ ७ ॥

पदार्थान्वय — अभिक्षण २-पुन पुन पडियाइक्खेत्ताणं-प्रत्याख्यान करके फिर उन पदार्थों को भुजमाणे-भोगते हुए सत्रले-शत्रल दोष होता है ।

मूलार्थ—पुनः पुनः प्रत्याख्यान कर पदार्थों का भोगने वाला शत्रल दोष युक्त होता है ।

टीका—इस सूत्र में वर्णन किया गया है कि जिस पदार्थ का एक बार प्रत्याख्यान (त्याग) कर दिया हो फिर उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए । जो चार २ अशनादि पदार्थों का त्याग कर फिर उन्हीं को ग्रहण करने लगता है उसको शत्रल दोष की प्राप्ति होती है, क्योंकि ऐसा करने से सत्य-नाश, अर्धेय, प्रतिज्ञा-भङ्ग आदि अनेक (अवान्तर) दोषों की प्राप्ति होती है । तथा देखने वाले भव्य-व्यक्तियों के अन्तःकरण से जैन धर्म की महत्ता घट जाती है । सम्भव है कि उनके चित्त में यह विचार उत्पन्न होजाय कि इनके नियमों के पालन करने का कोई ठिकाना नहीं और धर्म का उपहाम होने लगे । ऐसा करने वालों का चरित्र निन्दनीय हो जाता है और जनता पर प्रकट हो जाने में जनता के हृदय से उनका विश्वास उठ जाता है ।

इसके अतिरिक्त प्रतिज्ञा-भङ्ग आदि क्रियाओं का फल दोनों लोकों में अशुभ होता है, अतः इन कर्मों का सर्वथा त्याग करना चाहिए, जिससे शूल तथा अन्य दोषों की प्राप्ति न हो ।

अब सूत्रकार अष्टम शूल का वर्णन करते हैं —

**अंतो छण्हं मासाणं गणाओ गणं संकममाणे
सवले ॥ ८ ॥**

अन्तः पण्णां मासानां गणाद्वर्णं सङ्कममन् शवलः ॥ ८ ॥

पदार्थान्वय — छण्ह-छ मासाण मासों के अंतो-भीतर ही गणाओ-एक गण से गण-गण में संकममाणे-सङ्क्रमण करते हुए सवले-शूल दोष होता है ।

मूलार्थ—छ मास के अन्तर्गत ही एक गण से दूसरे गण में चले जाने से शूल दोष लगता है ।

टीका—इस सूत्र में उताया गया है कि त्रिद्याध्ययन आदि के विषय में साधु को क्या करना चाहिए । यदि अपने गण में श्रुत्यादि से विशेष लाभ नहीं है तो दूसरे गण में जाकर उसका लाभ उठाना चाहिए इस विषय में सूत्रकार कहते हैं —

किसी साधु के मन में विचार हुआ कि कर्म-निर्जरा के वास्ते अपूर्व-श्रुत का ग्रहण करना चाहिए किन्तु साथ ही श्रुत-विस्मृत का अनुसन्धान भी आवश्यक है तथा चारित्र्य में विशेष शुद्धि और महापुरुषों की सेवा से जन्म की सफलता भी होनी चाहिए । ऐसी स्थिति में वह अपने गण में उक्त सामग्री का अभाव देख ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की शुद्धि के लिये गुरु या वृद्ध की आज्ञा से एक गण से दूसरे गण में जा सकता है । किन्तु यदि उसे गण परिवर्तन का स्वभाव पड़ जाय और वह छ मास के अन्दर ही एक गण से दूसरे गण में जाने लगे तो उसे शवल दोष लगेगा, क्योंकि छ मास तक परिवर्तित-गण में उस की शुश्रूषा होती रहती है । उसके चित्त में विचार उत्पन्न हो सकता है कि गण का परिवर्तन करना धृष्ट ही अच्छा है, क्योंकि इस से ज्ञान प्राप्ति के साथ २ सेवा भी होती रहती है । किन्तु

समाधि-उच्छुक्र को कभी ऐसा न करना चाहिए, क्योंकि इससे समाधि शनल दोष-युक्त हो जाती है। इस के अतिरिक्त ऐसा करने से उस की स्वच्छन्दता बढ जाती है और इससे लोगों का उस पर अविश्वास हो जाता है, जो उसको सब प्रकार से अयोग्य बना देता है। कृतज्ञता का भाव तो उस में अवशिष्ट ही नहीं रह सकता।

सारे कथन का सारांश यह निकला कि छ मास के अन्दर एक गण से दूसरे गण में न जाना चाहिए।

अत्र सूत्रकार नवम शनल दोष का वर्णन करते हैं —

अंतो मासस्स तओ दगलेवे करेमाणे सवले ॥ ९ ॥

अन्तर्मासस्य त्रीनुदकलेपान् कुर्वन् शवल ॥ ९ ॥

पदार्थान्वय — मासस्म—एक मास के अंतो—भीतर तओ—तीन दग-लेवे—उदक (जल) के लेप करेमाणे—करते हुए सवले—शनल दोष लगता है।

मूलार्थ—एक मास के भीतर तीन उदक-लेप करने से शनल दोष लगता है।

टीका—साधु को आठ मास धर्म प्रचार के लिए देश में भ्रमण करने का विधान है। इस सूत्र में बताया गया है कि यदि मार्ग में नदी जलाशयादि पड जायें तो उसे (यात्री साधु को) क्या करना चाहिए। इसी बात को स्पष्ट करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि यदि किसी नगर को जाते हुए मार्ग में नदी आदि जलाशय पड जायें तो साधु सूत्रोक्त विधि से उनको पार कर नगर में जा सकता है। किन्तु यदि एक मास में तीन बार उनकी (जलाशयादि को) पार करे तो शनल दोष का भागी होता है। इससे यह तो स्पष्ट ही है कि एक मास में एक या दो बार विधि-पूर्वक जलावगाहन करने से शवल दोष नहीं होता। किन्तु तीसरी बार करने से अवश्य ही होजाता है।

“आचाराङ्ग सूत्र” में जह्वा प्रमाण और इस सूत्र की तथा “समवायाङ्ग सूत्र” की व्याख्या में नाभि प्रमाण जलावगाहन का विधान (लेख) है।

धर्म-प्रचार और जीव-रक्षा को लक्ष्य रखकर ही सूत्रकार ने उक्त कथन किया है।

अथ सूत्रकार दशम श्रमल दोष का वर्णन करते हैं ।

अंतो मासस्स तओ माईठाणे करेमाणे सवले ॥१०॥

अन्तर्मासस्य त्रीणि माया-स्थानानि कुर्वन् शबल ॥१०॥

पदार्थान्वय — मासस्म—एक मास के अंतो—भीतर तओ—तीन माईठाणे—माया-स्थानों को करेमाणे—करते हुए सवले—शबल दोष लगता है ।

मूलार्थ—एक मास के अन्तर्गत तीन माया-स्थान करने से श्रमल दोष लगता है ।

टीका—यह अपवाद-सूत्र है । माया (छल कपट) का सेवन सर्वथा निषिद्ध है । यह सूत्रकार कहते हैं कि यदि कोई भिक्षुक मूल से माया-स्थानों का सेवन कर बैठे तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि दो से अधिक माया-स्थानों का सेवन शबल-दोष करने वाला होता है ।

इस कथन से सूत्रकार का यह आशय भी प्रतीत होता है कि मायावी की आत्मा क्रोध, मान, माया और लोभ चारों कपायों से युक्त तो होती है किन्तु वह सदा इसी चिन्तना में रहता है कि कैसे वह इन कपायों से मुक्त हो । एक बार इनसे मुक्त होकर यदि मोहोदय से वह फिर इनका सेवन कर बैठे तो उसके लिए नियम कर दिया है कि दो से अधिक बार माया-स्थान-सेवन से भिक्षुक शबल दोष भागी होता है ।

सिद्धान्त यह निम्नला कि माया-स्थानों का सेवन कभी न करना चाहिए । यदि कोई माया-पूर्वक आलोचना भी करे तो उसे एक मास अधिक उसका प्रायश्चित्त करना पड़ेगा । यह अपवाद सूत्र है अतः इस में स्थूलतया (गौण रूप से) ही माया के विषय में कहा गया है ।

माया का सर्वथा परित्याग ही श्रेयस्कर है, क्योंकि ऋजु- (शुद्ध प्रकृति वाला) आत्मा ही आत्म-विशुद्धि प्राप्त कर सक्ता है न कि मायावी ।

“ममवायाद्ग सूत्र” में “करेमाणे” के स्थान पर “सेवमाणे” पाठ है और किसी २ लिखित पुस्तक में “ठाणे” के स्थान पर “ठाणाइ” पाठ भी मिलता है ।

अथ सूत्रकार एकादश शृणु दोष का विषय वर्णन करते हैं —

सागरिय-पिंडं भुञ्जमाणे सवले ॥ ११ ॥

सागरिक-पिण्डं भुञ्जानः शवले ॥ ११ ॥

पदार्थान्वय — सागरिय-स्थानदाता के पिंड-आहार को भुजमाणे-भोगते हुए सवले-शृणु दोष लगता है ।

मूलार्थ—आश्रय-दाता के आहार को भोगने से शृणु दोष लगता है ।

टीका—साधु जिस घर में ठहरे उसे उपाश्रय या शय्या कहते हैं । सूत्र में बताया गया है कि साधु जिस गृहस्थ के स्थान पर ठहरे, उससे ठहरने की तिथि से ही आहारादि ग्रहण न करे, क्योंकि ऐसा करने से उस की (आश्रय-दाता की) श्रद्धा और भक्ति विशेष हो सकती है । यदि आश्रयदाता के घर से ही आहारादि पदार्थ भी लिए जावे तो सम्भव है कि स्थान देने के लिए भी उस के भावों में परि-वर्तन आ जाये, अतः शास्त्रकारों ने उसके घर के तथा उससे किसी प्रकार भी सम्बन्ध रखने वाले पदार्थों के लेने का निषेध कर दिया है ।

यह प्रश्न हो सकता है कि जिम व्यक्ति में भक्ति-भाव नहीं उससे न लेना ठीक है किन्तु जो भक्ति-पूर्णक समर्पण करता है उससे लेने में क्या हानि है ? समाधान में कहा जाता है कि नियम सब के लिए एक होता है और उसका सर्वत्र एकसा पालन होना चाहिए । यदि एक से लिया जाय और दूसरे से न लिया जाय तो गृहस्थों में परस्पर वैमनस्य होने का भय है । दूसरे साधुओं के चित्त में कई प्रकार के सरूप विकल्पों से आक्रान्त रहेंगे । जैसे किसी धनिक के घर पर ठहर साधु के चित्त में विचार आमकता है कि इतना धनी होने पर भी अमुक व्यक्ति ने भोजन के लिए निमन्त्रित न किया । क्या हुआ यदि हम इसके घर ठहर गए । इत्यादि अनेक भावों से चित्त में राग और द्वेष की विशेष उत्पत्ति होने की सम्भावना रहती है, अतः आश्रय-दाता के घर से आहार न लेना ही अच्छा है । यही त्रिनाल-हितकारी वीतराग भगवान् की वाणी है ।

“समयायाङ्ग सूत्र” में यह सूत्र ‘पञ्चम’ और राज-पिंड-विषयक सूत्र ‘एकादश’ वर्णन किया गया है ।

अब सूत्रकार प्राणातिपात के विषय में कहते हैं —

आउट्रियाए पाणाइवायं करेमाणे सवले ॥ १२ ॥

आकुट्या प्राणातिपात कुर्वन् शवल ॥ १२ ॥

पदार्थान्वय — आउट्रियाए—जानकर पाणाइवाय—प्राणातिपात (जीव-हिंसा) करेमाणे—करते हुए सवले—शवल दोष लगता है ।

मूलार्थ—जान नूक कर जीव-हिंसा करने से शवल दोष होता है ।

टीका—इम सूत्र में बताया गया है कि जिस तरह की जीव-हिंसा से शवल दोष होता है । मायायी व्यक्तियों से जीव-हिंसा होना अनिवार्य है । इसी बात को ध्यान में रखते हुए सूत्रकार कहते हैं कि जानकर जीव-हिंसा करने से ही शवल दोष होता है ।

यदि साधु किसी ऐसे गृहस्थी से, जिसके हाथ आदि अन्न सचित्त (जीव-युक्त) रज से लिप्त या सचित्त जल से स्निग्ध हों या जो अग्नि कार्य से, व्यजन (पट्टा) आदि से तथा काष्ठादि छेदन से क्षीन्द्रियादि जीवों की हिंसा कर रहा हो, भिक्षा ले तो शवल दोष का भागी होगा । इसके अतिरिक्त जो साधु न्यय प्राणातिपात में लगा हुआ हो तथा मन से जथवा बाणी से किसी से द्वेष करे या किसी को द्वेष सूचक वचन कहे, उसे भी शवल दोष लगता है ।

यह स्पष्ट ही है कि यदि अनजान में किसी से प्राणातिपात हो जाय तो शवल दोष नहीं होता किन्तु जान कर करने से ही होता है ।

सिद्ध यह हुआ कि समाधि-इच्छुक व्यक्ति को प्राणातिपात नहीं करना चाहिए, नहीं किसी में द्वेष-भाज रखना चाहिए ।

सूत्रकार प्राणातिपात के अनन्तर अब मृपा-वाद के विषय में कहते हैं —

आउट्रियाए मुसा-वायं वदमाणे सवले ॥ १३ ॥

आकुट्या मृपा-वाद वदन् शवल ॥ १३ ॥

पदार्थान्वय — आउट्रियाए—जानकर मुसा-वायं—मृग-वाद वदमाणे—गोलते हुए सनले—अनल दोष लगता है ।

मूलार्थ—जानकर असत्य गोलने से शनल दोष होता है ।

टीका—इस सूत्र में प्राणातिपात की रीति से ही मृषा-वाद का वर्णन किया गया है । जैसे—जान कर असत्य भाषण करना, भदिग्ध विषय को अभदिग्ध प्रताना, किसी पदार्थ के स्वरूप को जानते हुए भी झूठ बोल कर लोगों से ठिपाना तथा यश और कीर्ति के लिए झूठा आह्वानर रचना शनल-दोषाधारक होता है । यदि कोई व्यक्ति व्याख्यानदि की उपयुक्त शैली, सूत्र-व्याख्या और शिष्यादि के लोभ के प्रश में आकर असत्य का प्रयोग करे तो भी उसे शनल दोष लगता है ।

प्रश्न यह होता है कि असत्य-भाषण से द्वितीय महा-व्रत का भग होता है, अतः इसको महा-व्रत-भग दोष कहना चाहिए या—अनल दोष क्यों कहा ? समाधान यह है कि महा-व्रत-भग इससे भी उत्कृष्ट भाव-असत्य आदि कारणों से होता है । जैसे किसी पदार्थ का स्वरूप न जानकर उसके निपरीत मिथ्या कल्पना कर रहना । यहा यह कथन केवल द्रव्य-असत्य के विषय में प्रतीत होता है । परन्तु समाधि-इच्छुक को इससे भी बचने का प्रयत्न करना चाहिए । जैसे—राजा आदि की हिंसा महामोह-नीय कर्म का कारण है किन्तु स्नानादि से हुई जीव-हिंसा हिंसा होते हुए भी उस में भावों की तीव्रता नहीं होती इसी प्रकार मृषा-वाद के विषय में भी जानना चाहिए ।

मृषा-वाद के अनन्तर अत्र सूत्रकार अदत्तादान के विषय में कहते हैं —

आउट्रियाए अदिण्णादाणं गिण्हमाणे सवले ॥१४॥

आकुट्था अदत्त-दानं ग्रहणं शवलं ॥ १४ ॥

पदार्थान्वय — अदिण्णादाणं—अदत्त-दान आउट्रियाए—जानकर गिण्ह-माणे—ग्रहण करते हुए सनले—अनल दोष लगता है ।

मूलार्थ—जानकर अदत्त-दान ग्रहण करने से शनल दोष होता है ।

टीका—इस सूत्र में बताया गया है कि जानकर, बिना आज्ञा के किसी वस्तु का उपभोग करने से शनल-दोष होता है । किन्तु इसका तात्पर्य चोरी आदि

बड़े दुष्कर्मों से नहीं है, केवल साधारण वस्तु के बिना आज्ञा ग्रहण से ही है। उपाहर-
णार्थ कल्पना करो कि एक पदार्थ दश व्यक्तियों का साधारण है अर्थात् दश व्यक्ति
उसके पाने के अधिकारी हैं, उनमें एक यदि अन्य नौ की आज्ञा बिना उस पदार्थ
का उपयोग करे तो उसको शत्रु दोष की प्राप्ति होगी।

किन्तु धन, धान्य, पशु और स्त्री आदि की चोरी से, ताला तोड़ ढाका
मारने से, लूटमार करने से तथा मकान में सन्धि लगाने से तो महाशत्रु-भङ्ग-दोष
होता है। क्योंकि इन कर्मों से तृतीय महाशत्रु का भङ्ग होता है। अतः इस विषय में
अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार पर्यन्त ही शत्रु दोष जानना चाहिए। सिद्ध यह
हुआ कि अदत्त-दान कभी ग्रहण न करे।

व्यवहार नय के अनुसार केवल भावों के सम्मरण (परिवर्तन) से ही शत्रु
दोष होता है।

अब सूत्रकार पृथ्वी-नाय की रक्षा के विषय में कहते हैं —

**आउट्रियाए अणंतर-हिआए पुढवीए ठाणं वा
निसीहियं वा चेतमाणे सवले ॥ १५ ॥**

**आकुट्या अनन्तर्हितायां पृथिव्यां स्थान वा नैपेयिक वा
चेतयन् शवल ॥ १५ ॥**

पदार्थान्वय — आउट्रियाए—जानकर अणतरहिआए—सचित्त पुढवीए—
पृथिवी पर ठाण—कायोत्सर्ग करना वा—अथवा निसीहिय—बैठना वा—अथवा अन्य
क्रियाओं को चेतमाणे—करते हुए शत्रु—शत्रु दोष लगता है।

मूलार्थ—जानकर, सचित्त पृथिवी पर निरन्तर कायोत्सर्ग करते हुए,
बैठते हुए तथा इनके समान अन्य क्रियाएँ करते हुए शत्रु दोष होता है।

टीका—इम सूत्र में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को पृथ्वी-नाय
जीवा की रक्षा यत्न से करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही सयम-आराधना
नियम-पूर्वक होसकती है।

सचित्त पृथिवी में, जानकर निरन्तर कायोत्सर्ग करने से, स्वाध्याय करने

से, शयन करने से, बैठने से तथा इनके समान अन्य क्रियाएँ करने से शत्रुल दोष लगता है, क्योंकि जो जानकर इस प्रकार करेगा उसके चित्त में पृथ्वी-काय जीवों की रक्षा का भाव नहीं रह सकता । जय तक कोई उक्त जीवों की रक्षा के लिए यत्न-शील रहेगा तब तक ही उसके चित्त में रक्षा का भाव बना रह सकता है, जिस समय उसके चित्त से रक्षा का भाव उड़ जायगा उसी समय उसकी आत्मा आत्म-विराजना और सयम-विराजना युक्त हो जाएगी ।

सिद्ध यह हुआ कि ऊपर कही हुई कोई भी क्रिया सचित्त पृथिवी में न करे । समाधि का मुख्य कारण होने से इसका सर्व-प्रथम वर्णन किया गया है ।

किसी ० प्रति में “सेज वा” (शयन वा) अर्थात् सचित्त पृथिवी में शयन करना—ऐसा पाठ भी मिलता है । किन्तु “समवायाङ्ग सूत्र” में यह पाठ नहीं है, अपितु प्रस्तुत अध्ययन की प्रतियों में ही है ।

सूत्रकार वक्ष्यमाण सूत्र में भी इसी विषय में कहते हैं —

एवं ससणिद्धाए पुढवीए एवं ससरक्खाए पुढ-
वीए ॥ १६ ॥

एवं सस्निग्धायां पृथिव्यां, एवं सरजस्कायां पृथि-
व्याम् ॥ १६ ॥

पदार्थान्वय — एव—इसी प्रकार ससणिद्धाए—स्निग्ध पुढवीए—पृथिवी पर अथवा एव—इसी प्रकार ससरक्खाए—सचित्त रज-युक्त पुढवीए—पृथिवी पर कायोत्सर्ग तथा स्नाध्यायादि क्रियाएँ न करनी चाहिएँ ।

मूलार्थ—इसी प्रकार स्निग्ध और सचित्त-रज-युक्त पृथिवी पर कायो-त्सर्गादि क्रियाएँ न करनी चाहिएँ ।

टीका—पूर्व सूत्र की तरह इस सूत्र में भी पृथिवी-काय जीवों की रक्षा के विषय में ही प्रतिपादन किया गया है ।

पानी और तालू के मेल से युक्त (कर्दम-कीचड़ वाली) पृथिवी को स्निग्ध और सचित्त तथा अचित्त रज से अतिरूक्षण (चिकनी) पृथिवी को सरजस्क पृथिवी

कहते हैं । उक्त दोनों प्रसार की पृथिवी में कायोत्सर्ग, स्वाध्याय तथा शयनादि क्रियाओं के करने से त्या के भावों में न्यूनता आनाती है, अतः जीव रक्षा का ध्यान रखते हुए अपने शारीरिक सुखों के लिए सचित्त पृथिवी पर उक्त क्रियाएँ न करनी चाहिएँ, क्योंकि जीव-विराधना का परिणाम सुगन्ध न कभी हुआ है न हो सकता है ।

“समवायाङ्ग सूत्र” में इस सूत्र के स्थान पर निम्नलिखित पाठ है—

“एव आउट्टिया चित्तमन्ताए पुड्डीए आउट्टिया चित्तमन्ताए मिलाए कोणवाससि वा नान्ण ठाण वा सिज्ज वा निसीहिअ वा चेतमाणे सवले” ॥ १६ ॥ (एवमाकुट्टया चित्तवत्या पृथिव्या आकुट्टया चित्तवत्या शिलाया लेष्टौ वा कोला-वासे दारुणि इत्यादि) “कोला — बुणा, तेषामायास इति वृत्तिः” । किन्तु पाठ भेद होने पर भी दोनों का भाव एक ही है ।

अत्र सूत्रकार जीव-रक्षा के विषय में कहते हैं —

एवं आउट्टियाए चित्तमन्ताए सिलाए चित्तमन्ताए लेलुए कोलावासंसि वा दारु-जीव-पयट्टिए सअडे सपाणे सर्वाए सहरिए सउसे सउदगे सउत्तिगे पणग-दग मट्ठीए मक्कडा-सन्ताणए तहपगारं ठाणं वा सिज्जं वा निसीहियं वा चेएमाणे सवले ॥ १७ ॥

एवमाकुट्टया चित्तवत्या शिलायां चित्तवति लेष्टौ कोला-वासे वा, दारुणि जीव-प्रतिष्ठिते, साण्डे, सप्राणे, सर्वाजे, सह-रिते सोपे सोदके सोत्तिङ्गे, पनकदक-मृत्तिकायां, मर्कट-सन्ताने, तथाप्रकार स्थान वा शयन वा नैपेधिक वा चेतयन् (कुर्वन्) शक्य ॥ १७ ॥

पदार्थान्वय — एव—इसी प्रकार आउट्टियाए—नान्ण चित्त-मन्ताए—चेतना

वाली शिलाए—शिला के ऊपर चित्त मत्ताए—चेतना वाले लेलुए—प्रस्तर खण्ड पर वा—अथवा कोलावाससि—घुणा वाले काष्ठ पर तथा दारुजीव-पयट्टिए—जीव-प्रतिष्ठित काष्ठ पर साएडे—अण्ड-युक्त स्थान पर सप्राणो—द्वीन्द्रियादि जीव-युक्त सनीए—बीज युक्त सहरिए—हरित सयुक्त मथ्रोसे—ओस-युक्त सउदमे—जल-युक्त सउत्तिङ्ग—पिपी-लिका नगर पण्ण—पाच वर्ण के पुष्प दग्ग—सचित्त जल से युक्त मट्टीए—मिट्टी मक्कडा—मर्कट जीव विशेष सत्ताणए—जालक (जाला) इन स्थानों पर तहप्पगार—तथा ऐसे अन्य स्थानों पर, जहा जीव विराधना की सम्भावना हो ठाण—कायो-त्सर्ग करना वा—अथवा मिज्ज—शयन करना वा—अथवा निर्साहिय—बैठना वा—समुच्चय अर्थ में हैं चेएमाणे—उक्त क्रियाए करते हुए सगले—शबल दोष होता है ।

मूलार्थ—इसी प्रकार, जानकर, चेतना वाली शिला पर, चेतना वाले पत्थर के ढेले पर, घुण वाले काष्ठ पर, जो जीव युक्त है, और ऐसे स्थान पर जहा अण्डे, प्राणी, बीज, हरित, ओम (अवय्वाय) उदक, कीडी-नगर, पाच वर्ण के पुष्प, दक मिट्टी (मचित्त जल से मिली हुई मिट्टी—कीचड) मर्कट- (कोलिया जीव का) सतान (जाला) आदि हो तथा जहा जीव-विराधना की सम्भावना हो वहा कायोत्सर्ग करना, शयन करना और बैठना आदि क्रियाए करने से शानल दोष होता है ।

टीका—इस सूत्र में पट्-काय जीवों की रक्षा के विषय में विधान किया गया है । जब तक आत्मा जीव-रक्षा में यत्न-शील नहीं होगा, तब तक प्रथम महा-व्रत को पालना असम्भव तो नहीं किन्तु कष्ट-साध्य अवश्यही हो जायगा ।

अतः सिद्ध हुआ कि प्रत्येक कार्य यत्न-पूर्वक करना चाहिए । तथा जान पर, सचित्त (चेतना-युक्त—जीव-युक्त) शिला या शिलापुत्र (पत्थर के टुकड़े) पर, घुण तथा अन्य उसके समान जीवों से घिरे हुए अर्थात् घुणादि जीवों से युक्त, अण्डों से युक्त, द्वीन्द्रियादि जीवों से युक्त, बीज-युक्त, हरित-काय-युक्त, ओस-युक्त, जल-युक्त, भूमि में विल वनाने वाले जीवों से युक्त, पाच वर्ण के पुष्पों से युक्त, जल और मिट्टी से युक्त (कीचड वाले) मर्कट-सतान (मर्कट सतान—कोलिया जालम्बूत पुटका या—मम्बडी के जाले) से युक्त स्थान पर तथा इस प्रकार के अन्य स्थानों पर जीव-रक्षा के लिए कायोत्सर्ग, शयन और बैठना-आदि क्रियाए न करनी चाहिए, क्योंकि

अतः पूर्ण यज्ञ से स्थान को देव तथा शुद्ध कर उपर कही हुई क्रियाएँ करे ।

प्रश्न यह उपस्थित होता है कि सूत्र में पृथ्वी, जल, वनस्पति और व्रत प्राणिक जीवों का तो प्रत्यक्ष पाठ आगया है किन्तु तेज और वायु-माय के जीवों के विषय में कुछ नहीं कहा । क्या उनकी रक्षा नहीं करनी चाहिए ? उत्तर में कहा जाता है कि वायोत्सर्गादि क्रियाएँ पाष्ठाणि के उपर ही हो सकती हैं, अतः उन में रहने वाले जीवों की विराधना की सम्भावना इन क्रियाओं से है किन्तु तेजस्माय और वायु-माय जीवों का ऐसा अधिष्ठान है ही नहीं जिसमें वायोत्सर्गादि क्रियाओं में जीव-विराधना हो मने अतः पाठ देना अनुचित समझकर ही श्रावस्वत् ने इनका उक्त सूत्र में पाठ नहीं दिया । क्योंकि जीव-रक्षा समाधि के लिए आवश्यक है अतः उपलक्षण से तेजस्माय और वायु-माय जीवों की रक्षा भी अवश्य करनी चाहिए । जैसे-अग्निमाय जीवों की रक्षा के लिए जहाँ पर अग्नि-माय-समारम्भ हो रहा हो वहाँ पर नहीं बैठना चाहिए और शीत-काल में अग्नि के समीप बैठकर उसका सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अग्नि के न्यून तथा अधिष्ठ होने पर चित्त में अवश्य ही अनेक तरह के सकल्प विस्मय उत्पन्न होंगे और समय-० पर इसको (अग्नि को) अधिक प्रज्वलित करने के लिए हवन (लग्नी) आदि उसमें डालने पड़ेंगे, जिससे अग्निमाय जीवों की विराधना अनिवार्य है । इसी प्रकार वायु-माय जीवों के विषय में भी जानना चाहिए । यदि यज्ञ पूर्वक स्फोटानि करेगा तब ही वायु-माय जीवों की रक्षा हो सकती है ।

सम्पूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि शत्रु दोष-रहित होकर ही प्रथम महाव्रत की पालना करनी चाहिए ।

अब सूत्रकार वनस्पति की प्रधानता सिद्ध करने के लिए फिर वनस्पति के विषय में ही कहते हैं ।

आउट्रियाए मूल-भोयणं वा कंद-भोयणं वा खंघ-
भोयणं वा तया-भोयणं वा, पवाल-भोयणं वा पत्त-भोयणं
वा पुष्प-भोयणं वा फल-भोयणं वा वीय-भोयणं वा
हरिय-भोयणं वा भुंजमाणे सवले ॥ १८ ॥

आकुट्या मूल-भोजनं वा कंद-भोजनं वा स्कन्ध-भोजनं वा त्वग्-भोजनं वा प्रवाल-भोजनं वा पत्र-भोजनं वा पुष्प-भोजन फल-भोजनं वा बीज-भोजन वा हरित-भोजन वा भुञ्जान शबल. ॥ १८ ॥

पदार्थान्वय — आउड़ियाए—जानकर मूल-भोयण—मूल का भोजन वा—अथवा कंद-भोयण—रुद का भोजन वा—अथवा रुध-भोयण—स्कन्ध का भोजन वा—अथवा तया-भोयण—त्वक् का भोजन वा—अथवा पवाल-भोयण—प्रवाल का भोजन वा—अथवा पत्त-भोयण—पत्र का भोजन वा—अथवा पुष्फ-भोयण—पुष्पों का भोजन वा—अथवा फल-भोयण—फलों का भोजन वा—अथवा बीय-भोयण—बीजों का भोजन वा—अथवा हरिय-भोयण—हरित-काय का भोजन वा—समुच्चय अर्थ में है भुजमाणे—भोगते हुए शबले—शबल दोष लगता है ।

मूलार्थ—जानकर मूल, कन्द, स्कन्ध, त्वक्, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल, बीज और हरित के भोजन करने से शबल दोष होता है ।

टीका—इस सूत्र में स्पष्ट किया गया है कि साधु को सचित्त वनस्पति का आहार कदापि न करना चाहिए । यदि मुनि इस बात का विवेक न करेगा तो उसका प्रथम महा-व्रत शबल दोष-युक्त हो जाएगा ।

इस सूत्र में “भुजमाणे” पाठ ‘नयों’ की अपेक्षा से ही लिया गया है । “कडेमाणे कडे” की तरह अतिव्रम, व्यतिक्रम और अतिचार पर्यन्त ही शबल दोष हो सकता है, यदि अनाचार का ही सेवन किया जाय तो उसे शबल दोष नहीं कहा जाएगा । अब सिद्ध हुआ कि वनस्पति-विषयक शबल दोष से सदा बचा रहे ।

मूल सूत्र में वनस्पति के निम्न-लिखित दश भेद वर्णन किये गये हैं —

१—मूल	अह्व, मूलक सट्टादि ।
२—रुद	उत्पल, विदारी कन्दादि ।
३—स्कन्ध	भूमि के ऊपर प्रस्फुटित शाखाए ।

४—रक्त	छाल ।
५—प्रवाल	नवीन पत्ते, कुपल (अकुर) आदि ।
६—पत्र	ताम्बूल, बछी पत्रादि ।
७—पुष्प	मधूक पुष्पादि ।
८—फल	वर्कटी, त्रपु, आम्रादि ।
९—धीज	शात्यादि ।
१०—हरित	दूर्वादि ।

इन में से किसी भी सचित्त घनस्पति का सेवन नहीं करना चाहिए । सचित्त घनस्पति की तरह सचित्त भृत्तिका और जलादि के विषय में भी जानना चाहिए ।

किसी २ लिखित प्रति में निम्न-लिखित पाठ-भेद भी देखने में आता है —

“आउट्टिआए मूल-भोयण वा, पवाल-भोयण वा, पत्त-भोयण वा पुष्क-भोयण वा फल-भोयण वा धीय-भोयण वा तथा-भोयण वा हरिय-भोयण वा कद-भोयण वा रुडय-भोयण वा भुजमाणे सवले” ॥ १८ ॥

समनायाङ्ग सूत्र में निम्न लिखित पाठ है —

“आउट्टिआए मूल-भोयण वा, क-भोयण वा तथा-भोयण, पवाल-भोयण, पुष्क-भोयण, फल-भोयण, हरिय-भोयण वा भुजमाणे सवले” ॥ १८ ॥

किन्तु इन सन सूत्रों का भाव एक ही है । अर्थात् सचित्त और अप्राशुक भोजन नहीं करना चाहिए ।

अन सूत्रकार जल-काय जीवों की रक्षा के विषय में कहते हैं —

अंतो संवच्छरस्स दस दग-लेवे करेमाणे सवले ॥ १९ ॥

अतः सम्बत्सरस्य दशोदकलेपान् कुर्वन् शवल् ॥ १९ ॥

पदार्थान्वय —संवच्छरस्स—एक सवत्सर के अंतो-भीतर दस-दश दग-पानी के लेवे-लेप करेमाणे—करते हुए सबले—सनल दोष लगता है ।

सूत्रार्थ—एक सम्बत्सर के भीतर दश जल के लेप करने से शत्रुल दोष होता है ।

टीका—इस सूत्र में पूर्व-रुधित नवम सूत्र का विषय ही फिर से स्फुट किया गया है । जैसे—नवम सूत्र में वर्णन किया गया था कि एक मास के भीतर तीन बार जलाशयों में अवगाहन करने से शत्रुल दोष होता है । यह आपातत (अपने आप ही) आजाता है कि एक या दो बार जल-अवगाहन करने से न तो शत्रुल-दोष और ना ही श्रीभगवद्-आज्ञा-भङ्ग दोष होता है ।

इस कथन से कुछ ब्रह्म जड-बुद्धि यह न विचार करें कि एक मास में तीन बार जलावगाहन से शत्रुल दोष होता है और यदि दो बार किया जाय तो नहीं होता, अतः एक वर्ष के भीतर २४ बार नदी आदि जलाशयों के अवगाहन करने में कोई आपत्ति नहीं । उन शिष्यों के इस तर्क को रक्ष्य में रखते हुए हम सूत्र में प्रतिपादन किया गया है कि एक सम्बत्सर के भीतर नौ बार से अधिक नदी आदि जलाशयों में अवगाहन करने से शत्रुल दोष होता है ।

धर्म-प्रचार और जीव-रक्षा का भाव ध्यान में रखते हुए ही श्री सर्वज्ञ प्रभु ने प्रतिपादन किया है कि सम्बत्सर के भीतर दश बार जलावगाहन नहीं करना चाहिए । यदि कोई करेगा तो उसको आज्ञा-भङ्ग और शत्रुल दोनों दोष लगेंगे ।

सूत्र-कर्ता के भाव जीव-रक्षा की ओर विशेष है, अतः उक्त तर्क का निराकरण करने के लिए प्रस्तुत सूत्र की रचना की गई । साथ ही यह ध्यनि भी निकलती है कि प्रत्येक कार्य उत्सर्ग और अपवाद मार्ग के आश्रित होकर ही करना चाहिए । तथा प्रत्येक प्राणी को अनेकान्त-मार्ग (स्याद्वाद) के अनुसार चलकर क्रिया फण्ड या पदार्थों के बोध के लिए पुनर्पार्थ करना चाहिए, तभी अभीष्ट पदार्थ की सिद्धि हो सकेगी ।

अब सूत्रकार पुनः माया-स्थानों के विषय में कहते हैं —

अंतो संवच्छरस्स दस माई ठाणाइं करेमाणे
सवले ॥ २० ॥

अन्तः सम्बत्सरस्य दश माया-स्थानानि कुर्वन्
शबलः ॥ २० ॥

पदार्थान्वय — सञ्चल्लरस्म—एक सम्बत्सर के अन्तर्-भीतर दस-दश माई-माया के ठाण्ड-स्थान करेमाणे—करते हुए सञ्चले-शबल दोष युक्त होता है ।

मूलार्थ—एक सम्बत्सर के अन्दर दश माया-स्थान करने से शबल दोष होता है ।

टीका—दशम सूत्र में प्रतिपादन किया गया है कि एक मास के अन्तर्गत तीन बार माया-स्थानों के सेवन से शबल-दोष होता है । सम्भव है कोई तर्कभास करने वाला व्यक्ति इसका अनुचित अर्थ समझ सम्बत्सर में चौबीस बार माया-स्थानों का सेवन कर बैठे । अतः यहाँ सूत्रकार कहते हैं कि एक वर्ष में दश बार माया-स्थान सेवन करने से शबल-दोष की प्राप्ति होती है ।

माया-स्थानों का सेवन उपादेय रूप से विधान नहीं किया गया है किन्तु अप-वात् रूप से ही यहाँ उसका कथन किया गया है । अतः किसी को भी उनके ग्रहण करने का इच्छुक नहीं होना चाहिए, बल्कि जहाँ तक हो सके उनके (माया-स्थानों के) त्यागने का प्रयत्न करे, क्योंकि वे सर्वथा त्याग्य हैं और उनके त्यागने में ही श्रेय है ।

यहाँ यह सूत्र भी दशम सूत्र का अपवाद रूप है । तात्पर्य यह है कि एक वर्ष के भीतर नौ से अधिक माया-स्थानों के सेवन से शबल दोष होता है । अथवा इन स्थान पर यह कथन अनन्तानुबन्धिनी, अप्रत्याख्यायिनी अथवा प्रत्याख्यायिनी माया के विषय में प्रतीत होता है ।

अब सूत्रकार पुनः जल काय जीवों की रक्षा के विषय में कहते हैं —

आउट्टियाए सीतोदय-वियड-वग्घारिय-हत्थेण वा
मत्तेण वा दविण्ण वा भायणेण वा असणं वा पाणं
वा खाइमं वा साइमं वा पडिगाहत्ता भुंजमाणे
सबले ॥ २१ ॥

आकुट्या शीतोदकविकट-व्यापारितेन हस्तेन वा अमत्रेण (पात्रेण) वा दूर्वा वा भाजनेन वा अशनं वा पानं वा खादिम वा स्वादिमं वा प्रतिगृह्य भुञ्जानः श्वलः ॥ २१ ॥

पदार्थान्वय — आउट्रियाए—जानकर बियड—सचित्त सीतोदय—शीतोदक वगधारिय—लिप्त हुए हत्येण—हाथ से वा—अथवा मत्तेण—पात्र से वा—अथवा दव्विएण—दूर्वा (कर्जी) से वा—अथवा भायणेण—भाजन से असण वा—अन्न अथवा पान—पानी वा अथवा खाइम—खाद्य पदार्थ—वा—अथवा साइम—स्नानिष्ट पदार्थ वा—अन्य साधु के ग्रहण करने योग्य पदार्थ पडिगाहिता—लेकर भुंजमाणे—भोगते हुए सन्नले—शनल दोष लगता है ।

मूलार्थ—जानकर शीतोदक से व्याप्त हुए हाथ से, पात्र से, दूर्वा से, भाजन से अशन, पानी, खाद्य पदार्थ या स्वादिम पदार्थ लेकर भोगने से शन्नल-दोष लगता है ।

टीका—इस सूत्र में जल-काय जीवों की रक्षा के विषय में पुन प्रतिपादन किया गया है । जैसे—कोई साधु किसी गृहस्थी के घर भिक्षा के लिए गया, यदि उस समय वह (गृहस्थी) स्नानादि क्रियाए कर रहा हो और उसके हस्तादि अव-यव सचित्त जल से न केवल लिप्त हो बल्कि उनसे जल-त्रिन्दु भी गिर रहे हो तो साधु को उचित है कि उस समय उसके हाथों से, पात्र से, दूर्वा से तथा भाजन से अशन, पानी, स्वादिम और खादिम पदार्थों को ग्रहण न करे, क्योंकि इससे जल-काय जीवों की निराशना के कारण शन्नल दोष होता है ।

सिद्धान्त यह निकला कि जल-काय जीवों की रक्षा भी पृथ्वीकाय जीवों की रक्षा की तरह आवश्यक है, क्योंकि समय-रक्षा जीव-रक्षा के ऊपर ही निर्भर है ।

जल से मनुष्य का सम्बन्ध विशेष होता है, अतः जल-काय जीवों की रक्षा में भी विशेष सावधानता की आवश्यकता है, इसीलिए पुन जल-विषयक कथन किया गया है । 'समवायाङ्ग सूत्र' में निम्नलिखित पाठ भेद है 'अभिकरण २ सीतोदय-त्रियड-वगधारिय-पाणिणा असण वा पाण वा खाइम वा साइम वा पडिगा-हिता भुजमाणे सन्नले' ॥ २१ ॥

कुठ हस्त-लिखित प्रतियों में निम्नलिखित पाठ मिलता है —

“आउट्टियाए सीओदग, रउग्धाण्ण धग्धारिण्ण” इत्यादि—इसका अर्थ यह है (रज उद्घात) जिस प्रकार रजो-वृष्टि होती है ठीक उसी प्रकार शरीर से पानी के निन्दु नीचे गिरते हैं इत्यादि । उक्त सब पाठों का तात्पर्य यह है कि जल-काय जीवों की रक्षा के लिए बल्ल करते हुए पट्-काय जीवों की भी रक्षा करनी चाहिए ।

प्रश्न यह उपस्थित होसकता है कि यहां तक जितने भी शवल-दोष प्रतिपादन किये गये हैं, सबका सम्बन्ध चरित्र से ही है, क्या ज्ञान और दर्शन सम्बन्धी कोई शनल दोष नहीं होते उत्तर में कहा जाता है कि ज्ञान और दर्शन सम्बन्धी शनल-दोष भी होते हैं किन्तु यह चरित्र का अधिकार है अतः चरित्र से सम्बन्ध रखने वाले शनल-दोषों का ही यहां वर्णन किया गया है ।

अब प्रश्न यह होता है कि क्रम को छोड़ कर सब से पूर्ण चरित्र के विषय में ही क्यों कथन किया गया है ? उत्तर में कहा जाता है कि दर्शन और ज्ञान के पश्चात् चरित्र का विषय है और वह चरित्र दर्शन और ज्ञान पूर्वक ही होता है । अतएव तीनों के ही शवल दोष जान लेने चाहिए । दर्शन के शनल-दर्शन के विषय में शङ्का, आनाइक्षा, बिचिक्किता, मिथ्या-दृष्टि प्रशंसा और मिथ्या-दृष्टि-सस्तुति—है । और ज्ञान-शनल-अफाल-रनाध्याय ज्ञान के प्रति अभिनय, ज्ञान का बहुमान न करना, उपधान तप न करना, ज्ञान की निहुति (छिपाना), सूत्र और अर्थ की विपर्यासिता (क्रम भेद) तथा सूत्र का विपर्यास से (क्रम छोड़कर) पठन करना—हैं ।

सारांश यह निकला कि मुमुक्षु आत्माओं को सम्यग्-दर्शन, सम्यग्-ज्ञान और सम्यग्-चरित्र के शवल दोषों का त्याग कर आत्म-विशुद्धि करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे निर्वाण-पद की प्राप्ति हो सके ।

अब सूत्रकार प्रस्तुत अध्ययन का उपसंहार करते हुए कहते हैं —

एते खलु ते थेरेहिं भगवंतेहिं एकवीसं सबला
पण्णात्तात्ति वेमि ॥

इति विइया दसा समत्ता ॥

एते खलु ते स्थविरैर्भगवद्भिरेकविंशतिः शबलाः प्रज्ञसा
इति ब्रवीमि ।

इति द्वितीया दशा समाप्ता ॥

पदार्थान्वय — एते—ये खलु—निश्चय से थेरेहिं—स्थविर भगवतेहिं भग-
वन्तों ने ते—वे एकवीस—इक्कीस शबला—शबल दोष पण्णत्ता—प्रतिपादन किये हैं
ति वेमि—इम प्रकार मैं कहता हूँ । इति—इस तरह विड्या—दूसरी दसा—दशा समत्ता—
समाप्त हुई ।

मूलार्थ—यही निश्चय से स्थविर भगवन्तों ने इक्कीस शबल-दोष प्रति-
पादन किये हैं ।

टीका—इस सूत्र में प्रस्तुत दशा का उपसहार करते हुए सूत्रकार कहते
हैं कि यही इक्कीस शबल दोष स्थविर भगवन्तों ने प्रतिपादन किये हैं । स्थविर
भगवन्तों की उपमा निम्न-लिखित प्रकार से दी गई है ।

“अजिणा जिणसकासा जिणा इव अवित्तह वागरमाणा” अर्थात् स्थविर
भगवान् जिन तो नहीं हैं किन्तु जिन के समान हैं और जिनवत् यथार्थ (अवितथ)
फहने वाले हैं । अतएव उनका यह कथन ग्रहण करने के योग्य है । तथा भगवद्-
वचन समान कथन होने के कारण उनका कथन प्रामाणिक है ।

अङ्ग-शास्त्र, श्री समवायाङ्ग-सूत्र में उक्त विषय होने से, सर्व मान्य हैं ।
इसलिए ही “त्ति वेमि” (इति ब्रवीमि) सूत्र के अर्थ में कहा जाता है ।

श्री सुधर्म्मार्चाय्य स्वामी जी अपने शिष्य श्री जम्बू स्वामी जी से कहते हैं
“हे जम्बू ! जिस प्रकार मैंने श्री श्रमण भगवान् श्री महावीर स्वामी जी से
उक्त विषय श्रवण किया था उसी प्रकार तुम से कहा है किन्तु अपनी बुद्धि से
कुछ भी कथन नहीं किया ।”

द्वितीया दशा समाप्ता ।

तृतीया दशा

दूसरी दशा में इक्कीस शतल दोषों का विस्तृत वर्णन किया गया है। जिस तरह हस्त-कर्मादि दुष्कर्मों से चरित्र शतल-दोष युक्त होता है, ठीक उसी तरह रत्न-त्रय के आराधक आचार्य या गुरु की 'आशातना' करने से भी चरित्र शतल-दोष युक्त होता है। 'आशातनाओं' के परित्याग से समाधि-मार्ग निष्कण्ठ हो जाता है, अतः पहली और दूसरी दशा से सम्बन्ध रखते हुए ग्रन्थकार प्रस्तुत तीसरी दशा में तेतीस 'आशातनाओं' का वर्णन करते हैं।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि आशातना किसे कहते हैं ? उत्तर में कहा जाता है—“ज्ञानदर्शने शातयति—स्पष्टयति—तनुता नयतीत्याशातना” अर्थात् जिस क्रिया के करने से ज्ञान, दर्शन और चरित्र का हास अथवा भग होता है उसको 'आशातना' कहते हैं। अथवा अभिविधि, अनाचार-सेवन और मूल व्रत-विराजना से होने वाले चरित्र स्पष्टन—अर्थात् अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार से होने वाली मूल-गुण और उत्तर-गुण की विराधना—का नाम 'आशातना' है।

उक्त आशातना के—मिथ्या-प्रतिपादना और मिथ्या प्रतिपत्ति-लाम—दो मुख्य भेद हैं। पदार्थों का यथार्थ स्वरूप न जानकर उनके कोई झूठे कल्पित स्वरूप बना कर कहना मिथ्या प्रतिपादना 'आशातना' कहलाती है और गुरु-आदि पूज्य जनों पर मिथ्या-आक्षेप करना तथा अपने आपको उनसे बड़ा मानना मिथ्या-प्रतिपत्तिलाभ आशातना होती है।

सारांश यह निरला कि चिन मित्राआ के करने से चरित्र में शिथिलता

आवे या उसकी विराजना हो वे ही वास्तविक 'आशातनाएँ' होती हैं, क्योंकि आत्मा में अग्नि-भाव के बढ़ने से ज्ञान, दर्शन और चरित्र सम्बन्धी आशातनाओं का होना अनिवार्य है ।

इनके अतिरिक्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, श्रुत, देव, देवी, श्रुत-देव, श्रावक, श्राविका, प्राणी, भूत, जीव, सत्त्व और अरिहन्तादि पञ्च परमेष्ठी आदि की आशा-तनाओं के अनेक कारण वर्णन किये गए हैं, उनको उपलक्षण से जान लेना चाहिए । इन कारणों के स्वरूप को ठीक-२ जानकर इनका आसेवन कभी न करना चाहिए । जिस व्यक्ति के ज्ञानादि पहिले से ही शिथिल हैं वह उनकी आराधना किस प्रकार कर सकता है । अतः आशातना दूर करके ज्ञान आदि की भली प्रकार आराधना करनी चाहिए ।

अब सूत्रकार मूल सूत्र में इस विषय का वर्णन करते हुए कहते हैं —

सुयं मे आउसं तेणं भगवआ एवमक्खायं; इह खलु थेरेहिं भगवन्तेहिं तेतीसं आसायणाओ पण्णत्ताओ, कयरे खलु ताओ थेरेहिं भगवन्तेहिं तेतीसं आसायणाओ पण्णत्ताओ ? इमाओ खलु ताओ थेरेहिं भगवन्तेहिं तेतीसं आसायणाओ पण्णत्ताओ । तं जहाः—

श्रुतं मया, आयुष्मन्, तेन भगवत्तैवमाख्यात, इह खलु स्थविरैर्भगवद्भिस्त्रयस्त्रिंशदाशातनाः प्रज्ञप्ताः । कतरा खलु ताः स्थविरैर्भगवद्भिस्त्रयस्त्रिंशदाशातनाः प्रज्ञप्ताः ? इमा खलु ताः स्थविरैर्भगवद्भिस्त्रयस्त्रिंशदाशातनाः प्रज्ञप्ताः । तद्यथाः—

पदार्थान्वय — आउस-हे आयुष्मन् शिष्य । मे-मैंने सुय-मुझ है तेण-उस भगवद्भ्रा-भगवान् ने एव-इस प्रकार अक्खाय-प्रतिपादन किया है । इह-इस जिन-शासन में थेरेहिं-स्थविर भगवन्तेहिं-भगवन्तों ने तेतीस-तेतीस आसाय-णाओ-आशातनाएँ पण्णत्ताओ-प्रतिपादन की हैं । शिष्य पूछता है कयरे-कौनसी खलु-निश्चय से ताओ-वे थेरेहिं-स्थविर भगवन्तेहिं-भगवन्तों ने तेतीस-तेतीस

आसायणाग्रो-आशातनाए पण्णत्ताग्रो-प्रतिपादन की है ? गुरु उत्तर देते हैं इमाग्रो-
ये सल्लु-निश्चय से ताग्रो-वे येरेहि-स्थविर भगवतेहि-भगवन्तो ने तेतीस-तेतीस
आमायणाग्रो-आशातनाए पण्णत्ताग्रो-प्रतिपादन की है । त जहा-जैसे —

मूलार्थ—ह आयुप्पन् शिष्य ! मैंने सुना है उस भगवान् ने इस प्रकार
प्रतिपादन किया है । इस जिन शासन में स्थविर भगवन्तो ने तेतीस आशात-
नाए प्रतिपादन की है । शिष्य ने प्रश्न किया कि कौनसी तेतीस आशातनाए
स्थविर भगवन्तो ने प्रतिपादन की है ? गुरु उत्तर देते हैं कि वच्यमाण तेतीस
आशातनाए स्थविर भगवन्तो ने प्रतिपादन की है । जैसे —

टीका—पूर्वोक्त दो दशाओं के समान इस दशा का प्रारम्भ भी गुरु-शिष्य
की प्रश्नोत्तर शैली से किया गया है जिससे आप्त-वास्य-प्रामाणिकता और जिज्ञासुओं
का बोध सहज ही में सम्पन्न हो जाते हैं ।

यहा पर यह बता देना भी उचित है कि गणधरो को भी स्थविर भगवान्
कहते हैं, अथवा चतुर्दश पूर्वधारी से लेकर दश पूर्वधारी तक के मुनि भी स्थविर
भगवान् या श्रुत-नेवली कहे जाते हैं । इन सब के उपयोग-पूर्णक कथन किये हुए
वाक्य भी प्रमाण कोटि में आ जाते हैं ।

अथ सूत्रम् आशातनाओं का विस्तृत वर्णन करते हैं —

सेहे रायणियस्स पुरओ गंता भवइ आसायणा
सेहस्स ॥ १ ॥ सेहे रायणियस्स सपक्खं गंता भवइ
आसायणा सेहस्स ॥ २ ॥ सेहे रायणियस्स आसन्नं गंता
भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ३ ॥ सेहे रायणियस्स पुरओ
चिट्ठित्ता भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ४ ॥ सेहे रायणि-
यस्स सपक्खं चिट्ठित्ता भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ५ ॥
सेहे रायणियस्स आसन्नं चिट्ठित्ता भवइ आसायणा

सेहस्स ॥ ६ ॥ सेहे रायणियस्स पुरओ निसीइत्ता भवइ
आसायणा सेहस्स ॥ ७ ॥ सेहे रायणियस्स सपक्खं
निसीइत्ता भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ८ ॥ सेहे रायणि-
यस्स आसन्नं निसीइत्ता भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ९ ॥

शैक्षो रालिकस्य पुरतो गन्ता भवत्याशातना शैक्षस्य ॥ १ ॥
शैक्षो रालिकस्य सपक्ष गन्ता भवत्याशातना शैक्षस्य ॥ २ ॥
शैक्षो रालिकस्यासन्नं गन्ता भवत्याशातना शैक्षस्य ॥ ३ ॥
शैक्षो रालिकस्य पुरतः स्थाता भवत्याशातना शैक्षस्य ॥ ४ ॥
शैक्षो रालिकस्य सपक्षं स्थाता भवत्याशातना शैक्षस्य ॥ ५ ॥
शैक्षो रालिकस्यासन्नं स्थाता भवत्याशातना शैक्षस्य ॥ ६ ॥
शैक्षो रालिकस्य पुरतो निपीदिता भवत्याशातना शैक्षस्य ॥ ७ ॥
शैक्षो रालिकस्य सपक्षं निपीदिता भवत्याशातना शैक्षस्य ॥ ८ ॥
शैक्षो रालिकस्यासन्नं निपीदिता भवत्याशातना शैक्षस्य ॥ ९ ॥

पदार्थान्वय — सेहे-शिष्य रायणियस्स-रत्नाकर के पुरयो-आगे गता-
जाए तो सेहस्स-शिष्य को आसायणा-आशातना भवइ-होती है । सेहे-शिष्य
रायणियस्स-रत्नाकर के सपक्ख-सम-श्रेणि में गता-गमन करे तो सेहस्स-शिष्य
को आसायणा-आशातना भवइ-होती है । सेहे-शिष्य रायणियस्स-रत्नाकर के
आसन्न-समीप होकर गता-गमन करे तो सेहस्स-शिष्य को आसायणा-आशातना
भवइ-होती है । सेहे-शिष्य रायणियस्स-रत्नाकर के पुरयो-आगे चिट्ठित्ता-खड़ा
हो तो सेहस्स-शिष्य को आसायणा-आशातना भवइ-होती है । सेहे-शिष्य
रायणियस्स-रत्नाकर के सपक्ख-सम-श्रेणि में चिट्ठित्ता-खड़ा हो तो सेहस्स-शिष्य
को आसायणा-आशातना भवइ-होती है । सेहे-शिष्य रायणियस्स-रत्नाकर के
आमन्न-अत्यन्त समीप होकर चिट्ठित्ता-खड़ा हो तो सेहस्स-शिष्य को आसायणा-
आशातना भवइ-होती है । सेहे-शिष्य रायणियस्स-रत्नाकर के पुरयो-आगे

निसीङ्ता-बैठे तो सेहस्म-शिष्य को आमायणा-आशातना भवइ-होती है। सेहे-शिष्य रायणियस्म-रत्नाकर के सपम्पु-सम-श्रेणि मे निसीङ्ता-बैठे तो सेहस्म-शिष्य को आसायणा-आशातना भवइ-होती है। सेहे-शिष्य रायणियस्म-रत्नाकर के आमन्न-अत्यन्त समीप निसीङ्ता-बैठे तो सेहस्म-शिष्य को आसायणा-आशातना भवइ-होती है।

मूलार्थ—शिष्य रत्नाकर के आगे, रत्नाकर की सम-श्रेणि में और रत्नाकर के अत्यन्त समीप होकर गमन करे, खड़ा हो और बैठे तो उस (शिष्य) को आशातना होती है।

टीका—इस सूत्र में नौ आशातनाएँ प्रतिपादन की गई हैं। निरुक्त-कार ने 'आशातना' शब्द की निम्न-लिखित निरुक्ति की है—“तत्र-आय-सम्यग्दर्शनाद्य-घातिलक्षणमन्तस्य शातना-खण्डना-निरुक्ता-आशातना” अर्थात् जिससे सम्यग्दर्शनादि की खण्डना हो उसको आशातना कहते हैं। “आय” शब्द के यकार का “वृषोद-रादित्वात्” लोप होजाता है। इस प्रकार आशातना शब्द की सिद्धि होती है।

जिसको लौकिक व्यवहार में अप्रिनय या असभ्यता कहते हैं, उसीका नाम लोकोत्तर व्यवहार में आशातना है। यद्यपि 'आशातना' शब्द सप्त तरह की असभ्यताओं के लिए प्रयुक्त होता है किन्तु प्रस्तुत दशा में केवल गुरु शिष्य-विषयक आशातनाओं के लिए ही प्रयुक्त किया गया है। क्योंकि विनय और सभ्यता प्राणिमात्र को सुप्त और शान्ति देने वाली हैं, अतः सबके लिए उपादेय हैं।

सूत्र में 'रत्नाकर' और 'शैक्ष' शब्द परस्पर निरुद्ध अर्थ में प्रयुक्त किये गए हैं। तात्पर्य यह है—“शैक्ष-अल्पपर्यायो रत्नाकरस्य बहुपर्यायस्य”—शैक्ष शब्द से छोटे और रत्नाकर शब्द से बड़े का ग्रहण किया गया है।

अब यह शङ्का होती है कि लौकिक और लोकोत्तर छोटे बड़े में परस्पर क्या भेद है? समाधान में कहा जाता है कि लौकिक व्यवहार में प्रायः जन्म और उपाधि की अपेक्षा से 'छोटे' और 'बड़े' माने जाते हैं किन्तु लोकोत्तर व्यवहार में दीक्षा और उपाधि की अपेक्षा 'छोटा' और 'बड़ा' होता है। वृत्तिकार ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है—“अवम अगीतायो लघु” अर्थात् शिक्षा और दीक्षा में 'छोटा'

छोटा और 'बड़ा' बड़ा होता है । तथा आचार्य और उपाध्याय को छोड़कर शेष मुनिवर्ग को 'शैक्ष' शब्द से बुलाया जाता है ।

'रत्नाकर' उसका नाम है जो कुछ समय पहिले ही दीक्षित हो चुका हो । गुणाधिक्य होने से उसे 'रत्नाकर' अर्थात् 'रत्नों की रान' कहा जाता है । उन्हीं का निर्देश कर इस दशा में तेतीस आशातनाएँ कथन की गई हैं ।

तेतीस आशातनाओं में से पहिली नौ—गमन करना, खड़ा होना और बैठना—तीन क्रियाओं के विषय में हैं । जैसे—आचार्य, उपाध्याय और दीक्षा में वृद्ध रत्नाकर के आगे, सम-श्रेणि (धराचरी) और उनके वस्त्र स्पर्श करते हुए पीछे चलने से शिष्य को आशातना लगती है । किन्तु कारण विशेष होने से कभी इस उत्तम-मार्ग का अपवाद भी होजाता है । जैसे—यदि गुरु मार्ग नहीं जानता या आगे श्वानादि जीवों की मण्डली बैठी है या अन्य कोई कारण उपस्थित होगया है तो रत्नाकर के आगे चलने में कोई दोष नहीं होता । इसी प्रकार यदि गुरु अधिक थका गया हो, या उसकी आँखों में पीड़ा हो या उसको मूर्छा आरही हो तो उसकी धराचरी में चलने से शिष्य को आशातना नहीं होती । तथा पीछे से यदि पशु आदि आ रहे हों तो गुरु की रक्षा के लिए उसके वस्त्रादि स्पर्श होने पर भी आशातना नहीं होती ।

किन्तु बिना कारण कभी भी गुरु-आदि वृद्धों के वस्त्रादि स्पर्श करते हुए न चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शिष्य के पैरों की रज (धूल) गुरु को स्पर्श कर सकती है तथा अन्य श्रेष्ठादि दोषों की भी सम्भावना हो सकती है । अतः ऊपर कही हुई विधि से ही गमन करना उचित है, तभी शिष्य आशातना में बच सकता है । गमन क्रिया के समान 'बैठना' और 'खड़ा होना' क्रियाएँ भी इसी तरह आशातनाओं से बचकर करनी चाहिए अन्यथा अनेक दोष उत्पन्न हो सकते हैं ।

यदि गुरु अत्यन्त थका हुआ हो या शूल आदि पीड़ा से दुःखित हो तो वैद्य की सम्मति और गुरु की आज्ञा से गुरु के समीप बैठकर सेवा करने से आशातना नहीं होती । किन्तु अविनीत भाव से उस (गुरु) के साथ,—गमन करने में खड़ा होने में और बैठने में—अनुचित और असभ्यता का व्यवहार करने से अवश्य ही आशातना होगी ।

इस सूत्र से प्रत्येक ज्ञानवान व्यक्ति को शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने से बड़ों के साथ सदा सभ्यता का वर्तान करना उचित है। जैसा हम प्रत्येक दिन देखते हैं, असभ्यता का परिणाम इसी लोक और इसी जीवन में मिल जाता है। अतः अपनी भद्र-कामना करने वाले व्यक्ति को उचित है कि अविनय का सर्वथा परित्याग कर, सदा विनय-शील बना रहे।

अब सूत्रकार १०वीं आशातना का विषय वर्णन करते हैं—

सेहे रायणिणं सद्धिं वहिया वियार-भूमिं वा नि-
क्खंते समाणे तत्थ सेहे पुव्वतराणं आयमइ पच्छा
रायणिण भवइ आसायणा सेहस्स ॥ १० ॥

शैक्ष रात्रिकेन सार्द्धं वहिर्विचार-भूमिं वा निष्क्रान्तः सन्
(यदि) तत्र शैक्ष पूर्वतरकमाचमति पश्चाद् रात्रिक, भवति
आशातना शैक्षस्य ॥ १० ॥

पदार्थान्वय—सेहे—शिष्य रायणिण—रत्नाकर के सद्धि—साथ वहिया—
बाहर वा—अथवा वियार भूमि—मलोत्सर्ग की भूमि पर निकसते समाणे—गया हुआ
हो तत्थ—वहा पुव्वतराणं—पहले सेहे—शिष्य आयमइ—आचमन करता है पच्छा—पीछे
रायणिण—रत्नाकर—ऐसा करने से सेहस्स—शिष्य को आसायणा—आशातना
भवइ—होती है।

मूलार्थ—शिष्य रत्नाकर के साथ यदि मलोत्सर्ग भूमि पर गया हो,
(कारणवशात् दोनों एक ही पात्र में जल ले गए हों) ऐसी अवस्था में यदि
शिष्य गुरु से पहिले आचमन करे तो शिष्य को आशातना होती है।

टीका—इस सूत्र में औच और विनय के विषय में कथन किया गया है।
जैसे किसी समय रत्नाकर और शिष्य एक ही साथ विचार-भूमि (मलोत्सर्ग के
स्थान) को चले गए, किसी कारण से दोनों एक ही पात्र में जल ले गये, उस जल
को एक संकेतित स्थान पर रख दोनों अलग २ मलोत्सर्ग के लिए चले गये, अब

यदि शिष्य पहले आकर गुरु या रत्नाकर से पूर्व ही उस जल से आचमन (शौच) कर बैठे तो शिष्य को आज्ञातना लगती है, क्योंकि ऐसा करने से विनय-भंग होता है और साथ ही गुरु-भक्ति के न रहने से आत्मा अममाधि-स्थान की प्राप्ति करता है। अतः कारणवशान् एक ही पात्र में जल लेजाने पर शिष्य को कभी भी गुरु से पहले शौच नहीं करना चाहिए। अर्थात् विधि पूर्वक जब गुरु शौच कर ले तभी शिष्य करे।

अब यह जिज्ञासा होती है कि यदि जल एक ही पात्र में न हो किन्तु पृथक् २ पात्रों में हो तो किस विधि से शौच करना चाहिए? समाधान में कहा जाता है यदि माधु के पास शौच के लिए पृथक् जल-पात्र हो तो वह उस पात्र को मल-त्याग-स्थान के अनि समीप न रखे नहीं अत्यन्त दूर रखे किन्तु प्रमाण पूर्वक स्थान पर ही रखे। शौच करते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि शौच न तो मल-त्याग-स्थान पर ही हो न उससे अत्यधिक दूरी पर ही किन्तु प्रमाण पूर्वक स्थान पर ही शौच (आचमन) करे, जिस से पवित्र होकर स्वाध्याय के योग्य बन सके। 'ठाणाङ्ग सूत्र' के दशवें स्थान में दश अनध्यायों का वर्णन किया गया है। उनमें 'अशुचि-सामन्त' चतुर्थ अनध्याय लिखा है। 'व्यवहार सूत्र' के सप्तम उद्देश में लिखा है "नो क्ण्ड निग्गचाण वा निग्गधिणे वा" अनध्याय में स्वाध्याय न करे और शरीर के अशुचि होने पर भी स्वाध्याय न करना चाहिए। 'आचाराङ्गसूत्र' में भी उक्त विषय का पूर्व-वत् वर्णन किया गया है। 'दशाधृतस्कन्धसूत्र' के सप्तम अध्ययन में भी कथन किया गया है कि अशुचि दूर करने के लिए जल अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए, अर्थात् जल से शौच करना चाहिए। 'सूयगढागसूत्र' के नवम अध्ययन में लिखा है कि हरित-काय पर उक्त क्रियाएँ न करनी चाहिए। 'निशीथ-सूत्र' में भी शौच की विधि का जल द्वारा विधान किया गया है। 'निशीथसूत्र' में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि मलोत्सर्ग के पश्चात् काष्ठादि द्वारा पायु-स्थान का कभी प्रमार्जन न करे (न पूछे)। किन्तु 'स्थानाङ्गसूत्र' में निम्न-लिखित पाच प्रकार से शौच वर्णन किया गया है—१-पृथिवी से शौच २-जल से शौच ३-अग्नि से शौच ४-मन्त्र-शौच और ५-नक्ष-शौच। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार का मल हो उन्हीं प्रकार का शौच उसके लिए किया जाता है। प्रस्तुत सूत्र

में केवल इस बात का वर्णन किया गया है कि यदि एक ही पात्र में जल हो तो शिष्य को गुरु से पूर्व आचमन (शौच) न करना चाहिए ।

किन्तु इसका अपवाद भी होसकता है जैसे गुरु शिष्य को आज्ञा दे कि दिन समाप्ति पर है तुम शीघ्र शौचकर उपाश्रय को चले जाना या अन्य कोई कारण विशेष उपस्थित हो जाय तो गुरु से पूर्व शौच करने पर भी शिष्य को आशातना नहीं लगती । परन्तु यह सब गुरु की आज्ञा पर निर्भर है ।

अथ सूत्रकार ११ वीं आशातना का विषय वर्णन करते हैं —

सेहे रायणिणं सद्धिं वहिया वियार-भूमिं वा
विहार-भूमिं वा निक्खंते समाणे तत्थ सेहे पुव्वतरागं
आलोएइ पच्छा रायणीए आसायणा सेहस्स ॥ ११ ॥

शैक्षो रालिकेन सार्द्धं वहिर्वा विचार-भूमिं वा विहार-
भूमिं वा निष्क्रान्त सन्-तत्र शैक्ष-पूर्वतरकमालोचयति पश्चाद्-
रालिक आशातना शैक्षस्य ॥ ११ ॥

पदार्थान्वय — सेहे-शिष्य रायणिण-रत्नाकर के सद्धि-साथ वहिया-
बाहर वियार-भूमि-उच्चार-भूमि के प्रति वा-अथवा विहार-भूमिं वा-स्वाध्याय
करने के स्थान को निक्खते समाणे जाण और बहा से अपने स्थान पर आने पर
वा-अथवा तत्थ-वहा पर सेहे-शैक्ष पुव्वतराग-गुरु से पहिले ही आलोएइ-
आलोचना करता है पच्छा-पश्चात् रायणीए-रत्नाकर आलोचना करता है तो
सेहस्स-शिष्य को आमायणा-आशातना होती है ।

मूलार्थ—रत्नाकर के साथ शिष्य बाहर, विचार भूमि या विहार भूमि को
जाए और वहा वह (शिष्य) पहिले और गुरु पीछे आलोचना करे तो शिष्य को
आशातना लगती है ।

टीका—इस सूत्र में रत्नाकर-विषयक-विनय की ही शिक्षा दी गई है ।
जैसे-शिष्य गुरु के साथ बाहर, उच्चार-भूमि या स्वाध्याय-भूमि को जाए, वहासे

स्वकार्य साधन के अनन्तर उपाश्रय में यापिस आने पर शिष्य यदि गुरु से पूर्व ही 'ईरिया-बहि' द्वारा आलोचना आरम्भ करदे अर्थात् आते और जाते समय जो क्रियाएँ हुई थीं उनकी आलोचना विना गुरु की आज्ञा के गुरु से पहले ही करने लगे तो उस (शिष्य) को आज्ञातना लगती है, क्योंकि इस से विनय-भङ्ग होता है ।

किन्तु यदि गुरु किसी कारण से शिष्य को 'ईरिया-बहि' द्वारा आलोचना करने की आज्ञा प्रदान करदे तो गुरु से पूर्व आलोचना करने पर भी शिष्य को आज्ञातना नहीं होती है ।

सूत्र की व्याख्या करते हुए वृत्तिकार लिखते हैं "विचार-भूमि-व्याहार-भूमिका" अर्थात् 'विचार-भूमि' उच्चार-भूमि का नाम है और 'विहार-भूमि' स्वाध्याय-भूमि का नाम है । किन्तु 'जैनागम-शब्द-संग्रह-कोष' (अर्द्धमागधी-गुजराती) के ७०९ वें पृष्ठ पर लिखा है—विहार-पु० (विहार) क्रीडा, गम्मत, बुद्ध भिक्षु को नो मठ, विचरयु एक स्थले धी धीजे स्थलेज बु, स्वाध्याय, शहेरवाहिरनी बस्ति, मल-त्याग करवानी जग्या-स्थान, विदोष अनुष्ठान भगवत् कथित मार्ग मा पराक्रम वताव-बु ते, आचार, मर्यादा । उक्त आठ अर्थों में विहार शब्द प्रयुक्त होता है ।

'विहार-भूमि' शब्द केवल दो अर्थों में ही व्यवहृत होता है । जैसे उक्त कोष के उक्त पृष्ठ पर ही लिखा है—विहार-भूमि—स्त्री०—(विहार-भूमि) स्वाध्याय करवानी भूमि, स्वाध्याय करवानी जग्या, क्रीडा करवानी भूमि, उगीचा बगोरे ।

अतः उक्त कथन से सिद्ध हुआ कि विनय की रक्षा के लिए गुरु के माथ विहार-भूमि या विचार-भूमि में जाकर शिष्य गुरु से पूर्व कभी आलोचना न करे ।

अब सूत्रकार वचन की आज्ञातनाओं का वर्णन करते हैं —

केड रायणियस्स पुव्व-संलवित्तए सिया, तं सेहे पुव्वतरागं आलवइ पच्छा रायणिए भवइ आसायणा सेहस्स ॥ १२ ॥

कश्चिद्बालिकस्य पूर्व-सलसव्य स्यात्, त शैक्षः पूर्वतरक-

मालपति पश्चाद् रालिको भवत्याशातना शैक्षस्य ॥ १२ ॥

पदार्थान्वय — केइ-कोई रायणियस-रत्नाकर के पुत्र-पूर्व सलवित्तए सिया-सम्भाषण करने योग्य हो, त-उमके साथ सेहे-शिष्य पुत्रतराग-पहिले ही आलवइ-सम्भाषण करता है या करने लगे पच्छा रायणिए-और रत्नाकर पीछे सम्भाषण करे तो सेहस्य-शिष्य को आसायणा-आशातना भवइ-होती है ।

मूलार्थ—कोई व्यक्ति रत्नाकर के पूर्व-सम्भाषण करने योग्य है, यदि शिष्य गुरु से पहिले ही उससे सम्भाषण करने लगे तो शिष्य को आशातना लगती है ।

टीका—इस सूत्र में वचन-त्रिपयक विनय का वर्णन किया गया है । जैसे-कोई रत्नाकर का पूर्व-परिचित व्यक्ति उमसे मिलने आया । उसने रत्नाकर से कुशल आदि पूछी । उन रत्नाकर के उत्तर देने के पूर्व ही यदि शिष्य उससे वार्ता-लाप करने लग जाए तो शिष्य को आशातना लगती है, क्योंकि इससे उस (शिष्य) के अविनय, असभ्यता और अयोग्यता का नम्र परिचय मिलता है ।

तीर्थङ्कर और गणधरों ने सत्र क्रियाएँ पहिले रत्नाकर को करने की आज्ञा दी है । उसकी आज्ञा से शिष्य सम्भाषण आदि क्रियाएँ रत्नाकर से पहिले भी कर सकता है, किन्तु विना उसकी आज्ञा के कदापि नहीं कर सकता ।

‘कश्चित्’ शब्द से पाठण्डी या गृहस्थ, स्त्री या पुरुष, स्वपाक्षिक या पर-पाक्षिक, साधु या उपासक जानने चाहिए ।

तात्पर्य यह निकला कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ जो रत्नाकर के सम्भाषण करने योग्य है, शिष्य का गुरु या रत्नाकर से पूर्व सम्भाषण करना सर्वथा अनुचित और सभ्यता के बाहिर है । यदि वह ऐसा करेगा तो उसको आशातना लगेगी ।

यह प्रश्न हो सकता है कि यदि वह व्यक्ति शिष्य का ही परिचित हो और उससे ही वार्तालाप करने लगे तो उस समय शिष्य को क्या करना चाहिए ? उत्तर में कहा जाता है कि उस समय भी शिष्य को गुरु की आज्ञा से ही उससे बात-चीत करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उम व्यक्ति को भी उस (शिष्य) के विनय, सभ्यता और योग्यता का परिचय मिल जाएगा ।

अब सूत्रकार वचन के न ग्रहण करने की आशातना का वर्णन करते हैं —

सेहे रायणियस्स राओ वा वियाले वा वाहरमाणस्स
अज्जो के सुत्ता के जागरा तत्थ सेहे जागरमाणे रायणि-
यस्स अपडिसुणेत्ता भवइ आसायणा सेहस्स ॥ १३ ॥

शैक्षो रात्तिकस्य रात्रौ वा विकाले वा व्याहरतः “हे
आर्याः । के सुत्ता. के जाग्रति” तत्र, शैक्षो जाग्रदपि रात्ति-
कस्याप्रतिश्रोता भवत्याशातना शैक्षस्य ॥ १३ ॥

पदार्थान्वय — सेहे शिष्य रायणियस्स—रत्नाकर के रात्रो—रात्रि में वा—
अथवा वियाले वा—विकाल में वाहरमाणस्स—बुलाने पर जैसे—“अज्जो—हे आर्यों ।
के—कौन २ सुत्ता—सोए हुए हैं और के—कौन २ जागरा—जागते हैं” तत्थ—उहा
सेहे—शिष्य जागरमाणे—जागते हुए भी रायणियस्स—रत्नाकर के वचन को अपडि-
सुणेत्ता—सुनता नहीं है तो सेहस्स—शिष्य को आसायणा—आशातना भवइ—होती है ।

मूलार्थ—रत्नाकर ने रात्रि या विकाल में शिष्य को आमन्त्रित किया
कि, हे आर्यों ! कौन २ सोए हुए हैं और कौन २ जागते हैं । उस समय यदि
शिष्य जागते हुए भी रत्नाकर के वचनो को न सुने तो उसको आशातना लगती है ।

टीका—इस सूत्र में बताया गया है कि यदि शिष्य गुरु के बुलाने पर
मौन धारण कर ले तो उसको आशातना लगती है । जैसे—रत्नाकर या गुरु ने
रात्रि या विकाल में साधुओं को आमन्त्रित किया “हे आर्यों । इस समय कौन २
साधु सोता है और कौन २ जाग रहा है ?” उस समय यदि कोई शिष्य जागता हो
और मन में विचारे कि यदि मैं इसका प्रत्युत्तर दे दू तो सम्भवतः गुरु जी मुझे
किसी कार्य में नियुक्त कर दें, अतः मौन रहना ही अच्छा है और वास्तव में
मौनावलम्बन कर ले तो शिष्य को आशातना लगती है, क्योंकि इससे असत्य,
विनय-भङ्ग और गुरु-वचन-परिभवादि अनेक दोष लगते हैं । इसके अतिरिक्त यदि
कोई आवश्यक कार्य हो—जैसे किसी शिष्य को विसूचिका आदि रोग हो गया हो,

स्थान में आग लग गई हो, कोई मदोन्मत्त, व्यभिचारी या चोर व्यक्ति अन्दर घुस गया हो या पार्श्व उद्वर्तनादि विशेष कार्य पड़ गया हो तो गुरु के बुलाने पर न जाने से अत्यन्त हानि हो सकती है ।

यदि कोई अज्ञात रत्नाकर बल्ह करने की इच्छा से बुलावे तो उस समय न जाने में ही श्रेय है, अतः उस समय आज्ञा भङ्ग करने पर भी शिष्य को किसी प्रकार की आशातना नहीं होती ।

वचन-विषयक आशातनाओं का वर्णन कर अत्र सूत्रकार आहार-विषयक आशातनाएँ कहते हैं —

सेहे असणं वा पाणं वा खाडमं वा साडमं वा
पडिगाहिता तं पुव्वमेव सेहतरागस्स आलोएड पच्छा
रायणियस्स आसायणा सेहस्स ॥ १४ ॥

शैक्षोऽशन वा पानं वा खादिम वा स्वादिम वा प्रतिगृह्य
तत्पूर्वमेव शैक्षतरकस्यालोचयति पश्चाद् राल्लिकस्याशातना
शैक्षस्य ॥ १४ ॥

पदार्थान्वय — सेहे-शिष्य अमण-अशन वा-अथवा पाण-पानी वा-
अथवा खाडम-खादिम वा-अथवा साडम-स्नादिम वा-अथवा अन्य कोई वस्त्रान्ति
उपकरण जो साधु के योग्य हों त-उनको पडिगाहिता-लेकर पुव्वमेव-पहिले सेह-
तरागस्स-शिष्य के पास आलोएड-आलोचना करता है पच्छा-पश्चात् रायणियस्स-
रत्नाकर के पास तो सेहस्स-शिष्य को आसायणा-आशातना होती है ।

मूलार्थ—शिष्य अशन, पानी, खादिम, और स्वादिम को गृहस्थ से लेकर उनकी आलोचना यदि पहिले अन्य शिष्यों के पाम और पश्चात् गुरु के पाम करे तो उनको आशातना लगती है ।

टीका—इस सूत्र में आहार-विषयक आलोचना के विषय में कहा गया है । जैसे-कोई साधु गृहस्थों से साधु-कल्प के अनुकूल चारों प्रकार का भोजन

एकत्रित कर अपने आश्रम में आया । अब यदि वह उस आहार की—अमुक पदार्थ अमुक गृहस्थ से प्राप्त किया, अमुक गृहस्थ ने इस प्रकार भिक्षा दी इत्यादि—आलोचना गुरु से पूर्व ही शिष्य से करने लगे तो उसको आशातना लगती है, क्योंकि इससे विनय-भङ्ग और स्वच्छन्दता की वृद्धि होती है । अतः सिद्ध हुआ कि भिक्षा से एकत्रित किये हुए पदार्थों की आलोचना पहिले रक्का कर के पास ही करनी चाहिए । किन्तु स्मरण रहे कि उनकी आलोचना आहारादि करने के पूर्व ही करनी चाहिए ।

अगले सूत्र में भी सूत्रकार उक्त विषय का ही व्याख्यान करते हैं —

सेहे असणं वा पाणं वा खादमं वा सादमं वा
पडिगाहत्ता तं पुव्वमेव सेहतरागस्स उवदंसेइ पच्छा
रायणियस्स आसायणा सेहस्स ॥ १५ ॥

शैक्षोऽशनं वा पानं वा खादिमं वा स्वादिमं वा प्रतिगृह्य
तत्पूर्वमेव शैक्षतरकस्योपदर्शयति पश्चाद् रालिकस्याशातना
शैक्षस्य ॥ १५ ॥

पदार्थान्वय — सेहे—शिष्य असणं—अशन वा—अथवा पाण—पानी वा—अथवा खादम—खादिम वा—अथवा सादम वा—स्वादिम पडिगाहत्ता—लेकर त—उस आहार को पुव्वमेव—पहिले सेहतरागस्स—किसी शिष्य को उवदंसेइ—दिखाता है पच्छा—पीछे रायणियस्स—रत्नाकर को दिखाता है तो सेहस्स—शिष्य को आसायणा—आशातना होती है 'ना' शब्द त्रिकल्प या समूहार्थ में है ।

मूलार्थ—शिष्य अशन, पानी, खादिम और स्वादिम पदार्थों को लेकर गुरु से पूर्व ही यदि शिष्य को दिखावे तो उसको आशातना लगती है ।

टीका—इस सूत्र में प्रकाश किया गया है कि शिष्य गृहस्थों से अशन, पानी, खादिम और स्वादिम पदार्थों को एकत्रित कर सब से पहिले गुरु को दिखावे । यदि वह गुरु से पूर्व ही किसी शिष्य को दिखाता है तो उसको आशातना लगती है, क्योंकि इससे विनय का भङ्ग होता है । तथा ऐसा करने से न गुरु न गुरुत्व ही

रह सकता है न शिष्य का शिष्यत्व ही । इस कथन का सारांश यही निकला कि अशनादि पदार्थों को लेकर सब से पहिले गुरु को दिखावे और फिर दूसरों को । ऐसा करने से ही सभ्यता और विनय-वर्म की सम्यक् पालना हो सकती है ।

हुठ प्रतियों में 'उग्रदसेइ' के स्थान पर 'पडिदसेइ' पाठ मिलता है जिसका अर्थ "पुन पुन दिखाना" है ।

अब सूत्रकार आहार-निमन्त्रण के विषय की आशातना कहते हैं —

सेहे असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा
पडिगाहिता तं पुव्वमेव सेहतरागं उवणिमत्तेइ पच्छा
रायणिए आसायणा सेहस्स ॥ १६ ॥

शैक्षो ऽशन वा पानं वा खादिमं वा स्वादिमं वा प्रति-
गृह्य तेन पूर्वमेव शैक्षतरकमुपनिमन्त्रयति पश्चाद् रालिकमाशा-
तना शैक्षस्य ॥ १६ ॥

पदार्थान्वय — सेहे-शिष्य असण-अशन वा-अथवा पाणं-पानी वा-
अथवा खाइम-खादिम वा-अथवा साइम-स्वादिम को पडिगाहिता-लेकर त-उस
आहार के लिए पुव्वमेव-पहले सेहतराग-शिष्य को उवणिमत्तेइ-निमन्त्रित करता
है पच्छा-पीछे रायणिए-रत्नाकर को तो सेहस्स-शिष्य को आनायणा-आशा-
तना होती है ।

मूलार्थ—शिष्य अशन, पानी, खादिम और स्वादिम को लेकर आश्रम
में वापिस आए और आनीत आहार से यदि शिष्य को पहिले और गुरु को
तदनन्तर निमन्त्रित करे तो उस (शिष्य) को आशातना लगती है ।

टीका—इस में प्रकीर्ण किया गया है कि जब शिष्य आहार लेकर उपा-
श्रय में आवे तो उसको उचित है कि सब से पहिले रत्नाकर को निमन्त्रित करे ।
यदि वह रत्नाकर से पहले ही किसी शिष्य को निमन्त्रित करे तो उसको आशा-
तना लगती है, क्योंकि श्रम भङ्ग होने से विनय भङ्ग होना अनिर्धार्य है । अतः

रत्नाकर या गुरु को उसका उचित भाग समर्पण करने के अनन्तर ही शिष्यों का भाग उनको दे । और शिष्यों को भी उचित है कि परस्पर प्रेम वृद्धि के लिए उपलब्ध भाग का अग्रशिष्ट साधुओं के साथ मिलकर प्रेमपूर्वक भोजन करें ।

अतः मित्र हुआ कि प्रिय-धर्म की पालना के लिए जो कुछ भी भिक्षा से प्राप्त हो उसके लिए सब से पहले गुरु या रत्नाकर को ही निमन्त्रित करे ।

अत्र सूत्रकार आहार देने के विषय की आशातना का वर्णन करते हैं —

सेहे रायणिण सद्धिं असणं वा पाणं वा खाइमं
वा साइमं वा पडिगाहिता तं रायणियं अणापुच्छिता
जस्स जस्स इच्छइ तस्स तस्स खंधं खंधं तं दलयति
आसायणा सेहस्स ॥ १७ ॥

शैक्षो रालिकेन सार्द्धम् अशनं वा पानं वा खादिमं वा
खादिमं वा प्रतिगृह्य तद्-रालिकमनापृच्छय यस्मै-यस्मै इच्छति
तस्मै-तस्मै प्रचुरं-प्रचुर ददात्याशातना शैक्षस्य ॥ १७ ॥

पदार्थान्वय — सेहे-शिष्य रायणिण-रत्नाकर के सद्धि-साथ असण-अशन वा-अथवा पाण-पानी वा-अथवा खादिम-खादिम वा-अथवा साइम-सादिम वा-अथवा अन्य उपकरणादि पडिगाहिता-लेकर उपाश्रय में आया ओर तत्र त-उस आहार को रायणिय-रत्नाकर को अणापुच्छिता-विना पूछे जस्स जस्स-जिस जिसको इच्छइ-चाहता है तस्स तस्स-उस उसको संध संध-प्रचुर प्रचुर त-वह आहारादि दलयति-देता है तो सेहस्स-शिष्य को आसायणा-आशातना होती है ।

मूलार्थ—शिष्य रत्नाकर के साथ अशन, पानी, खादिम और स्वादिम को लेकर आश्रम में आवे और वहा रत्नाकर को विना पूछे यदि जिसको चाहता है प्रचुर आहार देता है तो उस (शिष्य) को आशातना लगती है ।

टीका—इस सूत्र में प्रकाश किया गया है कि जब शिष्य रत्नाकर के साथ अशन, पानी, खादिम और स्वादिम पदार्थों को लेकर उपाश्रय में आवे तो उसको

उचित है कि विना रत्नाकर की आज्ञा के किसी को कुछ न दे । यदि वह अपनी इच्छा से जिसको जितना चाहता है दे देता है तो उसको आशातना लगती है । किन्तु यदि कोई रोगी और तपस्वी आवश्यकता में हो तो उसको देने में आशातना नहीं होती, क्योंकि वहा रक्षा और योग्यता पाई जाती है ।

साराश यह निकला कि अपमान-मार्ग को छोड़कर उत्सर्ग-मार्ग के आश्रित होते हुए रत्नाकर को विना पूछे और विना उसकी आज्ञा प्राप्त किये कोई भी आहारादि पदार्थ किसी को न दे ।

अब सूत्रकार एक पात्र में भोजन से सम्बन्ध रखने वाली आशातना कहते हैं —

सेहे असणं वा पडिगाहिता रायणिणं सद्धिं
भुंजमाणे तत्थ सेहे खंधं खंधं, डागं डागं, उसढं उसढं,
रसियं रसियं, मणुन्नं मणुन्नं, मणामं मणामं, निद्धं निद्धं,
लुक्खं लुक्खं, आहारित्ता भवइ आसायणा सेहस्स ॥१८॥

शैक्षोऽशन वा प्रतिगृह्यं रात्रिकेन सार्द्धं भुञ्जानस्तत्र
शैक्ष प्रचुर-प्रचुर, डाक-डाक, उच्छिन्नमुच्छिन्न, रसित-रसित,
मनोज्ञ-मनोज्ञ, मन-आप्त-मन-आप्त, स्निग्ध-स्निग्ध, रुक्ष-रुक्षमा-
हारयिता भवत्याशातना शैक्षस्य ॥ १८ ॥

पदार्थान्वय — सेहे-शिष्य ग्रसण वा अशन, पानी, ग्यादिम और स्वान्निम को पडिगाहिता-लेकर रायणिण-रत्नाकर के सद्धि-साथ भुञ्जमाणे-भोगता हुआ तत्थ-वहा सेहे-शिष्य रुध रुध-प्रचुर = डाग डाग-आम्लरस युक्त (विभिन्न प्रकार के शाक) उमढ उसढ-वर्ण और रस से युक्त रसिय रसिय-रस युक्त मणुन्न मणुन्न-मनोज्ञ आहार मणाम मणाम-मन का प्रिय भोजन निद्ध निद्ध-स्निग्ध आहार लुक्ख लुक्ख-रुक्ष = लेकर आहारित्ता-आहार करता है तो सेहस्स-शिष्य को आसायणा-आशातना भवइ-होती है ।

मूलार्थ—शिष्य अशनादि लाकर रत्नाकर के साथ आहार करते हुए यदि प्रचुर २ आम्लरसयुक्त (विभिन्न प्रकार के शाक), रसादि गुणों से युक्त, सरस, मनोज्ञ, मन-चाहा, स्निग्ध या रुच पदार्थों का शीघ्र २ आहार करने लगे तो उसको आशातना लगती है ।

टीका—इस सूत्र में बताया गया है कि यदि कभी शिष्य को रत्नाकर के साथ एक पात्र में भोजन करने का अवसर प्राप्त हो जाय तो उसको किस विधि से भोजन करना चाहिए और किस विधि से भोजन करने से उसको आशातना लगती है । जैसे—शिष्य भिक्षा से आहार लेकर उपाश्रय में वापिस आया । कोई कारण ऐसा होगया कि उसको रत्नाकर के साथ एक ही पात्र में भोजन करना पडा । भोजन करते हुए यदि वह (शिष्य) बडे २ आस करने लगे, शीघ्र २ खाने लगे या सुन्दर, सुदर्शनीय, मनोज्ञ, मन-इच्छित, धृतादि से स्निग्ध अथवा रसादिष्ट रुक्ष (पापड आदि) पदार्थों को शीघ्र २ निकाल कर खाने लगे तो उसको आशातना लगती है । अतः ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए । इससे एक तो रस-लोलुपता (अच्छे २ रसान्निष्ट पदार्थों की ओर रुचि) बढ़ती है, दूसरे विनय-भङ्ग होता है ।

अथवा एक ही पात्र में भोजन नहीं करते, किन्तु आनीत पदार्थों में से शिष्य अपने मन के अनुकूल पदार्थों को अलग रख कर शेष रत्नाकर को दे तोभी उसको आशातना लगती है । यदि कभी शिष्य जितने पदार्थ लावे उन सबको अपने मन के अनुकूल जानकर थोडे से रत्नाकर को देकर बाकी सब अपने लिए रख ले तोभी उसको आशातना लगेगी ।

सूत्र में “डाग डाग” आदि का दो बार प्रयोग धीप्सा अर्थ में है ।

‘डाक’ शब्द से राइ आदि शाक-पत्र (हरे शाक) का ग्रहण करना चाहिए । तथा “उसड” शब्द से रस और सुगन्धि वाला भोजन जानना चाहिए । “रसित” शब्द से अम्लादि रसों से युक्त मधुर और स्वादिष्ट भोजन जानने चाहिए । तथा जो भोजन मन को इष्ट या प्रिय हो उसको ‘मनोज्ञ’ कहते हैं । ‘मणाम’ (मन-आप्त) उसे कहते हैं जिसके लिए बार बार इच्छा बनी रहे और जो कभी स्मृति-पथ से न उतरे अर्थात् मदा चित्त को प्रसन्न करने वाले भोजन को “मणाम” भोजन कहते हैं । ऊपर कहे हुए पदार्थों को यदि शीघ्र २ खाने लगे तो शिष्य को आशातना लगती है ।

भोजन करते हुए सदा ध्यान रखना चाहिए कि आहार समय-वृत्ति के निर्वाह के लिए ही होता है न कि जिह्वा-लौल्य और शरीर की सुन्दरता बढ़ाने के लिए ।

अब सूत्रकार वचन से सम्बन्ध रखने वाली आशातना का वर्णन करते हैं —

सेहे रायणियस्स वाहरमाणस्स अपडिसुणित्ता
भवइ आसायणा सेहस्स ॥ १९ ॥

शैक्षो रात्तिकस्य व्याहरतोऽप्रतिश्रोता भवत्याशातना
शैक्षस्य ॥ १९ ॥

पदार्थान्वय — सेहे-शिष्य रायणियस्स-रत्नाकर के वाहरमाणस्स-आमन्त्रित करने पर अपडिसुणेत्ता-वचन को सुनता ही नहीं तो सेहस्स-शिष्य को आसायणा-आशातना भवइ-होती है ।

मूलार्थ—रत्नाकर के आमन्त्रित करने पर यदि शिष्य ध्यान-पूर्वक नहीं सुनता है तो उसको आशातना लगती है ।

टीका—इस सूत्र में बताया गया है कि यदि रत्नाकर किसी शिष्य को बुलावे और वह उसकी बात को ध्यान से न सुने तो उसको आशातना लगती है । जैसे-रत्नाकर ने किसी कारण से शिष्य को बुलाया, शिष्य ने अपने मन में विचार किया कि यदि मैं प्रत्युत्तर दे दू तो सम्भवतः किसी कार्य में नियुक्त किया जाऊँ, इसलिए चुप रहना ही अच्छा है, क्योंकि दिन में प्रत्युत्तर न दू तो गुरु जी समझ लेंगे कि कोलाहल के कारण न सुन सका और रात्रि में चुप रहने से विचार लेंगे कि सो रहा है । अतः मौन धारण ही अच्छा है इस प्रकार विचार करके वास्तव में मौन धारण कर ले तो उसको आशातना लगेगी ।

सिद्ध यह हुआ कि ऐसी उल्ल-युक्त बियाप कभी न करनी चाहिए अपितु सदैव प्रसन्नतापूर्वक गुरु की आज्ञा पालन करनी चाहिए ।

वक्ष्यमाण सूत्र में सूत्रकार उक्त विषय की ही आशातना कहते हैं —

सेहे रायणियस्स वाहरमाणस्स तत्थ गए चेव
पडिसुणित्ता भवड आसायणा सेहस्स ॥ २० ॥

शैक्षो राल्लिकस्य व्याहरतस्तत्रगत (स्थितः) एव प्रतिश्रोता
भवत्याशातना शैक्षस्य ॥ २० ॥

पदार्थान्वय —सेहे—शिष्य रायणियस्स—रत्नाकर के वाहरमाणस्स—आम-
न्त्रित करने पर तत्थ गए चेव—वहा पर बैठा हुआ ही पडिसुणित्ता—उचन को
सुनता है तो सेहस्स—शिष्य को आसायणा—आशातना भवड—होती है ।

मूलार्थ—रत्नाकर के उल्लाने पर शिष्य यदि अपने स्थान में बैठा हुआ
ही उनके वाक्य को सुने तो उनको आशातना लगती है ।

टीका—इस सूत्र में बताया गया है कि जब गुरु शिष्य को आमन्त्रित करे
तो उस (शिष्य) को उचित है कि अपने स्थान से उठकर गुरु के पास जावे और
सत्कार-पूर्वक उनकी आज्ञा सुने न कि कार्य करने के भय से अपने स्थान पर बैठा
हुआ सुनता रहे । यदि ऐसा करेगा तो उसको आशातना लगेगी । हाँ, कोई
विशेष कारण हो जाय तो इस का अपवाद भी हो सकता है, किन्तु ध्यान रहे
कि यह कारण भी गुरु को निवेदन करना पड़ेगा अन्यथा आशातना से नहीं बच
सकता ।

वृत्तिकार ने भी लिखा है—“कायिक्या गतो भाजन-हस्तो वा भुञ्जानो यदि
न ब्रूते तदा न दोषः” ।

अब सूत्रकार उक्त विषय की ही आशातना का निरूपण करते हैं —

सेहे रायणियस्स किंतिवत्ता भवड आसायणा
सेहस्स ॥ २१ ॥

शैक्षो राल्लिकस्य “किमिति” वक्ता भवत्याशातना
शैक्षस्य ॥ २१ ॥

पदार्थान्वय — सेहे-शिष्य रायणियस्म-रत्नाकर को किंतिवता-“न्या कहते हैं” कहे तो सेहस्म-शिष्य को आसायणा-आशातना भवइ-होती है ।

मूलार्थ—शिष्य रत्नाकर के बुलाने पर “क्या कहते हैं” कहे तो उसको आशातना लगती है ।

टीका—इस सूत्र में वर्णन किया गया है कि यदि गुरु शिष्य को बुलावे तो उसको गुरु के चाम्य भक्ति और विनयपूर्वक सुनने चाहिए । यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसको आशातना लगती है । जैसे—यदि किसी समय गुरु शिष्य को बुलावे तो शिष्य को अनुरोधानता से “क्या कहते हो” या “क्या कहता है” कदापि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार रहने से एक तो विनय-भङ्ग होता है, दूसरे कहने वाले की अयोग्यता और असभ्यता प्रकट होती है । अतः बुलाने पर विनयपूर्वक गुरु के समीप जानर ही उनके चाम्य ध्यान देकर सुनने चाहिए, तथा उनकी आज्ञा का यथोचित रीति से पालन करना चाहिए, इसी में श्रेय है ।

अथ सूत्रमार फिर उक्त विषय की ही आशातना कहते हैं —

सेहे रायणियं तुमंति वत्ता भवइ आसायणा
सेहस्स ॥ २२ ॥

शैक्षो राखिक “त्व” इति वक्ता भवत्याशातना
शैक्षस्य ॥ २२ ॥

पदार्थान्वय — सेहे-शिष्य रायणिय रत्नाकर को तुमंति “तू” ऐसा वत्ता-कहकर बुलावे तो सेहस्म-शिष्य को आसायणा-आशातना भवइ-होती है ।

मूलार्थ—शिष्य रत्नाकर को यदि ‘तू’ कहे तो उसको आशातना लगती है ।

टीका—इस सूत्र में बताया गया है कि शिष्य जब कभी रत्नाकर या गुरु को आमन्त्रित करे तो बहुवचन से ही करे क्योंकि अपने से बड़ों का सदा आदर करना चाहिए, और आदर में सदा बहुवचन का ही प्रयोग होता है । यदि गुरु को कोई शिष्य एकवचन से आमन्त्रित करे तो उसको आशातना लगती है ।

अतः “करुण भग्न प्रेरणायाम्” (तू मुझको प्रेरणा करने वाला कौन होता है) इत्यादि असम्भ्यता-सूचक वाक्यों का प्रयोग कभी गुरु के लिए न करे, प्रत्युत आदरपूर्वक विनीत-उचनों से ही उनको बुलावे ।

अब सूत्रकार फिर उक्त विषय की ही आशातना कहते हैं —

**सेहे रायणियं खद्धं खद्धं वत्ता भवइ आसायणा
सेहस्स ॥ २३ ॥**

शैक्षो रात्तिकं प्रचुर-प्रचुर वत्ता भवत्याशातना शैक्षस्य ॥२३॥

पदार्थान्वय —सेहे-शिष्य रायणिय-रत्नाकर को खद्ध खद्ध-अत्यन्त कठोर तथा प्रमाण से अधिक शब्दा से वत्ता-बुलावे तो सेहस्स-शिष्य को आसायणा आशातना भवइ-होती है ।

मूलार्थ—शिष्य रत्नाकर को अत्यन्त कठोर तथा प्रमाण से अधिक वाक्यों से आमन्त्रित करे तो उसको आशातना लगती है ।

टीका—इस सूत्र में बताया गया है कि यदि शिष्य रत्नाकर को आमन्त्रित करना चाहे तो उसको उचित है कि बहुमान-पूर्वक अत्यन्त सट्ट तथा प्रमाणोचित शब्दों से ही आमन्त्रित करे । यदि वह धृष्टता से कठोर और प्रमाण से अधिक शब्दों से आमन्त्रित करता है तो उसको आशातना लगती है ।

सूत्र में दिये हुए “खद्ध खद्ध” का निम्नलिखित अर्थ है —

“अत्यन्त परुषेण बृहता स्वरेण प्रचुर रात्तिक भाषमाण ” अर्थात् रात्तिक को अत्यन्त कठोर और प्रमाण से अधिक शब्दों से ऊँचे स्वर में आमन्त्रित करने वाला ।

‘समयायाङ्ग सूत्र’ में भी इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा गया है —
“रत्नाकर प्रति तत्समक्ष वा बृहता शब्देन बहुधा भाषमाणम्” अर्थात् रत्नाकर के साथ बड़े बड़े शब्दों में तथा अधिक बोलने वाला ।

अतः सिद्ध हुआ कि रत्नाकर को पूज्याई तथा प्रेम-पूर्ण शब्दों से ही आमन्त्रित करना चाहिए ।

अन सूत्रकार पुन उक्त विषय की ही आशातना का निरूपण करते हैं —

सेहे रायणियं तज्जाएणं तज्जाएणं पडिहणित्ता
भवड आसायणा सेहस्स ॥ २४ ॥

शैक्षो रात्रिक तज्जातेन-तज्जातेन प्रतिहन्ता (प्रतिभापिता)
भवत्याशातना शैक्षस्य ॥ २४ ॥

पदार्थान्वय — सेहे-शिष्य रायणिय-रखाकर को तज्जाएण-उसी के वचनों से पडिहणित्ता-प्रतिभाषण करे (उत्तर दे) तो सेहस्स-शिष्य को आसायणा-आशातना भवइ-होती है ।

मूलार्थ—शिष्य रत्नाकर के वचनों से ही उमका तिरस्कार कर तो शिष्य को आशातना लगती है ।

टीका—इस सूत्र में बताया गया है कि गुरु शिष्य को जो कुछ भी शिक्षा दे शिष्य उस (शिक्षा) को सादर ग्रहण करे, किन्तु गुरु के वाक्यों से ही उसका तिरस्कार न करे । जैसे-गुरु ने शिक्षा दी कि प्रत्येक साधु को ग्लान (थके हुए या दु खित व्यक्ति) की सेवा करनी चाहिए तथा कमी आलस्य नहीं करना चाहिए या “तुम लोग स्वाध्याय क्यों नहीं करते” इस पर यदि कोई उद्धत शिष्य बोले उठे “गुरु जी महाराज ! आप स्वयं ग्लान की सेवा क्यों नहीं करते और स्वयं आलस्य क्यों करते हैं ?” या “आप ही स्वाध्याय क्यों नहीं करते ?” तो उसको आशातना लगती है ।

सूत्र में आए हुए “तज्जातेन” शब्द का तात्पर्य है कि गुरु के वचन से ही उसके पक्ष की अवहेलना करने के लिए तर्काभास करना जिससे उसका उपहास हो ।

अन सूत्रकार उक्त विषय की ही आशातना का निरूपण करते हैं —

सेहे रायणियस्स कहं कहेमाणस्स इति एवं वत्ता
भवड आसायणा सेहस्स ॥ २५ ॥

शैक्षो रालिकस्य कथां कथयत० 'इति' एव वक्ता भव-
त्याशातना शैक्षस्य ॥ २५ ॥

पदार्थान्वय —सेहे-शिष्य रायणियस्स-रत्नाकर के कह-कथा कहेमाणस्स
कहते हुए इति-अमुक पदार्थ का स्वरूप इस प्रकार कहो एव-इस प्रकार वक्ता-कहे
वो सेहस्स-शिष्य को आसायणा-आशातना भवड-होती है ।

मूलार्थ—शिष्य रत्नाकर ने कथा कहते हुए बीच ही में गोल उठे
“अमुक पदार्थ का स्वरूप इस प्रकार कहिए” तो शिष्य को आशातना होती है ।

टीका—इस सूत्र में बताया गया है कि यदि गुरु कथा करते हुए किसी
पदार्थ का स्वरूप संक्षेप में कहता हो और शिष्य बीच ही में गोल उठे कि आपको
इस पदार्थ का स्वरूप इस तरह पहना चाहिए, क्योंकि इस पदार्थ का वास्तविक
स्वरूप यही है जो कुछ मैं कहता हूँ, तो उसको (शिष्य को) आशातना लगती है,
क्योंकि इससे उसका अभिप्राय जनता पर अपनी बुद्धि-भत्ता प्रकट करने के अतिरिक्त
और कुछ नहीं । ध्यान रहे कि इस तरह की अन्य क्रियाओं के करने से भी शिष्य
आशातना का भागी होता है, यह उपलक्षण से जानना चाहिए ।

अतः शिष्य को कोई भी ऐसा कार्य न करना चाहिए जिससे किसी प्रकार
भी गुरु का अपमान हो, प्रत्युत गुरु के सामने सदा विनीत बने रहना चाहिए
और उसका सदा बहुमान करना चाहिये ।

अब सूत्रकार फिर उक्त विषय की ही आशातना का निरूपण करते हैं —

सेहे रायणियस्स कहं कहेमाणस्स नो सुमरसीति
वक्ता भवड आसायणा सेहस्स ॥ २६ ॥

शैक्षो रालिकस्य कथां कथयत० “नो स्मरसि” इति
वक्ता भवत्याशातना शैक्षस्य ॥ २६ ॥

पदार्थान्वय —सेहे-शिष्य रायणियस्स-रत्नाकर के कह-कथा कहेमा-
णस्स-कहते हुए नो सुमरसि-आप भूलते हैं, आप को स्मरण नहीं है इति-इस प्रकार

वत्ता—यह तो सेहस्र शिष्य को आशायणा—आशातना भवइ—होती है ।

मूलार्थ—शिष्य रत्नाकर के कथा कहते हुए “आप भूलते हैं, आपको स्मरण नहीं ” इस प्रकार कहे तो शिष्य को आशातना लगती है ।

टीका—इस सूत्र में बताया गया है कि यदि रत्नाकर या गुरु कथा कहता हो और शिष्य बीच में कह बैठे कि आप विषय को भूल गए हैं वास्तव में यह विषय इस प्रकार है और उस विषय का सत्य वर्णन करने लग जाय तो उस (शिष्य) को आशातना लगती है, क्योंकि जनता पर अपना उत्कर्ष प्रकाशित करने के लिए उसने गुरु का तिरस्कार किया, इससे उसका आत्मा अविनय युक्त होने से दुर्लभ-बोधि भाग्य की उपार्जना करने लगेगा । अतः इस प्रकार गुरु का तिरस्कार कदापि नहीं करना चाहिए ।

प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यदि रत्नाकर सभा में अनुपयुक्त और प्रति-बुद्ध भाषों का वर्णन कर रहा है तो शिष्य को क्या करना चाहिए ? उत्तर में कहा जाता है कि ऐसी अवस्था में सभ्यता-पूर्वक द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाग्य को देख कर जैसा उचित समझे करे । यदि शिष्य को निश्चय हो जाय कि गुरु के कथन से जनता में मिथ्या-भास फैल रहा है तथा इस वक्तव्य से बहुत से नर नारियों के अन्तःकरण से धर्म-वासना के नष्ट होने का भय है तो उसको उचित है निम्न-लिखित राजनीति के अनुसार कार्य करे । जैसे—राजनीति (नीतिनाम्यामृत) में लिखा है कि यदि राजा किसी से वार्तालाप कर रहा हो तो मन्त्रियों को उचित है कि बीच में कुछ न बहे, किन्तु यदि राजा के वार्तालाप से राज्य का नाश होता है या जनता में क्लेश (विरोध) उत्पन्न होने की या किसी बलवान् राजा के आक्रमण की सम्भावना हो तो मन्त्रियों को समयानुसार स्वयं भाषण करना चाहिए । नीतिकार ने इस विषय को दृष्टान्त द्वारा स्वयं स्पष्ट कर दिया है—“पीयूषमपिपितो बालस्य पित्र क्रियते कपोल-ताडनम्” अर्थात् यदि बालक स्तन पान न करे तो क्या माता उसके कपोलों को ताड़न नहीं करती, अर्थात् अवश्य ही करती है । लेकिन वह ताड़न केवल हित के ही लिए है । इसी नीति का अनुसरण करते हुए समय देख कर गुरु का विरोध करने से भी शिष्य को कोई दोष नहीं होता ।

किन्तु ध्यान रहे कि केवल धर्म-रक्षा के लिए ही ऐसा करना चाहिए,

अन्यथा नहीं । यदि रत्नाकर के साथ द्वेष-युद्धि से कोई ऐसा करेगा तो उसको आशातना अवश्य लगेगी ।

अत्र सूत्रकार उक्त विषय की ही आशातना न निरूपण करते हैं —

सेहे रायणियस्स कहं कहेमाणस्स णो सुमणसे
भवइ आसायणा सेहस्स ॥ २७ ॥

शैक्षो राल्लिकस्य कथां कथयतो नो सुमना भवत्या-
शातना शैक्षस्य ॥ २७ ॥

पदार्थान्वय — सेहे-शिष्य रायणियस्स-रत्नाकर के कह-कथा कहेमा-
णस्स-रहते हुए णो सुमणसे-प्रसन्न होने के स्थान पर उपहत मन हो जाय (दत्त-
चित्त होकर न सुने) तो उसको आसायणा-आशातना भवइ-होती है ।

मूलार्थ—शिष्य रत्नाकर के कथा करते हुए यदि उपहत-मन हो जाय तो
उसको आशातना होती है ।

टीका—इस सूत्र में बताया गया है कि गुरु के वचनों को सुन कर
शिष्य को सदा प्रसन्न-चित्त होना चाहिए, क्योंकि गुरु-वचन अमूल्य शिक्षाओं के
भण्डार होते हैं और जीवन को पवित्र बनाने में सदा सहायक होते हैं । कहने का
आशय यह निकला कि गुरु के वचन दत्त चित्त होकर तथा प्रसन्नता पूर्वक सुनने
चाहिए और गुरु के कथा करते हुए कभी निद्रा और आलस्य के वशीभूत नहीं होना
चाहिए ना ही उनका किसी प्रकार उपहास करना चाहिए ।

यदि रत्नाकर के कथा करते हुए कोई शिष्य निद्रा और आलस्य के वशी-
भूत होकर मन की अप्रसन्नता प्रकट करे, चित्त में दुःखित हो, किसी प्रकार भी
गुरु-वाक्यों का उपहास करे या गुरु-वाक्यों में अपने कुतर्कों से निरर्थक नोशागोपण
करने लगे उमङ्गे अवश्य ही आशातना लगेगी ।

अत आशातना से बचने के लिए शिष्य को कभी भी उपर चढ़ी हुई
त्रियाण नहीं करनी चाहिए । इसी से गुरु-भक्ति उनी रह सकती है और त्रिनय-
धर्म न भी पालन हो सकता है ।

अब सूत्रकार फिर उक्त विषय की ही आशातना का निरूपण करते हैं —

सेहे रायणियस्स कहं कहेमाणस्स परिसं भेत्ता भवड
आसायणा सेहस्स ॥ २८ ॥

शैक्षो रात्रिकस्य कथां कथयत् परिपन्नेत्ता भवत्याशा-
तना शैक्षस्य ॥ २८ ॥

पदार्थान्वय — सेहे—शिष्य रायणियस्स—रत्नाकर के कह—कथा कहेमा-
णस्स—कहते हुए परिसं—परिपत् (श्रोतृ-गण का) भेत्ता—भेदन करता है तो सेहस्स—
शिष्य को आसायणा—आशातना भवड—होती है ।

मूलार्थ—शिष्य रत्नाकर के कथा कहते हुए यदि परिपद् का भेदन करे
तो उसको आशातना लगती है ।

टीका—इस सूत्र में वर्णन किया गया है कि यदि कहीं पर रत्नाकर धर्म-
कथा कर रहा हो और धर्म-अचार से प्रभावित होकर जनता शान्ति-पूर्वक कथा
श्रवण में दत्त-चित्त हो तो उस समय परिपद्-भङ्ग करने का प्रयत्न कभी नहीं करना
चाहिए । यदि कोई शिष्य “भिक्षा का समय होगया है, कथा समाप्त होनी चाहिए”
या “आपको तो कथा से ही प्रेम है, यहा और साधु भूग से पीडित हो रहे हैं” इत्यादि
वाक्य कहकर निम्न उपस्थित करदे और श्रोता उठ कर चले जाए, फलतः जिनको उस
कथा से धर्म-लाभ होना था वे उससे वञ्चित रह जाए तो उस शिष्य को आशातना लगेगी ।
तथा गुरु और शिष्य के इस बर्ताव से जनता में उनका उपहास होने लगेगा, विनय-धर्म
का अपमान हो जाएगा, ज्ञान, दर्शन और चरित्र में हानि होने का भय होगा, आत्म-
विराधना और सयम-विराधना के कारण उपस्थित हो जाएंगे तथा आत्मा ज्ञानावरणी-
यादि कर्मों के बन्धन में फस जाएगा । अतः परिपद्-भङ्ग कदापि नहीं करना चाहिए ।

अब सूत्रकार फिर उक्त विषय की ही आशातना का निरूपण करते हैं —

सेहे रायणियस्स कहं कहेमाणस्स कहं अच्छिट्तिता
भवड आसायणा सेहस्स ॥ २९ ॥

शैक्षो राल्लिकस्य कथां कथयतः कथामाच्छेत्ता भवत्या-
शातना शैक्षस्य ॥ २९ ॥

पदार्थान्वय —सेहे-शिष्य रायणियस्स-रत्नाकर के कह-कथा कहेमाणस्स
फहते हुए कह-कथा अच्छिदित्ता-विच्छेद करे तो सेहस्स-शिष्य को आमायणा-
आशातना भवइ-होती है ।

मूलार्थ—शिष्य रत्नाकर के कथा कहते हुए यदि कथा-विच्छेद करे तो
उमको आशातना लगती है ।

टीका—यदि रत्नाकर कथा कर रहा हो और शिष्य बीच ही में कुछ विघ्न
उपस्थित कर श्रोताओं की मनो-वृत्ति पलट दे तो शिष्य को आशातना लगती है ।
जैसे-रत्नाकर धर्म कथा कर रहा है और श्रोतृ-गण उत्त-चित्त होकर सुन रहे हैं,
शिष्य बीच ही में आकर “उठो ! भिक्षा का समय होगया है, यह कथा सुनने का
समय नहीं । अभी अपना २ काम करो, फिर भी कथा होगी” इत्यादि अनर्गल
प्रलाप कर कथा-भङ्ग करदे और जब गुरु या रत्नाकर की एकत्रित की हुई जनता
जाने लगे तो स्वयं कथा करनी प्रारम्भ करदे या कथा के बीच ही में गर्दभ,
महिष आदि पशुओं के समान कोलाहल उत्पन्न कर दे अर्थात् ऐसा कोई भी कारण
उपस्थित कर दे जिससे कथा-विच्छेद हो जाय तो शिष्य को आशातना लगती है ।

सारे कथन का आशय यह हुआ कि कथा-विच्छेद के लिये कभी भी प्रयत्न
नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जनता के चित्त में धर्म की ओर अप्रवृत्ति का भाव
उत्पन्न हो सक्ता है ।

अथ सूत्रकार फिर उक्त त्रिपय की ही आशातना का निरूपण करते हैं —

सेहे रायणियस्स कहं कहेमाणस्स तीसे परिसाए
अणुट्टियाए अभिन्नाए अवुच्छिन्नाए अवोगडाए दोच्चंपि
तच्चंपि तमेव कहं कहित्ता भवइ आसायणा सेहस्स ॥३०॥

शैक्षो राल्लिकस्य कथां कथयतस्तस्यां परिपद्यनुत्थिताया-

मभिन्नायामव्युच्छिन्नायामव्याकृतायां द्वितीयं तृतीयं वारमपि
तामेव कथां कथयिता भवत्याशातना शैक्षस्य ॥ ३० ॥

पदार्थान्वय—सेहे-शिष्य रायणियस्स-रत्नाकर के कह-कथा कहेमा-
णस्म-कहते हुए तीसे-उस परिसाए-परिपद् के अणुट्टियाए-उठने के पहिले
अभिन्नाए-भिन्न होने के पहिले अव्युच्छिन्नाए-व्यवच्छेद होने के पहिले अव्योग-
डाए-निररने के पहिले तमेव-उसी कह-कथा को दोवचपि-दो बार तच्चपि-
तीन बार विस्तार पूर्वक कहित्ता-कहता है तो सेहस्म-शिष्य को आमायणा-
आशातना भवइ-होती है ।

मूलार्थ—शिष्य रत्नाकर के कथा करते हुए एकत्रित हुई परिपत् के उठने
के, भिन्न होने के, व्यवच्छेद होने के और निरुग्ने के पूर्व यदि उसी कथा को
दो या तीन बार कह तो शिष्य को आशातना लगती है ।

टीका—इस सूत्र में बताया गया है कि शिष्य को अपनी प्रतिभा का निर-
र्थक अपव्यय नहीं करना चाहिए । जैसे-जिस परिपद् में रत्नाकर कथा कर रहा
है उसके उठने से, भिन्न होने से और निररने से पहिले यदि शिष्य उसी विषय
को दो या तीन बार विस्तार पूर्वक कहने लगे तो शिष्य को आशातना होती है,
क्योंकि ऐसा करने से उसका अभिप्राय केवल रत्नाकर की लघुता और अपनी प्रतिभा
की प्रशंसा का ही हो सकता है, अर्थात् वह जनता को यह दिखाना चाहता है कि गुरु
की अपेक्षा शिष्य अधिक प्रतिभा-शाली है । किन्तु इस प्रकार अपनी प्रतिभा चोत्तन के
लिये ही यदि कथा की दो तीन बार आवृत्ति करे तो उसको आशातना लगती है और
यदि गुरु ही विस्तार-पूर्वक वर्णन करने की आज्ञा प्रदान करे तो किसी प्रकार की आशा-
तना नहीं होती है, क्योंकि आशातना का सम्बन्ध मनो-गत भावों से ही होता है । यदि
कोई कार्य अह-वृत्ति से किया जाएगा तो शिष्य को आशातना लगेगी और यदि अह-
वृत्ति को छोड़ हित-वृद्धि से किया जाएगा तो किसी प्रकार की आशातना नहीं होती ।

सारे कथन का निष्कर्ष यह निकला कि अह-मन्यता के भावों को छोड़कर
केवल विनय-धर्म और गुरु-भक्ति के आश्रित होकर ही प्रत्येक कार्य में प्रवृत्त होना
चाहिए । इससे आत्मा दोनों लोकों में यश का पात्र बन जाता है ।

अब सूत्रमार सङ्घटन विषय की आशातना का निरूपण करते हैं —

सेहे रायणियस्स सिज्जा-संथारगं पाएणं संघट्ठिता
हत्थेण अणणुतावित्ता (अणणुवित्ता) गच्छइ आसायणा
भवइ सेहस्स ॥ ३१ ॥

शैक्षो रात्रिकस्य शय्या-सस्तारकं पादेन संघटय हस्ते-
नाननुताप्य (अननुज्ञाप्य) गच्छत्याशातना भवति शैक्षस्य ॥३१॥

पदार्थान्वय — सेहे-शिष्य रायणियस्स-रत्नाकर के सिज्जा-शय्या और
संथारग-सस्तारक (विछौने) को पाएण-पैर से संघट्ठिता-सघट्ट (स्पर्श) कर हत्थेण-
विना हाथ जोड़े और अणणुतावित्ता-विना दोष को स्वीकार किये अथवा अणणुवित्ता-
विना क्षमापन के गच्छइ-जाता है तो सेहस्स-शिष्य को आमायणा-आशातना
भवइ-होती है ।

मूलार्थ—शिष्य रत्नाकर के शय्या और सस्तारक को पैर से स्पर्श कर
विना अपराध स्वीकार किये और विना हाथ जोड़ कर क्षमापन किये हुए चला
जाय तो उसको आशातना लगती है ।

टीका—इस सूत्र में बताया गया है कि यदि शिष्य विना उपयोग के पैर
से गुरु की शय्या और सस्तारक का स्पर्श करे तो उसको न्या करना चाहिए । जैसे—
यदि कदाचित् शिष्य का गुरु की शय्या और सस्तारक से पान्-स्पर्श हो जाय तो
उमनो उचित है कि हाथ जोड़ कर गुरु से क्षमा प्रार्थना करे “हे भगवन् ! मेरा
अपराध क्षमा कीजिए भविष्य में ऐसा अपराध नहीं करूंगा ।” यदि क्षमापन के
विना ही वहां से चला जाय तो उसको निनय-भङ्ग से आशातना तो लगेगी ही, साथ
ही देगने वाले के चित्त में उसके प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो जायगी । इसके अतिरिक्त
समीप रहने वाले माधु-गण का भी उसके इस अविनय के अनुकरण से अवि-
नयी होने का भय है ।

शिष्य को गुरु या रत्नाकर की महत्त्व-रक्षा का ध्यान सदैव रखना चाहिए ।
यदि वह गुरु के महत्त्व का किसी प्रकार भी तिरस्कार करेगा तो उसका गुरु से

प्राप्त धर्मोपदेश कभी सफल नहीं हो सकता । अतः गुरु की महत्ता का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए ।

यह जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है कि शय्या और सस्तारक में क्या भेद है ? उत्तर में कहा जाता है कि शय्या सर्वाङ्गीण होती है और सस्तारक सार्द्ध-हस्त-द्वय (डाइ हाथ) मात्र होता है, अथवा जो नम्र भूमि पर बिछा हुआ होता है उसको शय्या और जो काष्ठ-मीठ (तरन) पर बिछा होता है उसको सस्तारक कहते हैं । अथवा 'शैय्यैव सस्तारक - शय्या-सस्तारक , शय्याया वा सस्तारक - शय्या-सस्तारकस्तम्' इत्यादि ।

सिद्धान्त यह निकला कि गुरु के किसी भी उपकरण से, बिना उसकी आज्ञा के, उपयोग अथवा अनुपयोग पूर्वक पाद-स्पर्श होजाय तो शिष्य को अवश्य उससे क्षमा-प्रार्थना करनी चाहिए ।

अब सूत्रकार गुरु के आसन पर अन्य क्रियाओं के करने से उत्पन्न होने वाली आशतना का निरूपण करते हैं —

सेहे रायणियस्स सिज्जा-संथारए चिट्ठित्ता वा
निसीइत्ता वा तुयट्ठित्ता वा भवइ आसायणा सेहस्स ॥३२॥

शैक्षो राल्लिकस्य शय्या-सस्तारके स्थाता वा निपीदिता
वा त्वग्वर्तिता वा भवत्याशतना शैक्षस्य ॥ ३२ ॥

पदार्थान्वय — सेहे-शिष्य रायणियस्स-रत्नाकर के सिज्जा-शय्या और संथारए-सस्तारक के ऊपर चिट्ठित्ता-पड़ा हो वा-अथवा निसीइत्ता-बैठे वा-अथवा तुयट्ठित्ता-शयन करे या लेट कर पादर्व-परिवर्तन करे तो सेहस्स-शिष्य को आसायणा-आशतना भवइ-होती है ।

मूलार्थ—शिष्य रत्नाकर के शय्या-सस्तारक पर यदि पड़ा हो, बैठे या शयन करे तो उसको आशतना लगती है ।

टीका—इस सूत्र में बताया गया है कि शिष्य को बिना रत्नाकर की

आज्ञा के उसकी शय्या पर न सड़ा होना चाहिए, न बैठना चाहिए, नाहीं उस पर शयन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से एक तो विनय-भङ्ग होता है, दूसरे जनता को उस (शिष्य) की असभ्यता का परिचय मिलता है । और जनता के हृदय से गुरु और शिष्य दोनों का मान उठ जाता है तथा धर्म और व्यक्ति दोनों की लघुता हो जाती है ।

अतः बिना रत्नाकर की आज्ञा प्राप्त किये उनके शय्या और आमन आदि पर 'बैठना' 'सड़ा होना' आदि म्रियाए कभी नहीं करनी चाहिए । हा, रत्नाकर के रोग आदि से पीड़ित होने पर उनकी आज्ञा से उनके आसन पर वैयावृत्य (सेवा) आदि करने के लिए यदि बैठा जाय तो आशतना नहीं होती । अतः गुरु-भक्ति करते हुए आत्म-व्रत्याण करना चाहिए ।

अन सूत्रकार फिर उक्त विषय की ही आशतना का निरूपण करते हैं —

सेहे रायणियस्स उच्चासणंसि वा समासणंसि
वा चिट्ठित्ता वा निसीइत्ता वा तुयट्ठित्ता वा भवइ आसा-
यणा सेहस्स ॥ ३३ ॥

शैक्षो रालिकस्योच्चासने वा समासने वा स्थाता वा
निपीदिता वा त्वग्वर्तिता वा भवत्याशातना शैक्षस्य ॥ ३३ ॥

पदार्थान्वय — सेहे-शिष्य रायणियस्स-रत्नाकर के उच्चासणंसि-ऊँचे आसन पर वा-अथवा समासणंसि-समान आसन पर चिट्ठित्ता वा-सड़ा हो अथवा निसीइत्ता-बैठ जाय वा-अथवा तुयट्ठित्ता-शयन करे तो सेहस्स-शिष्य को आमायणा-आशतना भवइ-होती है ।

मूलार्थ—शिष्य यदि गुरु से ऊँचे आसन पर या गुरु के परानरी के आमन पर सड़ा हो, बैठे अथवा शयन करे तो उमको आशतना लगती है ।

टीका—इस सूत्र में बताया गया है कि शिष्य को गुरु से ऊँचा तथा उन की परानरी का आसन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे विनय-भङ्ग और

स्वच्छन्दता की वृद्धि होती है। साथ ही अन्य शिष्यों के भी अविनयी होने का भय है, क्योंकि गुणों की अपेक्षा दोषों का शीघ्र विस्तार होता है। अतः शिष्य को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उसका अविनय प्रकट हो।

गुरु से उंचे तथा गुरु के घराबरी के आसन पर बैठना आदि क्रियाएँ करना निषिद्ध है, किन्तु रोग आदि विशेष कारण के उपस्थित होने पर समयानुसार गुरु की आज्ञा से उंचे तथा गराबरी के आसन पर बैठने से भी कोई दोष नहीं होता। यही इस में अपवाद है।

‘उत्सर्ग-मार्ग’ सामान्य-वर्ती होता है और ‘अपवात्-मार्ग’ किसी विशेष कारण के उपस्थित होने पर ‘उत्सर्ग-मार्ग’ से अन्यथा चलने का नाम है। किन्तु उत्सर्ग-मार्ग से अन्यथा चलने के लिए श्री भगवान् और गुरु की आज्ञा लेना परम आवश्यक है।

साराश यह निकला कि विनीत बनने के लिए आज्ञातनाओं का परित्याग अनिवार्य है। आज्ञातनाओं से आत्म-विराधना और सयम-विराधना सहज ही में हो सकती है, अतः अपनी हित-कामना करने वाले व्यक्ति को इनका सर्वथा परित्याग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आज्ञातनाओं के सेवन से मनुष्य का मान भी घट जाता है।

अथ सूत्रकार प्रस्तुत दशा का उपसंहार करते हुए कहते हैं —

एयाओ खलु ताओ थेरेहिं भगवंतेहिं तेत्तीसं
आसायणाओ पण्णात्ताओ त्तिवेमि ।

इति तइया दसा समत्ता ।

एताः खलु ताः स्थविरैर्भगवन्निस्त्रयस्त्रिंशदाज्ञातनाः
प्रज्ञप्ता इति ब्रवीमि ।

इति तृतीया दशा समाप्ता ।

पदार्थान्वय — एयाओ-यह, ताओ-वे थेरेहिं-स्थविर भगवंतेहिं-भग-

चन्तो ने तेतीस—तेतीस आशातनाए पण्णत्ताओ—प्रतिपादन की हैं
ति नेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ । इति—इस प्रकार तइया—तीसरी दसा—दशा ममत्ता—
समाप्त हुई ।

मूलार्थ—स्थविर भगवन्तो ने यही पूर्वोक्त तेतीस आशातनाए प्रतिपादन
की है । इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

टीका—इस सूत्र में तीसरी दशा का उपसंहार करते हुए सूत्रकार
कहते हैं कि यही तेतीस आशातनाए स्थविर भगवन्तो ने प्रतिपादन की हैं ।

इस अध्ययन के पहिले सूत्र में वर्णन किया गया था कि स्थविर भगवन्तो
ने तेतीस आशातनाए प्रतिपादन की हैं, उस पर शिष्य ने प्रश्न किया था कि कौन सी
तेतीस आशातनाए स्थविर भगवन्तो ने प्रतिपादन की हैं ? गुरु ने “एता ग्लु”
इत्यादि से प्रारम्भ कर “इति त्वीमि” यहा तक उन आशातनाओं का विस्तृत
वर्णन शिष्य को सुना दिया ।

यहा पर यह कह देना आवश्यक है कि आशातनाओं का ज्ञान होने पर
इनका प्रत्याख्यान द्वारा प्रत्याख्यान भी किया जा सकता है, क्योंकि यह बात
सुविदित है कि ज्ञान होने पर ही हेय, क्षेय और उपादेय रूप पदार्थों का बोध
हो सकता है । इसलिए इन आशातनाओं का परिणाम भली भाँति जानकर इनका
परित्याग करना चाहिए ।

इस प्रकार श्री सुधर्मा स्वामी जी अपने शिष्य श्री जम्बू स्वामी के प्रति
कहते हैं “हे जम्बू स्वामिन् ! जिस प्रकार मैंने श्रमण भगवान् श्री महावीर
स्वामी से इस दशा का अर्थ श्रवण किया है, उसी प्रकार तुमको सुना दिया है,
किन्तु अपनी बुद्धि से मैंने कुछ भी नहीं कहा ।

चुतीया दशा समाप्ता ।

चतुर्थी दशा

तीसरी दशा में तेतीस आशातनाओं का वर्णन किया जा चुका है। अब सूत्रकार इस चौथी दशा में आचार-सम्पत् का विषय वर्णन करते हैं। पहली दशा में बीस असमाधि-स्थानों के, दूसरी दशा में इक्षीम शबल दोषों के और तीसरी दशा में तेतीस आशातनाओं के छोड़ने का उपदेश दिया गया है। इन सब के परित्याग से शिष्य 'गणी' पद के योग्य हो जाता है। इस चौथी दशा में पूर्व तीन दशाओं से सम्बन्ध रखते हुए शास्त्र-कार 'गणि-सम्पत्' का विषय वर्णन करते हैं।

अब प्रश्न यह होता है कि 'गणि-सम्पत्' किसे कहते हैं? उत्तर में कहा जाता है कि 'गणि-सम्पत्' यह 'गणी' और 'सम्पत्' दो पदों के मेल से बना हुआ है। उन में से 'गणी' गण शब्द से बनता है। साधुओं अथवा ज्ञानादि गुणों के समुदाय को 'गण' कहते हैं और उक्त गण के अधि-पति की 'गणी' सज्ञा होती है। उस 'गणी' की द्रव्य और भाव से जो कुछ भी सम्पत्ति हो उसको 'गणि-सम्पत्' कहते हैं अर्थात् गणी की लक्ष्मी (अलौकिक और अनुपम शक्ति) को 'गणि-सम्पत्' कहते हैं।

यद्यपि 'गणि-सम्पत्' आठ प्रकार की वर्णन की गई है तथापि मुख्यतया गणी में—समग्र और उपग्रह—दो गुण अवश्य होने चाहिए, वस्त्र और पात्रादि का समग्र करना और वस्त्र, पात्र और ज्ञानादि से शिष्यादि का उपग्रह (उपकार) करना ये दो मुख्य गुण हैं। इन दो गुणों के होने पर शेष सब गुण सहज में ही उत्पन्न हो सकते हैं। गणी को गुणों से पूर्ण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि

बिना गुणों के वह गण की रक्षा नहीं कर सकता और गण-रक्षा ही उसका मुख्य कर्तव्य है ।

‘सम्पत्’ के—‘द्रव्य-सम्पत्’ और ‘भाव-सम्पत्’—दो भेद हैं । शिष्य-समूह, जो उसके अधिकार में है, वह गणी की ‘द्रव्य-सम्पत्’ है और ज्ञानान्-गुण-समूह ‘भाव-सम्पत्’ कहलाती है । इन दोनों सम्पत्तियों से परिपूर्ण व्यक्ति ही वास्तव में ‘गणी’ पद को सुशोभित कर सकता है ।

इन दो भेदों के अतिरिक्त ‘सम्पत्’ के ‘काल-सम्पत्’ और ‘क्षेत्र-सम्पत्’—दो और भेद भी होते हैं । इस प्रकार मिलाकर सब-द्रव्य, भाव, काल और क्षेत्र चार भेद हुए । यह चार प्रकार की सम्पत् लौकिक और लोकोत्तर दोनों पक्षों में मानी जाती है ।

गृहस्थी लोगों की ‘द्रव्य-सम्पत्’—धन-धान्य आदि, ‘क्षेत्र-सम्पत्’—विशाल क्षेत्र आदि, ‘काल-सम्पत्’—समय का अनुकूल होना और ‘भाव-सम्पत्’ ज्ञानादि गुणों का होना है । इसी तरह लोकोत्तर-सम्पत् के विषय में भी जानना चाहिए ।

इस कथन से सिद्ध यह हुआ कि, यदि गणी ज्ञानादि गुणों से परिपूर्ण होगा तभी वह गण की भली प्रकार से रक्षा करता हुआ स्वयं निर्वाण-पद की प्राप्ति कर सकता है और साथ ही अन्य आत्माओं को भी निर्वाण-पद के योग्य बना सकता है ।

प्रस्तुत दशा में गणि-सम्पत्-द्रव्य और भाव रूप-वर्णन की गई है । अब सूत्रकार निम्न-लिखित सूत्र से दशा का आरम्भ करते हैं —

सुयं मे आउसं तेणं भगवया एवमक्खायं इह
खलु थेरेहिं भगवंतेहि अट्ट-विहा गणि-संपया पण्णत्ता ।
कयरा खलु अट्ट-विहा गणि-संपया पण्णत्ता ? इमा खलु
अट्ट-विहा गणि-संपया पण्णत्ता, तं जहाः—

श्रुतं मया, आयुष्मन् । तेन भगवतैवमाख्यातम्, इह

खलु स्थविरैर्भगवद्भिरष्ट-विधा गणि-सम्पत् प्रज्ञता । कतरा खल्वष्टविधा गणि-सम्पत् प्रज्ञता ? इय खल्वष्ट-विधा गणि-सम्पत् प्रज्ञता । तद्यथा—

पदार्थान्वय — आउम—हे आयुष्मन् शिष्य ! मे—मैंने सुन-सुना है तेण—उस भगवया—भगवान् ने एव—इस प्रकार अक्राय—प्रतिपादन किया है इह—इस जिन-शासन मे खलु—अवधारणार्थ में है धेरेहिं—स्थविर भगवतेहिं—भगवन्तो ने अट्ट-विहा—आठ प्रकार की गणि-संपत्—गणि-सम्पत् पण्यत्ता—प्रतिपादन की है । शिष्य ने प्रश्न किया कि कयरा—कौन सी खलु—पूर्ववत् अवधारण अर्थ में है अट्ट विहा—आठ प्रकार की गणि-संपत्—गणि-सम्पत् पण्यत्ता—प्रतिपादन की है ? गुरु ने उत्तर में कहा कि इमा—यह खलु—पूर्ववत् अवधारण अर्थ में है अट्ट-विहा—आठ प्रकार की गणि-संपत्—गणि-सम्पत् पण्यत्ता—प्रतिपादन की है । तजहा—जैसे —

मूलार्थ—ह आयुष्मन् शिष्य ! मैंने सुना है उम भगवान् ने इस प्रकार प्रतिपादन किया है । इस जिन शासन में स्थविर भगवन्तो ने आठ प्रकार की गणि-सम्पत् प्रतिपादन की है । शिष्य ने प्रश्न किया “ह भगवन् ! कौन सी आठ प्रकार की गणि सम्पत् प्रतिपादन की है ?” गुरु ने उत्तर दिया “यह आठ प्रकार की गणि-सम्पत् प्रतिपादन की है” जैसे —

टीका—इस सूत्र में सूत्रकार ने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार श्रीभगवान् ने प्रतिपादन किया है और जिस प्रकार मैंने श्री जी के मुख से श्रवण किया है उसी प्रकार मैं कहता हूँ ।

इस कथन से श्रुत-ज्ञान की सम्यक्ता सिद्ध की गई है, क्योंकि मिथ्या-श्रुत सदैव आत्मा के मिथ्या-भावों को उत्तेजित करता रहता है और श्रुत-ज्ञान आत्मा के निज स्वरूप प्रकट करने में सहायक होता है । अतः श्रुत-ज्ञान प्राणि-मात्र के लिए उपादेय है ।

इस के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया है कि आप्त वाक्य ही सार्थक होता है और सर्वज्ञों के कथन को ही आप्त-वाक्य कहते हैं । यह सूत्र सर्वज्ञोक्त होने से सर्वथा मान्य और प्रमाण है । अतः इस सूत्र में कथन की हुई शिक्षा उभय-लोक में हितकारी है ।

वास्तव में आत्मिक-सम्पत् ही आत्मा की भाव-सम्पत् है और द्रव्य-सम्पत् क्षणिक और नश्वर (नाश होने वाली) है । भाव-सम्पत् सदैव आत्मा के साथ रहती है और आत्म-स्वरूप को प्रकट करने वाली होती है ।

प्रस्तुत दशा में भाव-सम्पत् का ही विशेषतया वर्णन किया गया है जिस का प्रथम सूत्र निम्न लिखित है—

१-आचार-(चार)संपया २-सुय-संपया ३-शरीर-संपया ४-वयण-संपया ५-वायणा-संपया ६-मइ-संपया ७-पओग-संपया ८-सग्रह-परिन्ना अट्टमा ॥

१ आचार-सम्पत् २ श्रुत-सम्पत् ३ शरीर-सम्पत् ४ वचन-सम्पत् ५ वाचना-सम्पत् ६ मति-सम्पत् ७ प्रयोग-सम्पत् ८ संग्रह-परिज्ञाष्टमी ।

पदार्थान्वय —आचार-(चार)संपया-आचार-सम्पत् सुय-संपया-श्रुत-संपत् शरीर-संपया-शरीर-सम्पत् वयण-संपया-वचन-सम्पत् वायणा-संपया-वाचना-सम्पत् मइ-संपया-मति-सम्पत् पओग-संपया-प्रयोग-सम्पत् अट्टमा-आठवीं संग्रह-परिन्ना-संग्रह-परिज्ञा नाम वाली होती है ।

मूलार्थ—सम्पत्-आचार-सम्पत्, श्रुत-सम्पत् शरीर-सम्पत्, वचन-सम्पत्, वाचना-सम्पत्, मति-सम्पत्, प्रयोग-सम्पत्, और संग्रह-परिज्ञा भेदों से—आठ प्रकार की होती है ।

टीका—इस सूत्र में आठ सम्पदाओं का नाम-आख्यान किया गया है । इन की क्रमपूर्वक होने में ही सार्थकता है । जैसे-सूत्र से प्रथम आचार-शुद्धि की आवश्यकता है । जिसका आचार शुद्ध है उसके प्रायः सभी व्यवहार शुद्ध होते हैं । अतः प्राणि-मात्र के लिए सदाचार, भोजन और जल के सम्मान परम आवश्यक है । वास्तव में सब से बढ़कर आचार-रूपी सम्पत् ही ऐसी है जो सदैव आत्मा के सह-वर्तिनी होती है । आचार के अनन्तर श्रुत-सम्पत् है, क्योंकि सदाचार

का ही श्रुत प्रशमनीय होता है। इसके अनन्तर शरीर-सम्पत् आती है, क्योंकि श्रुत-ज्ञान का द्रव्य-आधार केवल शरीर ही है। यदि शरीर नीरोग और भली प्रकार स्वस्थ हो तभी श्रुत-ज्ञान के प्रचार की सफलता हो सकती है। इसके अनन्तर वचन-सम्पत् है, क्योंकि श्रुत-ज्ञानी यदि मधुर-भाषी होगा तभी उसका श्रुत-ज्ञान चरितार्थ हो सकता है। पाँचवीं वाचना-सम्पत् है। वचन-सम्पत् के अनन्तर इस का होना परम आवश्यक है, क्योंकि स्वयं श्रुत-ज्ञानी होने पर भी यदि वह योग्यता पूर्वक श्रुत-ज्ञान का जनता में प्रचार नहीं कर सकता तो यह गणी नहीं कहलाया जा सकता है। छठी मति-सम्पत् है। इसका तात्पर्य यह है कि स्वयं अधिगत (प्राप्त) श्रुत-ज्ञान बुद्धिमत्ता से ही प्रदान करना चाहिए सभी सुनने वालों को उससे लाभ हो सकता है। सातवीं प्रयोग-सम्पत् है, अर्थात् द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को देख कर ही किसी विषय के लिए उद्यत होना चाहिए। आठवीं समग्र-परिज्ञा-सम्पत् है, जिसका भाव यह है कि बुद्धि-पूर्वक गण का समग्र (संगठन) करना चाहिए। समग्र लोकोत्तर पक्ष के समान लौकिक व्यवहार में भी परम आवश्यक है क्योंकि समग्र से प्रायः प्रत्येक कार्य सहज ही में हो सकता है।

‘सम्पत्’ शब्द के तकार को निम्नलिखित सूत्र से आकार या यकार होनाता है—“स्त्रियामादविद्युत्” स्त्रिया वर्तमानस्य शब्दस्यान्त्यव्यञ्जनस्यात्वं भवति विद्युच्छब्द वर्जयित्वा। छुगपवाद् । मरित् । सरिआ । प्रतिपत् । पाडिबया । सपत् । सपआ । बहुलाधिकारादीपत्स्त्वृष्टतरा ‘य’ श्रुतिरपि सरिया पाडिबया । सपया । अविद्युत् किम् विज्जू ॥ १५ ॥

संस्कृत भाषा में ऊपर कहे हुए शब्द हलन्त तथा अजन्त दोनों प्रकार के होते हैं । ❀

इस सूत्र में आठ सम्पदाओं का केवल नाम-निर्देश किया गया है। अब सूत्रकार प्रत्येक सम्पत् की उप-भेदों के सहित व्याख्या करते हैं। उन में सबसे प्रथम आचार सम्पत् है इसलिए वक्ष्यमाण सूत्र में उसका ही विषय कहते हैं—

से किं तं आचार-संपया ? आचार-संपया चउ-व्वि-

हा पण्णत्ता । तं जहा—संजम-धुव-जोग-जुत्ते यावि भवइ,
असंपगहिय-अप्पा अणियत-वित्ती वुट्ठ-सीले यावि
भवइ । सेतं आचार-संपया ॥ १ ॥

अथ का सा आचार-सम्पत् ? आचार-सम्पच्चतुर्विधा प्रज्ञ-
सा, तद्यथा—संयम-धुव-योग-युक्तश्चापि भवति, असंप्रमहीतात्मा,
अनियत-वृत्तिः-वृद्ध-शीलश्चापि भवति । सैवाचार-सम्पत् ॥ १ ॥

पदार्थान्वय —से किं त आचार-संपया ?—शिष्य ने प्रश्न किया “हे भग-
वन् ! आचार-सम्पत् किसे कहते हैं ?” गुरु ने उत्तर दिया “हे शिष्य ! आचार-
संपया—आचार-सम्पत् चउ-व्विहा—चार प्रकार की पण्णत्ता—प्रतिपादन की है ।”
त जहा—जैसे सजम-धुव-जोगजुत्ते—संयम क्रियाओं में जो धुवयोग युक्त भवइ—है
अवि-शब्द से अन्य क्रियाओं में भी जिस के योग धुव हैं य—शब्द समुच्चय अर्थ
में है । असंपगहिय-अप्पा—अहंकार न करने वाला अणियत-वित्ती—अप्रतिषद्ध
होकर विहार करने वाला वुट्ठ-सीले भवइ—वृद्ध के जैसा स्वभाव धारण करने
वाला ‘अवि’ और ‘य’ शब्द से प्रत्येक कार्य में चञ्चलता से रहित और गाम्भीर्य
गुण धारण करने वाला से त—यह वह आचार-संपया—आचार-सम्पत् है ।

मूलार्थ—शिष्य ने प्रश्न किया “भगवन् ! आचार-सम्पत् किसे कहते हैं ?”
गुरु ने उत्तर दिया “आचार-सम्पत् चार प्रकार की प्रतिपादन की गई है । जैसे—
१—संयम क्रियाओं में धुव-योग-युक्त होना २—अहंकार रहित होना ३—अप्रतिषद्ध
होकर विहार करना ४—वृद्धों के जैसा स्वभाव धारण करना, यही चार प्रकार
की आचार-सम्पत् होती है ।

टीका—इस सूत्र में गुरु शिष्य के परस्पर प्रश्न-उत्तर रूप से आचार-
सम्पत् का वर्णन किया गया है । जैसे—शिष्य ने प्रश्न किया “हे भगवन् ! आचार-
सम्पत् किसे कहते हैं ?” गुरु ने उत्तर दिया “हे शिष्य ! चरित्र की दृढ़ता का
नाम ‘आचार-सम्पत्’ है । किन्तु उसके चार भेद होते हैं, जैसे—१—संयम क्रियाओं
में धुव-योग-युक्त होना अर्थात् जितनी भी संयम-क्रियाएँ हैं उन में योगों की स्थिरता

का होना आवश्यक है क्योंकि तभी उन क्रियाओं का उचित रीति से पालन हो सकता है । २—गणी की उपाधि मिलने पर या समय-क्रियाओं की प्रधानता पर अहंकार न करना अर्थात् सब के सामने सदा विनीत-भाव से रहना, इसी से आचार शुद्ध रह सकता है न कि मिथ्या-अभिमान से । ३—अप्रतिपक्ष-भाय से विचरण करना, क्योंकि अप्रतिपक्ष होकर विचरण करने वाले व्यक्ति का ही आचार दृढ़ रह सकता है । जो स्थिर-वास-सेवी होता है उस के आचार में प्रायः शिथिलता आ जाती है । अतः गणी को सदा अनियत-युक्ति होना चाहिए । ४—यदि किसी कारण से छोटी अवस्था में ही 'गणी' पद की प्राप्ति हो जाय तो उस को अपना स्वभाव धृष्टों जैसा बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक स्वभाव चञ्चल रहेगा तब तक आचार-सम्पत् में अतिचार आदि दोषों के होने की सम्भावना है । अतः स्वभाव में परिवर्तन अग्र्य होना चाहिए, सभी आचार शुद्ध हो सकता है ।

क्योंकि मनुष्य का जीवन वास्तव में आचार ही है अतः इस की रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए । यही आचार-सम्पत् है ।

अथ सूत्रकार श्रुत-सम्पत् के विषय में कहते हैं —

से कि तं सुय-संपया ? सुय-संपया चउ-व्विहा
पण्णत्ता तं जहा—बहु-सुय यावि भवइ, परिचय-सुय
(त्ते) यावि भवइ, विचित्त-सुय यावि भवइ घोष-विसुद्धि-
कारय यावि भवइ, सेतं सुय-सम्पया ॥ २ ॥

अथ का सा श्रुत-सम्पत् ? श्रुत-सम्पच्चतुर्विधा प्रज्ञप्ता
तद्यथा—बहु-श्रुतश्चापि भवति, परिचित्त-श्रुतश्चापि भवति,
विचित्त-श्रुतश्चापि भवति, घोषविशुद्धि-कारकश्चापि भवति ।
सैषा श्रुत-सम्पत् ।

पदार्थान्वय — से किं तं—शिष्य प्रश्न करता है कि हे भगवन् ! कौन सी सुय-संपया—श्रुत-सम्पत् है । गुरु उत्तर देते हैं—हे शिष्य ! सुय-संपया—श्रुत-सम्पत्

चउ-व्विहा-चार प्रकार की पराणत्ता-प्रतिपादन की गई है त जहा-जैसे नहु-सुय-जो बहु-श्रुत यावि भवइ-हो तथा 'अपि' और 'च' शब्द से जितने श्रुत पद सकता हो और उनका अध्ययन करने वाला हो परिचय-सुय-जो सब श्रुत जानने वाला यावि भवइ-होता है विचित्त-सुय-समय और पर-समय के सूत्रों के अविगत होने से जिसने व्याख्यानदि में विचित्रता यावि भवइ-होती है। घोष-विशुद्धि-कारण-जो श्रुत-शुद्ध गेयों के द्वारा उच्चारण करने वाला यावि भवइ-होता है। 'अपि' और 'च' शब्द से सूत्र-सम्पत् की सत्र निषय जान लेने चाहिए सेत-यह नह सुय-मपया-श्रुत-सम्पत् है।

मूलार्थ—शिष्य ने प्रश्न किया कि हे भगवन् ! श्रुत-सम्पत् कौनसी है ? गुरु ने उत्तर दिया कि श्रुत-सम्पत् चार प्रकार की होती है। जैसे—बहु-श्रुतता, परिचित-श्रुतता, विचित्र-श्रुतता और घोष-विशुद्धि-कारकता। यही श्रुत-सम्पत् है।

टीका—आचार-सम्पत् के अनन्तर अत्र सूत्रार श्रुत-सम्पत् का विषय वर्णन करते हैं। आत्मा के श्रुत-ज्ञान से पूर्णतया अलङ्कृत होने का नाम श्रुत-सम्पत् है, अर्थात् बहु-श्रुतता या होना ही गणी ही श्रुत-सम्पत् है। जिसने सत्र सूत्रों में से मुख्य ग्रन्थों का विचार-पूर्णक अध्ययन किया हो और उन ग्रन्थों में आप हुए पदार्थों में भली भाँति निर्णय करने की शक्ति प्राप्त की हो तथा जो बहु-श्रुत में होने वाले गुणों का ठीक २ पालन कर मके उस को बहु-श्रुत या श्रुत-सम्पत्-धारी कहते हैं। जिस को अधीत (पढा हुआ) शास्त्र अपने नाम के अक्षरों के समान कभी विस्मृत न हो, जिस का उच्चारण शुद्ध हो, जो श्रुत-शास्त्र के स्वाध्याय का अभ्यासी हो, अपने समय (मत) और पर (दूसरे के) समय (मत) का विवेचनात्मक आलोचन कर जिसने अपने ज्ञान में विचित्रता उत्पन्न कर दी हो जिमसे व्याख्यानदि देते हुए दोनों मतों के गुण-दोष दिग्गकर अपने मत का भली भाँति परिपोष कर सके, वही श्रुत-सम्पत् का यवार्थ अविचारी हो सकता है। अपने भावों का सुललित यमक-उपमा आदि अलङ्कारों से सम्यक्-अलङ्कृत भाषा में प्रगट करने का नाम श्रुति-वैचित्र्य है। इसी को श्रुत-ज्ञान की विचित्रता कहते हैं।

श्रुत-शास्त्र के उच्चारण के समय उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए और पाठ शुद्ध तथा स्वर-पूर्ण होना चाहिए। इसी का

नाम घोष-विशुद्धता है। यदि श्रुत घोष-विशुद्धि द्वारा उच्चारण नहीं किया जाएगा तो अर्थ-विशुद्धि भी नहीं हो सकती है। अतः सब से पहिले घोष-विशुद्धि अवश्य होनी चाहिए। जिन सूत्रों का पाठ पङ्क्ति, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, निषाद और धैवत में से जिस जिस में आता हो उसका उसी स्वर में गान करना चाहिए। तभी यह विशेष लाभ प्रद और अधिक आनन्द दायक होता है।

अतः सिद्ध यह हुआ कि श्रुत-सम्पत् का वास्तविक अधिकारी यही है जिसने भेद और उपभेदों सहित श्रुत का सम्यक् अध्ययन और मनन किया हो। उक्त उपभेदों के सहित यही श्रुत-सम्पत् है। इस सूत्र में नाम और तद्वान् (नाम वाले) की अभिन्नता सिद्ध की गई है।

श्रुत-सम्पत् के अनन्तर अब सूत्रकार शरीर-सम्पत् का विषय वर्णन करते हैं -

से किं तं शरीर-संपया ? शरीर-संपया चउ-व्विहा पण्णात्ता, तं जहा-आरोह-परिणाह-संपन्ने यावि भवइ, अणोत्तप्प-सरीरे, थिर-संघयणे, बहु पडिपुण्णिदिय यावि भवइ । सेतं शरीर-संपया ॥ ३ ॥

अथ का सा शरीर-सम्पत् ? शरीर-सम्पच्चतुर्विधा प्रज्ञप्ता, त-
द्यथा-आरोह-परिणाह-सम्पन्नश्चापि भवति, अनुत्त्रपशरीर, स्थिर-
सहनन, बहु प्रतिपूर्णेन्द्रियश्चापि भवति । संपा शरीर-सम्पत् ॥३॥

पदार्थान्वय — से किं तं-शिष्यने प्रश्न किया कि हे भगवन् ! कौनसी शरीर-संपया-शरीर-सम्पत् है ? गुरु ने उत्तर दिया शरीर-संपया-शरीर-सम्पत् चउ-व्विहा-चार प्रकार की पण्णात्ता-प्रतिपादन की है त जहा-जैसे-आरोह-लम्बे परिणाह-चौड़े सम्पन्ने-शरीर वाला भवइ-है अवि-और थ-शब्द से मान्योपेत है । अणो-तप्प-सरीरे-घृणास्पद शरीर न हो थिर-संघयणे-सगठन स्थिर हो बहु-प्राय पडि-पुण्णिदिय-प्रतिपूर्णेन्द्रिय भवइ-है । 'अपि' और 'च' शब्द से यावन्मात्र शरीर के शुभ गुणों का ग्रहण करना चाहिए । सेत-यही शरीर-सम्पया-शरीर-सम्पत् है।

मूलार्थ—शरीर-सम्पत् किसे कहते हैं ? शरीर-सम्पत् चार प्रकार की प्रतिपादन की गई है जैसे—शरीर की ऊँचाई और विस्तार (चौड़ाई) प्रमाण पूर्वक हो, शरीर लज्जास्पद न हो, शरीर का मगडुन दृढ़ हो और प्रायः प्रतिपूर्णेन्द्रिय हो । यही शरीर-सम्पत् है ।

टीका—इस सूत्र में शरीर-सम्पदा विषय का वर्णन किया गया है । जैसे—गणी का शरीर प्रमाण-पूर्वक लम्बा (लम्बा) और विस्तीर्ण (चौड़ा) होना चाहिए, उसको लज्जायुक्त नहीं होना चाहिए, सुन्दर मगठित होना चाहिए तथा प्रायः प्रत्येक इन्द्रिय से परिपूर्ण होना चाहिए । सूत्र में आए हुए 'च' और 'अपि' शब्द का तात्पर्य है कि जितने भी शरीर के शुभ लक्षण हैं वे सब गणी के शरीर में अवश्य होने चाहिए, क्योंकि सुन्दर संगठित शरीर वाला व्यक्ति यदि श्रुत-ज्ञान से परिपूर्ण हो तो उसका जनता पर एक अलौकिक ही प्रभाव पड़ता है । अतः सूत्रकार ने कहा कि शरीर में अङ्ग-भङ्गादि कोई दुर्गुण नहीं होने चाहिए क्योंकि इससे जनता के चित्त में उसके प्रति स्वाभाविक घृणा उत्पन्न हो जाती है और अपने मन में भी स्वयं लज्जा उत्पन्न होती है । प्रायः शब्द से सूचित किया गया है कि प्रतिपूर्णेन्द्रिय होना आवश्यक है, क्योंकि जन प्रत्येक इन्द्रिय पूर्ण होगी और शुभ नाम-कर्म के अनुसार अङ्गोपाङ्ग यथास्थान होंगे तभी दर्शक का चित्त विस्मय और अनुराग से उसकी ओर आकर्षित होगा ।

शरीर का प्रमाण-युक्त लम्बा (लम्बा) और विस्तीर्ण (चौड़ा) होना इस लिए आवश्यक है कि प्रमाण से अधिक या कम लम्बाई और चौड़ाई होने से अन्य सब गुणों के रहने पर भी शरीर में चित्ताकर्षक सौन्दर्य नहीं आसकता ।

प्रश्न यह होता है कि यदि 'गणी' पद प्राप्त करने के अनन्तर शरीर विकृत हो जाय तो क्या करना चाहिए ? उत्तर में कहा जाता है कि यह अपने अधिकार की बात नहीं, यह सब कर्मावीन है । छद्मस्थ के लिए ही प्रथम व्यवहार पक्ष है ।

सूत्रों के पठन से निश्चय होता है कि भगवान् केशीकुमार श्रमण तथा अनाथी मुनि महाराज के शरीर-सौन्दर्य को देखकर महाराजा प्रदेशी तथा महाराजा श्रेणिक धर्म में तल्लीन हो गए थे ।

शरीर-सम्पत् के अनन्तर सूत्रार अव उचन सम्पत् का विषय वर्णन करते हैं —

से किं तं वयण-संपया ? वयण-संपया चउ-व्विहा पण्णत्ता, तंजहा-आदेय-वयणे यावि भवइ, महुर-वयणे यावि भवइ, अणिरिस्सिय-वयणे यावि भवइ, असंदिद्ध-वयणे यावि भवइ । सेतं वयण-संपया ॥ ४ ॥

अथ का सा वचन-सम्पत् ? वचन-सम्पच्चतुर्विधा प्रज्ञप्ता, तद्यथा-आदेय-वचनश्चापि भवति, मधुर-वचनश्चापि भवति, अनिश्रित-वचनश्चापि भवति, असदिग्ध-वचनश्चापि भवति । सैषा वचन-सम्पत् ॥ ४ ॥

पदार्थान्वय — से किं त-कौन सी वह वयण-वचन संपया-सम्पदा है ? वयण-वचन सम्पया-सम्पत्ता चउ व्विहा-चार प्रकार की पण्णत्ता-प्रतिपादन की हैं । तं जहा-जैसे जो आदेय-वयणे यावि भवइ-आदेय-वचन धारण करने वाला है जो महुर-मधुर वयणे-उचन बोलने वाला भवइ-है अणिरिस्सिय-जो निश्राय (प्रतिषेध) रहित वयणे-वचन बोलने वाला भवइ-है । ‘अपि’ और ‘च’ शब्द उत्तरोत्तर अपेक्षा या समुच्चय अर्थ में प्रयुक्त हुए जान लेने चाहिए । सेत-यही वयण-उचन सम्पया सम्पदा है ।

भूलार्थ—वचन-सम्पत् किसे कहते हैं ? वचन-सम्पत् चार प्रकार की प्रतिपादन की गई हैं, जैसे—आदेय-वचन धारण करने वाला, मधुर-वचन बोलने वाला, निश्राय-रहित वचन उच्चारण करने वाला और मन्देह-रहित वचन बोलने वाला । यही वचन-सम्पत् है ।

टीका—इस सूत्र में वचन-सम्पत् का वर्णन किया गया है । गणी के फल वचन-सम्पत् का होना परम-आवश्यक है, क्योंकि वचन-सम्पत्ति के होने पर ही धर्म-प्रचार में सफलता हो सकती है । उसने चार भेद हैं जैसे—सर्व प्रथम गणी

को आदेय-वचन-रूप-गुण से युक्त होना चाहिए अर्थात् उसके वचन जनता के ग्रहण करने के योग्य हो । यदि जनता उसके वचनों को स्वीकार नहीं करती तो जान लेना चाहिए कि वह वचन-सम्पत् से वञ्चित है । अतः उसके मुख से सदा ऐसे वचन निकलने चाहिए जिनको सत्र प्रमाण रूप से स्वीकार कर लें । दूसरे में गणी को मधुर वचन बोलने वाला होना चाहिए, किन्तु मधुर शब्द का कोकिल के समान श्रुति-प्रिय किन्तु निरर्थक वचनों से तात्पर्य नहीं है अपितु श्रुति-प्रिय होते हुए शब्द सार-नाभित (अर्थ-पूर्ण) होने चाहिए, क्योंकि निरर्थक शब्दों से, भले ही वे मधुर क्यों न हों, कोई कार्य सिद्ध नहीं होता । अतः सूत्रकार ने वर्णन किया है कि अर्थ-पूर्ण, क्षीराश्रवादि-लब्धि-सम्पन्न, दोष-रहित और गुण-युक्त वचन ही मधुर-वचन कहलाता है । ऊपर कहे हुए गुण-समुदाय युक्त होने पर भी क्रोध, मान, माया और लोभ के वशीभूत होकर उच्चारण किया हुआ वचन प्रशंसनीय नहीं होता । अतः सूत्रकार ने वर्णन किया है कि राग द्वेष-आदि के निश्चित (वशीभूत) होकर कभी वचन नहीं कहना चाहिए इन सब को दूर करके ही वचन बोलना उचित है, क्योंकि राग-द्वेष रहित निष्पक्ष वचन ही सर्व-मान्य होता है ।

किन्तु वचन वही बोलना चाहिए जो सन्देह रहित और वचन-गुणों से सुसंस्कृत हो—अर्थात् स्फुट हो, अभ्रों के उचित सन्निपात से युक्त हो, विभक्ति और वचन युक्त हो, परिपूर्ण और अभीष्ट अर्थ-प्रद हो । ऐसा वचन, बोला हुआ, स्वयमेव अपने गुणों को प्रकट कर देता है । इसी का नाम वचन-सम्पत् है ।

सम्पूर्ण कथन का सारांश यह निकला कि जो वचन आदेय, मधुर, निष्पक्ष असदिग्ध और स्फुट हो वही भव्य जनों के कल्याण करने में अपनी योग्यता रखता है ।

वचन-सम्पदा के अनन्तर अब सूत्रकार वाचना-सम्पत् का वर्णन करते हैं—

से किं तं वायणा-संपया ? वायणा-संपया चटु-
व्विहा पण्णत्ता, तं जहा—विजयं उद्दिसड, विजयं वाएड,
परिनिव्वावियं वाएड, अत्थ-निज्जावए यावि भवड ।
सेतं वायणा-संपया ॥ ५ ॥

अथ का सा वाचना-सम्पत् ? वाचना-सम्पच्चतुर्विधा प्रज्ञप्ता, तद्यथा—विचयमुद्दिशति, विचय वाचयति, परिनिर्वाप्य वाचयति, अर्थ-निर्यापकश्चापि भवति । सैषा वाचना-सम्पत् ॥ ५ ॥

पदार्थान्वय —से किं त वायणा-सपया-हे भगवन् ! वाचना सम्पत् कौनसी है ? वायणा-सपया-(हे शिष्य !) वाचना-सम्पत् चउ-व्विहा-चार प्रकार की पणत्ता-प्रतिपादन की है त जहा-जैसे विजय उद्दिशइ-अध्ययन के लिए निश्चय उद्देश करता है विजय वाणइ-निश्चित भाग का अध्यापन करता है परिनि-व्वाविय वाणइ-जितना उपयुक्त है उतना ही पढाता है अर्थ-निज्जावए यावि भवइ अर्थ की सङ्गति करता हुआ नय-प्रमाण-पूर्वक पढाता है । सेत वायण-सपया-यही वाचना-सम्पत् है ।

मूलार्थ—वाचना-सम्पत् किसे कहते हैं ? वाचना-सम्पत् चार प्रकार की प्रतिपादन की है । जैसे विचार कर पाठ्य विषय का उद्देश करना, विचार-पूर्वक अध्यापन करना, जितना उपयुक्त हो उतना ही पढाना तथा अर्थ सङ्गति करते हुए नय-प्रमाण पूर्वक अध्यापन करना । यही वाचना-सम्पत् है ।

टीका—इस सूत्र में वाचना-सम्पत् का विषय कथन किया गया है, अर्थात् पाठ्य-विषय निर्धारण और पाठन-शैली के विषय में गणी की योग्यता का परिचय दिया गया है । जैसे-जब शिष्यों को पढाने का समय उपस्थित हो तो गणी को सन से पहिले शिष्यों की योग्यता का ज्ञान कर लेना चाहिए और जो शिष्य जिस शास्त्र या विद्या के योग्य हो उसको वही पढाना चाहिए । यदि किसी अयोग्य शिष्य को अत्यन्त गूढ़ और रहस्य-पूर्ण शास्त्र पढाया जाय तो शिष्य और शास्त्र की ठीक वही दशा होगी जो यच्चे घडे में पानी भरने से घड़े और पानी की होती है अर्थात् शिष्य की तो उतनी आयु निरर्थक व्यतीत हुई और अवोध को सुनाने से शारत्र का अपमान हुआ । सारांश यह निकला कि शिष्य की योग्यता देखकर ही उसके लिए पाठ्य विषय निश्चित करना चाहिए ।

विचारपूर्वक विषय निश्चित करने मात्र से कार्य-साधन नहीं हो जाता

अपितु निश्चय के अनन्तर विचारपूर्वक ही उसको पढ़ाना भी चाहिए । इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जितनी जिस शिष्य में धारणा शक्ति है, उसको उससे अधिक कभी न पढ़ावे, क्योंकि अधिक पढ़ाने से उसकी बुद्धि पर आन-इयकता से अधिक भार पड़ेगा और उससे वह जितना स्मरण रख सकता है उसको भी भूल जायगा । इससे आत्म-विराधना और सयम-विराधना होगी, अतः शक्ति के अनुसार ही शिष्य को पढ़ाना चाहिए ।

चौथी वाचना-सम्पत् के विषय में अनेक मत भेद हैं । कोई कहते हैं कि इसका अर्थ यह है कि शिष्य जितने सूत्रों का अर्थ अवधारण कर सके उसको उतने ही सूत्र पढ़ाने चाहिए । दूसरों के मत अनुसार इसके—अर्थ की परस्पर सङ्गति, प्रमाण और नय युक्त अर्थों का वर्णन करना तथा कारक, विभक्ति और समास आदि सहित सूत्र और अर्थ की संयोजना करना आदि अर्थ हैं, तथा अन्यो के मत से—एक अर्थ के अनेक पर्यायों का शिष्य को दिग्दर्शन कराना, विचित्र सूत्रों के द्वारा अर्थ का अध्यापन करना तथा ऐसी रीति से पढ़ाना जिससे शिष्य अनेक अर्थों का ज्ञान कर सके आदि २ अर्थ हैं । इन सब का तात्पर्य यही है कि शिष्य जिस प्रकार भी ज्ञान प्राप्त कर सके उसको ज्ञान कराना चाहिए । यही वाचना-सम्पत् है । इस प्रकार हम सम्पदा में पाठ्य-क्रम और गणी की पाठन योग्यता का विषय वर्णन किया गया है ।

इस के अनन्तर सूत्रकार उन मति-सम्पत् का वर्णन करते हैं —

से किं तं मइ-संपया ? मइ-संपया चउ-व्विहा
पण्णत्ता, तं जहा—उग्गह-मइ-संपया, ईहा-मइ-संपया,
अवाय-मइ-संपया, धारणा-मइ-संपया । से किं तं उग्गह-
मइ-संपया ? उग्गह-मइ-संपया छ-व्विहा पण्णत्ता, तं
जहा—खिप्पं उगिण्हेइ, बहु उगिण्हेइ, बहुविहं उगिण्हेइ,
धुवं उगिण्हेइ, अणिसियं उगिण्हेइ, असंदिद्धं उगिण्हेइ ।

से तं उग्गह-मइ-संपया । एवं ईहा-मइवि । एवं अवाय-
मइवि । से किं तं धारणा-मइ-संपया ? धारणा-मइ-संपया
छ-व्विहा पण्णत्ता, तं जहा—बहु धरेइ, बहुविहं धरेइ,
पोराणं धरेइ, दुधरं धरेइ, अणिसियं धरेइ, असंदिद्धं
धरेइ । से तं धारणा-मइ-संपया ॥ ६ ॥

अथ का सा मति-सम्पत् ? मति-सम्पच्चतुर्विधा प्रज्ञता,
तद्यथा—अवग्रह-मति-सम्पत्, ईहा-मति-सम्पत्, अवा (पा) य-
मति-सम्पत्, धारणा-मति-सम्पत् ॥ अथ का सावग्रह-मति-
सम्पत् ? अवग्रह-मति-सम्पत् पड्विधा प्रज्ञता, तद्यथा—क्षिप्र-
मवग्रह्णाति, वल्लवग्रह्णाति, बहुविधमवग्रह्णाति, ध्रुवमवग्रह्णाति,
अनिश्रितमवग्रह्णाति, असदिग्धमवग्रह्णाति । सेयमवग्रहमति-
सम्पत् । एवमीहा-मतिरपि । एवमवाय-मतिरपि । अथ का सा
धारणा-मति-सम्पत् ? धारणा-मति-सम्पत् पड्विधा प्रज्ञता,
तद्यथा—बहु धारयति, बहुविध धारयति, पुरातन धारयति,
दुर्द्धर धारयति, अनिश्रित धारयति, असदिग्ध धारयति । सेय
धारणा-मति-सम्पत् ॥ ६ ॥

पदार्थान्वय —से किं त-वह कौन सी मइ-सपया-मति-सम्पदा है ? गुरु
कहते हैं मइ-सपया-मति-सम्पदा चउ व्विहा—चार प्रकार की पण्णत्ता—प्रतिपादन
की है त जहा—नैसे उग्गह-मइ-सपया—नामान्य अवबोध रूप मति-सम्पदा ईहा-
मइ-सपया—विशेष-अवबोध रूप ईहा-मति-सम्पदा अवाय-मइ-सपया—निश्चय रूप
अवाय-मति-सपदा धारणा-मइ-सपया—धारणा रूप धारणा-मति-सम्पदा से किं त-
हे भगवन् ! कौन सी वह उग्गह-मइ-सपया—अवग्रह-मति-सम्पदा है ? गुरु कहते हैं
उग्गह-मइ-सपया—अवग्रह-मति सम्पदा छ व्विहा—छ प्रकार की पण्णत्ता—प्रति-

पादन की है त जहा—जैसे सिष्प उगिएहेइ—शीघ्र ग्रहण करता है वह उगिएहेइ—बहुत प्रभों को एक ही गार ग्रहण करता है बहु-विह उगिएहेइ—अनेक प्रकार से ग्रहण करता है ध्रुव उगिएहेइ—निश्चल भाव से ग्रहण करता है अणिसियं उगिएहेइ—निश्चाय रहित ग्रहण करता है असदिद्धं—सन्देह रहित उगिएहेइ—ग्रहण करता है । सेत—यही उमगह-मइ-सपया—अवग्रह-मति-सम्पदा है एव—इसी प्रकार ईहा-मइ-वि—ईहा-मति भी जाननी चाहिए एव—और इसी प्रकार अवाय-मइ-वि—अवाय-मति के विषय में भी जानना चाहिए । से किं त—कौनसी वह धारणा-मइ-सपया—धारणा-मति-सम्पदा है ? (गुरु कहते हैं) धारणा-मइ-सपया—धारणा-मति-सम्पदा छ-त्विहा—छ प्रकार की पणत्ता—प्रतिपादन की है त जहा—जैसे बहु धरेइ—बहुत धारण करता है नहु-विह धरेइ—अनेक प्रकार से धारण करता है पोरण—पुरानी बात को धरेइ—धारण करता है दुधर धरेइ—भगादि दुर्धर को धारण करता है अणिसिय धरेइ—अनिश्चित रूप से धारण करता है असदिद्ध धरेइ—सन्देह रहित होकर धारण करता है सेत—यही धारणा-मइ-सपया—धारणा-मति-सम्पत् है ।

मूलार्थ—हे भगवन् ! मति-सम्पदा किसे कहते हैं ? हे शिष्य ! मति-सम्पदा चार प्रकार की प्रतिपादन की है । जैसे—अवग्रह-मति-सम्पदा, ईहा-मति-सम्पदा, अवाय-मति-सम्पदा और धारणा-मति-सम्पदा । हे भगवन् ! अवग्रह-मति-सम्पदा कौन सी है ? हे शिष्य ! अवग्रह-मति-सम्पदा छ प्रकार की प्रतिपादन की गई है, जैसे—प्रश्न आदि को शीघ्र ग्रहण करता है, बहुत ग्रहण करता है, अनेक प्रकार से ग्रहण करता है, निश्चित रूप से ग्रहण करता है, निश्चाय रहित होकर ग्रहण करता है और सन्देह रहित होकर ग्रहण करता है । इसी प्रकार ईहा मति और अवाय-मति के विषय में भी जानना चाहिए । धारणा मति-सम्पदा किसे कहते हैं ? धारणा-मति-सम्पदा छ प्रकार की है । जैसे—बहुत धारण करता है, अनेक प्रकार से धारण करता है, पुरानी बात धारण करता है, कठिन से कठिन बात को धारण करता है, अनिश्चित रूप से धारण करता है और सन्देह रहित होकर धारण करता है । इसी का नाम धारणा-मति-सम्पदा है ।

टीका—इस सूत्र में मति ज्ञान की सम्पदा का विषय वर्णन किया गया तिहे—“मनन मति, मत्या सम्पदा—मति-सम्पदा” जो मनन किया जाय उसको म

कहते हैं और मति की सम्पदा मति-सम्पदा हुई। यह मति-सम्पदा चार प्रकार की वर्णन की गई है जैसे—अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। विना किसी निर्देश के सामान्य रूप से जो ग्रहण किया जाता है उसको 'अवग्रह' कहते हैं। सामान्य रूप से ग्रहण किये हुए पदार्थ का जो विशिष्ट ज्ञान होता है उसको 'ईहा' कहते हैं। ईहा-विशिष्ट ज्ञान से जो पदार्थों का निश्चयात्मक ज्ञान होता है उसको 'अवाय' कहते हैं। पदार्थों के निश्चयात्मक ज्ञान का स्मरण रखना 'धारणा' कहलाती है। यही मति-ज्ञान का ऋम है। जैसे कोई किसी सुपुत्र (सोण हुए) व्यक्ति को जगाता है तो जगाने वाले के ज्ञान के, श्रोत्रेन्द्रिय को स्पर्श करते हुए, परमाणु अवग्रह रूप होते हैं, इस के अनन्तर जब शब्द श्रोत्रेन्द्रिय में प्रवेश करता है तो यही परमाणु विशिष्ट रूप होकर ईहा-मति कहलाते हैं, तब उसको (सोण हुए व्यक्ति को) ज्ञान होता है कि कोई मुझे जगा रहा है और धीरे-२ निश्चय कर लेता है कि अमुक व्यक्ति मुझे जगा रहा है इसका नाम अवाय-मति ज्ञान है, निश्चय होने के अनन्तर वह धारणा करता है कि अमुक व्यक्ति अमुक कार्य के लिए मुझे जगा रहा है, इसी का नाम धारणा-मति-ज्ञान है। मति ज्ञान निर्मल है, अतः उससे पदार्थों के स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है।

अवग्रह-मति के छ भेद होते हैं। जैसे—शिष्य या यात्री के रहने मात्र से उसके भाषों का ज्ञान हो जाना, एक प्रश्न को सुनते ही उसकी मिद्धि के लिए पाच सात ग्रन्थों के प्रमाणों की स्मृति हो जानी अथवा एक ही बार अनेक ग्रन्थों का अवग्रह कर लेना, अनेक प्रकार से ग्रहण करना जैसे—एक ही समय लिखना, पढ़ना, शुद्धाशुद्ध का ध्यान रखना तथा साथ ही कथा भी सुनाते जाना आदि अनेक क्रियाओं का करना और साथ ही उनका इस प्रकार ध्यान रखना, जैसे एक चाय-शास्त्र जानने वाला अनेक चायों (वाजों) का शब्द एकत्र सुनकर भी प्रत्येक का पृथक्-२ ज्ञान कर लेता है, जिस पदार्थ का ज्ञान हो जाय उसको निश्चल रूप से स्मरण रखना, जो कुछ भी पूछा जाय उस को हृदय पर अङ्कित कर लेना, जिससे स्मरण के लिए पुस्तकादि पर लिखने की आवश्यकता न हो और विना किसी प्रतिबन्ध के समय पर स्मरण हो जाय, जिस पदार्थ का बोध हो उस में सन्देह के स्थान का न रहना। यही अवग्रह-मति-ज्ञान के छ भेद हैं। इसी प्रकार ईहा और अवाय-मति-सम्पदाओं के भी छ २ भेद जान लेने चाहिए।

जिम प्रकार इनके छ २ भेद प्रतिपादन किये गए हैं, उसी प्रकार वारणा-मति-सम्पदा के भी छ भेद होते हैं। जैसे—एक ही वस्तु के सुनने से बहुतों का धारण करना, अनेक प्रकार से धारण करना, प्राचीन बातों की स्मृति रखना, भागा आदि फठिन सख्याओं का धारण करना, ग्रन्थ या किसी व्यक्ति की सहायता के बिना ही धारण करना, सशय रहित होकर पदार्थों के स्वरूप को यथावत् धारण करना, यही वारणा-मति-सम्पदा के छ भेद हैं।

जिस व्यक्ति को इस प्रकार विशद रूप से मति-ज्ञान हो जाय, वास्तव में उही महापुरुष पदार्थों के यथार्थ स्वरूप निर्णय करने में समर्थ हो सकता है। इसी का नाम मति-सम्पदा है।

अब सूत्रकार इसके अनन्तर प्रयोग-सम्पदा का विषय कहते हैं —

से किं तं पओग-मइ-संपया ? पओग-मइ-संपया
चउव्विहा पणत्ता, तं जहा—आयं विदाय वायं पउंजित्ता
भवइ, परिसं विदाय वायं पउंजित्ता भवइ, खेत्तं विदा-
य वायं पउंजित्ता भवइ, वत्थु विदाय वायं पउंजित्ता
भवइ । से तं पओग-मइ-संपया ॥ ७ ॥

अथ का सा प्रयोग-मति-सम्पत् ? प्रयोग-मति-सम्पच्चतु-
र्विधा प्रज्ञता, तद्यथा—आत्मानं विज्ञाय वाद प्रयोक्ता भवति, परि-
पद विज्ञाय वाद प्रयोक्ता भवति, क्षेत्र विज्ञाय वाद प्रयोक्ता भवति,
वस्तु विज्ञाय वादं प्रयोक्ता भवति । सेय प्रयोग-मति-सम्पत् ॥ ७ ॥

पदार्थान्वय —से किं तं—उह कौनसी प्रयोग-मइ-संपया—प्रयोग-मति-
सम्पदा है ? (गुरु कहते हैं) प्रयोग-मइ-संपया—प्रयोग-मति-सम्पदा चउव्विहा—चार
प्रकार की पणत्ता—प्रतिपादन की है त जहा—जैसे आय—आत्मा की समर्थता
विदाय—जान कर वाय—वाद पउंजित्ता—करने वाला भवइ—है परिसं—परिपद के
भावों को विदाय—जानकर वाय—वादविवा—पउंजित्ता—करने वाला भवइ—है खेत्तं—

क्षेत्र को विदाय—जानकर वाय—वादविवाद का पउज्जिता—प्रयोग करने वाला भवइ—हे वस्तु—पदार्थ या व्यक्ति विशेष को विदाय—जानकर वाय—वात्त्रिवाद के लिए पउज्जिता—उद्यत भवइ—होता है। सेत—यही पद्योग-मड-सपया—प्रयोग-मति-सम्पदा है।

मूलार्थ—हे भगवन् ! प्रयोग-मति-सम्पदा किसे कहते हैं ? हे शिष्य ! प्रयोग-मति-सम्पदा चार प्रकार की वर्णन की गई है, जैसे—अपनी शक्ति को देखकर विवाद कर, परिपद् को देखकर विवाद करे, क्षेत्र को देखकर विवाद करे और पदार्थों के विषय को या पुरुष विशेष को देखकर विवाद करे। यही प्रयोग मति-सम्पदा है।

टीका—इस सूत्र में वर्णन किया गया है कि वाद में किस समय और कैसे प्रवृत्त होना चाहिए। जिस को इसका अच्छी तरह ज्ञान हो जायगा उसके अभीष्ट कार्य सहज ही में सिद्ध हो सकते हैं। जो इससे अपरिचित है वह कभी सफल-समर्थ नहीं हो सकता। अतः वाद परिज्ञान की अत्यन्त आवश्यकता है। सत्र से पहिले अपनी शक्ति देखकर वाद या कथा करने के लिए उद्यत होना चाहिए। जैसे एक वैद्य रोग, निदान, औषध और उसका प्रयोग भली प्रकार जानकर यदि किसी रोगी की चिकित्सा के लिए प्रवृत्त होता है तो वह शीघ्र ही उस रोगी को आराम कर देता है, ठीक इसी प्रकार यदि गणी भी विषय में अपनी शक्ति देखकर वाद में प्रवृत्त होगा तो अवश्य ही उसमें सफलता प्राप्त करेगा।

वाद में प्रवृत्त होने से पहिले इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जिस परिपद् में विवाद होने वाला है वह किस विचार की है और किस देयता को मानने वाली है। साथ ही यह भी अवश्य देखना चाहिए कि जिस पुरुष के साथ वाद होने वाला है वह कुछ जानता भी है या केवल विवादी और हठी ही है।

क्षेत्र-विषयक विवाद में भी तभी प्रवृत्त होना चाहिए जब कि क्षेत्र से सम्बन्ध रखने वाले सारे कारणों का भली भाँति ज्ञान हो। जैसे—क्षेत्र में किस मात्रा में और किस प्रकार का भोजन मिल सकता है तथा इस में किस मात्रा में पानी मिलता है और यह सुखप्रद है या नहीं इत्यादि।

विवाद में वस्तु परिज्ञान की अत्यन्त आवश्यकता है। वस्तु शब्द से यहाँ पुरुष विशेष का ग्रहण किया गया है। जैसे—विवाद से पूर्व यह अवश्य जान लेना

चाहिए कि जिस व्यक्ति के साथ विवाद होने वाला है वह कितने आगमों का जानने वाला है, कोई राजा या अमात्य तो नहीं, भद्र प्रकृति का है या क्रूर और कुटिल इत्यादि । इन सब बातों का तथा उसके भावों का अच्छी तरह पता लगाकर जो विवाद में प्रवृत्त होगा उसे अवश्य सफलता मिलेगी । यदि बिना भावों का परिचय किये हुए व्याख्यान या विवाद प्रारम्भ किया जाय तो अन्य व्यक्ति उसके भावों से सहमत न होते हुए स्कन्दकाचार्य या पालक पुरोहित के समान क्रिया करने में स्वयं प्रवृत्त हो जाएंगे । अतः पूर्वोक्त सब विषयों को विचार कर ही धर्म-कथा या विवाद में प्रवृत्त होना चाहिए 'वस्तु' शब्द से पदार्थों का भी ग्रहण होता है । अतः जिस पदार्थ के निर्णय के लिए विवाद प्रारम्भ किया जाय उसका भी पूर्णतया बोध होना आवश्यक है । जो बिना विषय-ज्ञान के विवाद में प्रवृत्ति करेगा, दृढ़ी लोग उसके जीवन तक पर आक्रमण कर सकते हैं, और किसी समय सम्भवतः उसको जीवन से हाथ धोने ही पड़ें । किन्तु ध्यान रहे कि धर्म के सामने जीवन का कोई मूल्य नहीं । यदि कोई व्यक्ति जीवन की धमकी देकर धर्म छोड़ने के लिए कहे तो धर्म के स्थान पर जीवन परित्याग ही अधिक श्रेयस्कर है । जैसे गज सुकुमारादि ने दृष्टान्त रूप में सामने रखा है ।

सारांश यह निकला कि प्रयोग-मति-सम्पत्ता का गणी को सदैव ध्यान रखना चाहिए ।

इसके अनन्तर सूत्रकार समग्र-परिज्ञा नाम वाली आठवीं गणि-सम्पत्ता का विषय वर्णन करते हैं —

से किं तं संग्रह-परिज्ञा नामं संपया ? संग्रह-परिज्ञा नामं संपया च उच्चिहा पण्णत्ता, तं जहा-वासा-वासेसु खेत्तं पडिलेहिता भवइ बहुजण-पाउग्गताए, बहुजण-पाउग्गताए पाडिहारिय पीढ-फल्लग-सेज्जा-संथारयं उगि-ण्हित्ता भवइ, कालेणं कालं समाणइत्ता भवइ, अहागुरु संपृएत्ता भवइ । सेतं संग्रह-परिज्ञा नामं संपया ॥८॥

अथ का सा सग्रह-परिज्ञा नाम सम्पत् ? सग्रह-परिज्ञा नाम सम्पच्चतुर्विधा प्रज्ञप्ता, तद्यथा-वर्षावासेषु क्षेत्र प्रतिलेखायिता भवति बहुजन-प्रयोगितायै, बहुजन-प्रयोगितायै प्रातिहारिक-पीठ-फलक-शय्या-सस्तारकमवग्रहीता भवति, कालेन काल समानेता भवति, यथागुरु संपूजयिता भवति । सेय सग्रह-परिज्ञा नाम सम्पदा ॥ ८ ॥

पदार्थान्वय — से किं त-वह कौनसी सग्रह-परिज्ञा-सग्रह-परिज्ञा नाम-नाम वाली सपया-सम्पदा है ? (गुरु कहते हैं) सग्रह-परिज्ञा-सग्रह-परिज्ञा नाम-नाम वाली सपया-सम्पदा चतुर्विधा-चार प्रकार की पण्यता-प्रतिपान्न की गई है त जहा-जैसे गृहजण-गृह मुनियों के पाउगताए-प्रयोग के लिए वासा-वासेषु-वर्षा ऋतु में क्षेत्र-क्षेत्र पडिलेहिता-प्रतिलेखन करने वाला भवई-है बहुजण-बहुत मुनियों के पाउगताए-प्रयोग के लिए प्रातिहारिक-लौटाण जाने वाले पीठ-फलक-पीठफलक (चौकी) सेज्जा-शय्या सधारक-सस्तारक उगिहिता-अवग्रहण करने वाला भवई-है कालेन-उचित समय पर काल-क्रियानुष्ठानादि का समग्रहता-अनुष्ठान करने वाला भवई-है ग्रहागुरु-गुरुआ की उचित रीति से-संपूजा-पूजा करने वाला भवई-है । सेत-यही सग्रह-परिज्ञा-सग्रह परिज्ञा नाम-नाम वाली सपया-सम्पदा है ।

मूलार्थ—हे भगवन् ! सग्रह-परिज्ञा नाम वाली सम्पदा कौनसी है ? हे शिष्य ! सग्रह परिज्ञा नाम वाली सम्पदा चार प्रकार की वर्णन की गई है, जैसे-बहुत से मुनियों के, वर्षा ऋतु में, निवास के लिए स्थान देखना, बहुत से मुनियों के लिए प्रातिहारिक पीठफलक, शय्या और सस्तारक ग्रहण करना, उचित समय पर (समय के विभाग अनुसार) प्रत्येक कार्य करना और अपने से बड़ा का मान तथा पूजा करना । यही सग्रह परिज्ञा नाम वाली सम्पदा है ।

टीका—इस सूत्र में सग्रह-परिज्ञा नाम वाली आठवीं सम्पदा का वर्णन किया गया है । जैसे—गणी का कर्तव्य है कि निम्नलिखित क्रियाओं से गण का

समग्र (सगठन) करे, क्योंकि लौकिक व्यवहार में भी देखा जाता है कि जो जिसकी रक्षा कर सकता है वह उसके अधीन अण्डश्य ही हो जाता है, इसी प्रकार गण का अधिपति होने के लिए गणी को उसकी रक्षा का भार अपने ऊपर लेना ही चाहिए । अतः उसको योग्य है कि वह बहुत से मुनियों के वर्षाकाल में निवास के लिए क्षेत्रों का अवलोकन करे और बाल, दुर्बल, तपस्वी, योग-वाहक या रोगी मुनियों की सुविधाओं का विचार, क्षेत्र देखते समय, अवश्य रखे । जिस से उन्हें अन्न, पानी और ओषध समयानुसार मिलते रहें । इसके अतिरिक्त जो शिष्य अध्ययन के इच्छुक हैं अपना अध्ययन कर चुके हैं, उनके लिए भी उचित क्षेत्र होने चाहिए, जिससे उनका चातुर्मास भी बिना किसी विघ्न के शान्ति-पूर्वक निभ सके । यदि उचित प्रबन्ध नहीं होगा तो, बहुत सम्भव है, वे लोग स्वच्छन्द-चारी बन बैठें ।

उचित क्षेत्र अवलोकन के पश्चात् बहुत से मुनियों के लिए, उपयोग के अनन्तर लौटाए जाने वाले, पीठफलक, शय्या और सस्तारक आदि का प्रबन्ध करना भी गणी का कर्तव्य है, क्योंकि वर्षा ऋतु में पीठफलक आदि की अत्यन्त आवश्यकता है । इस ऋतु में अनेक जीव उत्पन्न हो जाते हैं । उनकी हिंसा न हो जाय, इसलिए वस्त्राणि उपकरणों का स्वच्छ रहना परम आवश्यक है । यदि वे मलिन रहेंगे तो उन में भी जीवोत्पत्ति की सम्भावना है और उससे जीव-विराधना सहज में हो सकती है, जो उभय-लोक में अनिष्ट करने वाली है । अतः वर्षा ऋतु में उक्त उपकरणों का प्रबन्ध गणी को अण्डश्य करना चाहिए ।

गणी को अपने कर्तव्य से ज्युत कभी नहीं होना चाहिए । जिस कार्य के लिए जो समय नियत किया गया है वह कार्य उसी समय होना चाहिए । जैसे—उपकरणोत्पादन, स्वाध्याय-विवान, भिक्षाटन, धर्मोपदेश और उपचार (सेवा) आदि सब कार्य अपने-अपने समय में ही समाप्त होजाने चाहिए ।

गणी की उपाधि प्राप्त करने पर माधु को उन्मत्त नहीं होना चाहिए, प्रत्युत अहंकार का परित्याग कर गुरु—जिसे दीक्षित किया, जिससे श्रुताध्ययन किया, निमके नाम से शिष्य प्रसिद्ध हुआ और जो दीक्षा में उडा है, स्वामर आदि—के आचरण पर अभ्युत्थानादि क्रियाओं से उनका स्वागत करना, आहार और वस्त्रादि

से उनकी सेवा करना तथा यथाविधि उनकी वन्दना आदि करना उसका परम कर्तव्य है । इसी को यथागुरु पूजा कहते हैं ।

इस सूत्र के इस कथन का सारांश यह निकला कि उपाधि केवल आह्ला रूप है, उसके प्राप्त होने पर भी विनय-धर्म का पालन परमावश्यक है । जिस प्रकार एक राजपुत्र राजा होने पर भी अपने माता पिता की नियम से वन्दना करता है इसी प्रकार गणी को भी करना चाहिए । हाँ, यदि किसी समय गणी किसी महासभा या महापुरषों की मण्डली में बैठा हो और रत्नाकर पर दृष्टि पड़ जाय किन्तु वह (रत्नाकर) समीप न आवे तो वन्दना न करने पर भी अविनयादि के भाव उत्पन्न नहीं होंगे ।

इस सूत्र में सगठन का विषय स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है । इन्हीं नियमों के पालन से सगठन चिर-स्थायी रह सकता है । यही समग्र-परिक्षा नाम वाली आठवीं गणि-सम्पत्त है ।

अब सूत्रकार गणी का शिष्य के प्रति क्या कर्तव्य है, इसका वर्णन करते हैं —

आयरिओ अंतेवासी इमाए चउव्विहाए विणय-
पडिवत्तीए विणइत्ता भवड निरणत्तं गच्छड, तं जहा-
आयार-विणएणं, सुय-विणएणं, विक्खेवणा-विणएणं,
दोस-निग्घायण-विणएणं ।

आचार्योऽन्तेवासिनमनया चतुर्विधया विनय-प्रतिपत्त्या
विनेता भवति-निर्ऋणत्वं गच्छति । तद्यथा—आचार-विनयेन,
श्रुत-विनयेन, विक्षेपणा-विनयेन, दोष-निर्घात-विनयेन ।

पदार्थान्वय — आयरिओ—आचार्य अंतेवासी—अपने शिष्यों को इमाए—
इस चउव्विहाए—चार प्रकार की विणय-पडिवत्तीए—विनय प्रतिपत्ति से विणइत्ता—
शिक्षा देने वाला भवड—होता है तो वह निरणत्तं गच्छड—उत्कण्ठ हो जाता है ।

त जहा—जैसे आचार-विणय—आचार-विनय से सुय-विणय—श्रुत-विनय से विखेवणा-विणय—विक्षेपणा-विनय से दोष-निर्घात-विणय—दोष-निर्घात-विनय से सिखाने वाला हो ।

मूलार्थ—आचार्य अपने शिष्यों को आचार, श्रुत, विक्षेपणा और दोष-निर्घात—चार प्रकार की विनय-प्रतिपत्ति सिखाने से उद्भूत होजाता है ।

टीका—इस सूत्र में प्रतिपादन किया गया है कि आचार्य का अपने शिष्यों के प्रति क्या कर्त्तव्य है । जिस प्रकार शिष्यों का आचार्य के प्रति विनय-पालन कर्त्तव्य है, उसी प्रकार आचार्य का भी उनके प्रति कोई कर्त्तव्य अवश्य होना चाहिए । इसी बात को स्फुट करते हुए धताया गया है कि यदि गणी शिष्यों को चार प्रकार की विनय-प्रतिपत्ति से शिक्षित करे तो वह उनसे उद्भूत हो जाता है । इससे यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि जो गणी अपने शिष्यों को चार प्रकार की विनय प्रतिपत्ति से शिक्षित नहीं करता वह उनका ऋणी रहता है । और ऋणी व्यक्ति लौकिक व्यवहार के समान लोकोत्तर व्यवहार में भी निन्दा का पात्र होता है ।

अतः गणी का मुख्य कर्त्तव्य है कि अपने शिष्यों को आचार, श्रुत, विक्षेपणा और दोष-निर्घात विनय की शिक्षा प्रदान कर उनसे उद्भूत होजाय । गणी ही शिष्यों को आचार्य-पद के योग्य बना सकता है, अतः वह अपने कर्त्तव्य का ध्यान रखते हुए हर एक प्रकार शिक्षा देकर उनको उसके योग्य बनावे । इसका प्रभाव दोनों लोकों में सुप्त-प्रद होता है ।

अब सूत्रकार आचार-विनय का विषय वर्णन करते हैं —

से किं तं आचार-विणय ? आचार-विणय च उ-
 विवहे पणत्ते, तं जहा—संजम-सामायारी यावि भवइ,
 तव-सामायारी यावि भवइ, गण-सामायारी यावि भवइ,
 एकल्ल-विहार-सामायारी यावि भवइ । सेतं आचार-
 विणय ॥ १ ॥

अथ कोऽसावाचार-विनयः ? आचार-विनयश्चतुर्विधः प्रज्ञप्तः, तद्यथा—सयम-सामाचारी चापि भवति, तप सामाचारी चापि भवति, गण-सामाचारी चापि भवति, एकाकि-विहार-सामाचारी चापि भवति । सोऽयमाचार-विनयः ॥ १ ॥

पदार्थान्वय —सं किं त-वह कौनसा आचार-विनय-आचार-विनय है ? (गुरु कहते हैं) आचार-विनय आचार-विनय चउच्चिह-चार प्रकार का पण्यते-प्रतिपादन किया गया है तज्जहा-जैसे सज्जम-सामाचारी-सयम की सामाचारी सिखाने वाला भवड-है तव-सामाचारी भवड-तप कर्म की सामाचारी सिखाने वाला है गण-सामाचारी भवड-गण-सामाचारी सिखाने वाला है एकछ-विहार-एकाकि-विहार करने की सामाचारी-सामाचारी सिखाने वाला भवड-है । सेत-यही आचार-विनय-आचार-विनय है । 'च' और 'अपि' शब्द से जितने भी उक्त सामाचारियों के मूल या उत्तर भेद हैं उन सबका सिखाने वाला हो ।

मूलार्थ—आचार-विनय किम कहते हैं ? आचार-विनय के चार भेद वर्णन किये गये हैं, जैसे-सयम-सामाचारी, तप-सामाचारी, गण-सामाचारी और एकाकि-विहार-सामाचारी । (इन सबके सिखाने वाला आचार-विनय का यथार्थ अधिकारी होता है ।) यही आचार-विनय है ।

टीका—इस सूत्र में आचार-विनय का वर्णन किया गया है । गणी का मुख्य कर्तव्य है कि सब से पहिले शिष्यों को आचार-विनय में निपुण करे । आचार-विनय में निपुण होने पर शेष विनयों की प्राप्ति सुगमतया हो सकती है । आचार-विनय के सूत्रकार ने चार भेद प्रतिपादन किये हैं, जैसे-सयम-सामाचारी का बोध कराना इसका प्रथम भेद है । ज्ञानादि द्वारा निवृत्ति कराना सयम कहलाता है । वह पञ्चाश्रव-हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, पञ्चेन्द्रिय, क्रोध, मान, माया, लोभ, मन, वचन और काय निरोध रूप १७ प्रकार का वर्णन किया गया है । स्वयं सयम करना, जो सयम से शिथिल हो रहे हैं उनको उसमें स्थिर करना और सयम के भेदों का ज्ञान करना और कराना ही सयम-सामाचारी कहलाती है । इसी प्रकार तप-सामाचारी के विषय में जानना चाहिए, अर्थात् जितने भी तप के भेद हैं

उनको स्वयं ग्रहण करना, जो व्यक्ति तप कर रहे हों उनको उत्साहित करना, जो तपःकर्म में शिथिल हो रहे हों उनको उसमें स्थिर करना तथा तप के सम्पूर्ण बाह्य (वाहरी) और आभ्यन्तर (भीतरी) भेदों का जानना ही तप-सामाचारी होती है ।

गण की सारणा वारणादि द्वारा भली भाँति रक्षा करना, गण में स्थित रोगी, बाल, वृद्ध और दुर्बल साधुओं की यथोचित व्यवस्था करना, अन्य गण के साथ उनसे योग्य वर्ताव करना, ओर अपने गण में सम्यक् ज्ञान, दर्शन और चारित्र की वृद्धि करते रहना ही गण-सामाचारी है ।

एकाकि-विहार का माङ्गोपाङ्ग (भेद और उपभेदों के सहित) ज्ञान करना, उसकी विधि का ध्यान पूर्वक ग्रहण करना, स्वयं एकाकि-विहार की प्रतिज्ञा करनी, दूसरों को उसके लिए प्रोत्साहित करना तथा जिन साधुओं ने गणी की आज्ञानुसार हमकी प्रतिज्ञा धारण की हुई है उनपर दृष्टि रखना आदि इससे सम्बन्ध रखने वाली सब बातों का ध्यान रखना ही एकाकि-विहार-सामाचारी कहलाती है । गणी को उचित है कि शिष्यों को उक्त सामाचारियों का बोध कराता रहे ।

आचार-सम्पन्न व्यक्ति ही श्रुत के योग्य होता है, अतः अब सूत्रकार श्रुत-विनय के विषय में कहते हैं —

से किं तं सुय-विणए ? सुय-विणए च उव्विहे पण्णत्ते,
तं जहा—सुत्तं वाएइ, अत्थं वाएइ, हियं वाएइ, निस्सेसं
वाएइ । सेतं सुय-विणए ॥ २ ॥

अथ कोऽसौ श्रुत-विनयः ? श्रुत-विनयश्चतुर्विधः प्रज्ञप्तः,
तद्यथा—सूत्रं वाचयति, अर्थं वाचयति, हितं वाचयति, नि शेषं
वाचयति । सैव श्रुतविनयः ॥ २ ॥

पदार्थान्वय — से किं तं—जह कौनसा सुय विणए—श्रुत-विनय है ? (गुरु कहते) हैं सुय विणए—श्रुत-विनय च उव्विहे—चार प्रकार का पण्णत्ते—प्रतिपादन किया है त जहा—जैसे—सुत्तं वाएइ—सूत्र पढ़ाना अत्थं वाएइ—अर्थ पढ़ाना हित

वाण्ड-हित-वाचना प्रदान करना निस्सेम वाण्ड-नि शेष-वाचना प्रदान करना । से त-यही सुय-विणए-श्रुत-विनय है ।

मूलार्थ—श्रुत-विनय किसे कहते हैं ? श्रुत-विनय चार प्रकार का प्रतिपादन किया गया है, जैसे-सूत्र का पढ़ाना, अर्थ का पढ़ाना, हित-वाचना का पढ़ाना तथा निःशेष-वाचना का पढ़ाना । इमी का नाम श्रुत विनय है ।

टीका—इस सूत्र में प्रभोत्तर शैली से श्रुत-विनय के चार भेद प्रतिपादन किये हैं । उन में सध से पहला सूत्र का पढ़ना और पढ़ाना है, जिसका तात्पर्य यह है कि अङ्ग और अनङ्ग शास्त्र, औत्कालिक-श्रुत और कालिक-श्रुत सध को स्वयं घोषादि शुद्धि पूर्वक पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी इमी प्रकार पढ़ाना चाहिए । इसी प्रकार अर्थ के विषय में भी जानना चाहिए । क्योंकि जब तक अर्थ-वाचना विधि पूर्वक नहीं की जायगी तब तक सूत्र का मर्म नहीं जाना जा सकता ।

इसके अनन्तर हित वाचना का विषय आता है । इसका तात्पर्य यह है कि जो जिस श्रुत के योग्य हो अर्थात् जिस श्रुत से जिसका आत्मा हित साधन कर सके उसको वही श्रुत पढ़ाना चाहिए । यदि अध्ययन करने वाले की योग्यता के बिना देखे ही उसको पढ़ा दिया जायगा तो उसकी आत्मा का अनिष्ट तो होगा ही, साथ ही श्रुत की भी हानि होगी । जिस प्रकार बच्चे घड़े में दूध आदि पदार्थ रखकर पदार्थ और घड़े दोनों से हाथ धोना पड़ता है, उसी प्रकार शिष्य और श्रुत के विषय में भी जानना चाहिए । अतः अध्यापन से पूर्व शिष्य की योग्यता और हिताहित अवश्य देख लेना चाहिए । हिताहित के विवेक से पढ़ाया हुआ श्रुत दोनों लोकों में हितकर होता है । व्याख्यान देते हुए भी ऐसा ही व्याख्यान देना चाहिए जिससे उपस्थित जनता को लाभ हो । शिष्य की योग्यता का परिचय करते हुए, उसकी बुद्धि और अवस्था का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए ।

इसके अनन्तर निःशेष वाचना का विषय है । निःशेष-वाचना में प्रमाण-नय, निक्षेप, उपोद्घात, प्रतिज्ञा और हेतु आदि पांच अवयवों द्वारा ही वाचना देनी चाहिए । साथ ही सहिता, पदच्छेद, पदार्थ, पद-विग्रह, चालना (शङ्का) और प्रसिद्धि (समाधान) आदि द्वारा अध्ययन और अध्यापन करना चाहिए । जो शास्त्र प्रारम्भ किया हो, उसको समाप्त किये बिना बीच ही में अन्य शास्त्र प्रारम्भ नहीं

करना चाहिए । विघ्नों के उपस्थित होने पर भी प्रारम्भ किये हुए शास्त्र की पूर्ति अवश्य करनी चाहिए ।

यही श्रुत-विनय है । इसके व्याख्यान से भली भाँति सिद्ध होगया कि श्रुत-विनय का तात्पर्य पुस्तकों को लेकर ताले में बन्द कर देने से नहीं, नाही बिना अर्थ-ज्ञान के मूलमात्र अध्ययन से है, अपितु मूल पाठ के अर्थ-ज्ञान-पूर्वक अध्ययन से है ।

प्रश्न यह उपस्थित होता है कि 'सूत्र' शब्द का क्या अर्थ है ? उत्तर में कहा जाता है कि जो अर्थों की सूचना करता है उसको सूत्र कहते हैं या सूत्रवत् अर्थ के बिना जिसका भाग समझ में न आए उसका नाम सूत्र है तथा जो अर्थों को सीता है वही सूत्र है अथवा जो सूत्रवत् मार्ग-प्रदर्शक है वही सूत्र होता है । सूत्र में थोड़े से अक्षरों में बहुत अर्थ भरा होता है । अब सूत्रों का अर्थ सहित विधि-पूर्वक अध्ययन करना चाहिए, जिमसे वास्तविक श्रुत-ज्ञान की उपलब्धि हो ।

अब सूत्रकार विक्षेपणा-विनय का विषय वर्णन करते हैं —

से किं तं विक्खेवणा-विणए ? विक्खेवणा-विणए चउव्विहे पणत्ते, तं जहा—अदिट्ठ-धम्मं दिट्ठ-पुव्वगत्ताए विणएइत्ता भवइ, दिट्ठ-पुव्वगं साहम्मियत्ताए विणएइत्ता भवइ, चुय-धम्माओ धम्मे ठावइत्ता भवइ, तस्सेव धम्मस्स हियाए, सुहाए, खमाए, निस्सेसाए, अनुगामियत्ताए अम्भुट्ठेत्ता भवइ । सेतं विक्खेवणा-विणए ॥३॥

अथ कोऽसौ विक्षेपणा-विनय ? विक्षेपणा-विनयश्चतुर्विधं प्रज्ञप्तः, तद्यथा—अदृष्ट-धर्मं दृष्ट-पूर्वकतया विनेता भवति, दृष्ट-पूर्वक साधर्मिकतया विनेता भवति, च्युतं धर्माद् धर्मे स्थापयिता भवति, तस्यैव धर्मस्य हिताय, सुखाय, क्षमाय,

निःश्रेयसाय, अनुगामिकताया ऽअभ्युत्थाता भवति । सोऽयं
विक्षेपणा-विनय ॥ ३ ॥

पदार्थान्वय —से किं त-यह कौनसा विक्षेपवशा-विणए-विक्षेपणा विनय है ? (गुरु कहते हैं) विक्षेपवशा विणए-विक्षेपणा-विनय चउव्विहे-चार प्रकार का पणएत्ते-प्रतिपादन किया है त जहा-जैसे-अदिट्ठ-धम्म-जिसने पहिले सम्यग्-दर्शन नहीं किया है उसको दिट्ठ पुव्व-गताए-सम्यग् दर्शन में विणएत्ता भवड-स्थापित करे किन्तु जो दिट्ठ-पुव्व-ग-ट्ठ-पूर्वक है उसको साहम्मियत्ता-साधर्मिकता में विणएत्ता-स्थापन करे अर्थात् उसको सहधर्मी बनावे । चुय धम्माओ-धर्म से गिरते हुए को धम्मे-धर्म में ठावइत्ता-स्थापन करता भवड-है । तस्सेव-उसी धम्मस्स-धर्म के हियाए-हित के लिए सुहाए-सुग के लिए समाए-मामर्ध्य के लिए निस्सेमाए-स्स्याण के लिए अनुगामियत्ताए-अनुगामिकता के लिए अरभु-ट्टेत्ता उचत भवड-हो । से त-यही विक्षेपवशा-विणए-विक्षेपणा-विनय है ।

मूलार्थ—विक्षेपणा विनय किसे कहते हैं ? विक्षेपणा-विनय चार प्रकार का प्रतिपादन किया गया है, जैसे-जिसने पहिले धर्म नहीं देखा उसको धर्म-मार्ग दिखाकर सम्यक्त्वी बनाना, सम्यक्त्वी को सर्व-वृत्ति बनाना, धर्म से गिरे हुए को धर्म में स्थिर करना, उसी धर्म के हित के लिए, सुग के लिए, मामर्ध्य के लिए, मोक्ष के लिए और अनुगामिकता के लिए उचत होना-यही विक्षेपणा विनय है ।

टीका—इस सूत्र में विक्षेपणा-विनय का विषय प्रतिपादन किया गया है और वह भी पूर्व सूत्रों के समान प्रश्नोत्तर रूप में ही । शिष्य प्रश्न करता है—हे भगवन् ! विक्षेपणा विनय किसे कहते हैं ? गुरु उत्तर देते हैं—हे शिष्य ! जन श्रोता का चित्त पर-समय पर किये जाने वाले आक्षेपों से क्षुब्ध होजाय उस समय उसको स्व-समय में स्थिर करना ही विक्षेपणा-विनय होता है ।

यह विक्षेपणा-विनय चार प्रकार का प्रतिपादन किया गया है, जैसे-जिन व्यक्तियों ने पहिले सम्यग्-दर्शन रूप धर्म को नहीं देखा उनको सम्यग्-दर्शन में स्थित करना, अर्थात् उनको सम्यग्-दर्शन रूप धर्म सिखाना । किन्तु इस बात का

ध्यान रहे कि जिम व्यक्ति को सम्यग्-दर्शन रूप धर्म सिखाना हो, उसके साथ इम प्रकार प्रेम और सभ्यता का व्यवहार करना चाहिए जैसे एक दृष्ट-पूर्व और पूर्व-परिचित अतिथि के साथ किया जाता है। यदि उसके साथ प्रेम पूर्वक सम्भाषण किया जायगा तो वह शीघ्र ही मिथ्या वासना का परित्याग कर सम्यग्-दर्शन में स्थित हो सकता है। जब वह सम्यग्-दर्शन युक्त होजाय तो उसको सर्व-वृत्तिरूप चारित्र शिक्षा देकर सहधर्मी बना लेना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म से पतित हो रहे हों उनको धर्म में स्थिर करना चाहिए। इसके अनन्तर उस सम्यग्-दर्शन रूप धर्म में उसके हित के लिए, सुख के लिए, उसकी आत्मिक शक्ति प्रकट करने के लिए, मोक्ष के लिए, और भय ० में सुख भोग के लिए उद्यत होना चाहिए, क्योंकि जब इस तरह किया जायगा तभी अपना कल्याण और परोपकार हो सकता है। इसी का नाम विक्षेपणा-विनय है।

इसके अनन्तर सूत्रकार अब दोष-निर्घातन-विनय का विषय वर्णन करते हैं —

से किं तं दोस-निग्घायणा-विणए ? दोस-निग्घायणा-विणए चउव्विहे पणत्ते, तं जहा—कुद्धस्स कोह-विणएत्ता भवइ, दुट्ठस्स दोसं णिगिण्हित्ता भवइ, कंखि-यस्स कंखं च्छिट्ठित्ता भवइ, आया-सुप्पणिहिए यावि भवइ । सेतं दोस-निग्घायणा-विणए ॥ ४ ॥

अथ कोऽसौ दोष-निर्घातन-विनयः ? दोष-निर्घातन-विनयश्चतुर्विधः प्रज्ञप्तः तद्यथा—क्रुद्धस्य कोप-विनेता भवति, दुष्टस्य दोष निग्रहीता भवति, काङ्क्षावत काङ्क्षा छेत्ता भवति, आत्म-प्रणिहितश्चापि भवति । सोऽयं दोष-निर्घातन-विनयः ॥ ४ ॥

पदार्थान्वय — से किं तं—उह कौनसा दोस-निग्घायणा विणए—दोष-निर्घातन-विनय है ? वह चउव्विहे—चार प्रकार का पणत्ते—प्रतिपादन किया गया है त जहा—जैसे—क्रुद्धस्स—क्रुद्ध व्यक्ति के कोह-विणएत्ता भवइ—क्रोध दूर करने वाला है दुट्ठस्स-दुष्ट के दोस—दोष को णिगिण्हित्ता—निग्रह करने वाला भवइ—है करियस्स—

काङ्क्षा वाले की कृपा-काङ्क्षा का छिंदित्ता-छेदन करने वाला भवइ-है और आया-अपनी आत्मा को सुष्पृंहिए यावि भवइ-अच्छे मार्ग पर लगाने वाला या भली प्रकार सुरक्षित रखने वाला है और जीवादि पदार्थों को अनुप्रेक्षा में स्थापित करने वाला है । से त-यही दोष-निर्घायणा-विणए-दोष-निर्घातना-विनय है ।

मूलार्थ—दोष निर्घातना विनय कैसे कहते हैं ? दोष निर्घातना विनय चार प्रकार का प्रतिपादन किया गया है । जैसे-क्रोधी का क्रोध दूर करना, दुष्ट के दोषों को हटाना, आकाक्षित की काङ्क्षा को छेदन करना और आत्मा को अच्छे मार्ग पर लगाना । यही दोष-निर्घातना विनय है ।

टीका—इस सूत्र में दोष निर्घातना विनय का विषय प्रतिपादन किया गया है । इस विनय का मुख्य उद्देश्य कृपाय आदि दोषों का विनाश करना है । यह चार प्रकार का होता है । उन में पहला भेद क्रोधी के क्रोध को दूर करना है । यदि गण में कोई शिष्य क्रोध-शील है तो गणी का कर्तव्य है कि मीठे वचनों से समझा बुझाकर इस तरह उसका क्रोध शान्त करे जिस तरह वज्रजुल धृन् की छाया विष-विकार को दूर करती है । दूसरा भेद दुष्ट के दोष को दूर करना है । अर्थात् यदि किसी का चित्त कृपायादि दोषों से दुष्ट होगया हो तो गणी को चाहिए कि उसको आचार और शील की शिक्षा देकर उसके दोष दूर करे । तीसरा भेद काङ्क्षा वाले व्यक्ति की काङ्क्षाओं का दूर करना है । जैसे—किसी को यदि भोगन, जल, यस्त्र, पान, विहार-यात्रा, विद्याध्ययन या अन्य पदार्थों की आकाङ्क्षा हो तो गणी को उचित उपायों से उसको दूर करना चाहिए । यदि सम्यक्त्व के विषय में आकाङ्क्षा दोष उत्पन्न होगया हो तो उसका भी निराकरण करना चाहिए और अपने आत्मा को उक्त दोषों से विमुक्त कर जीवादि पदार्थों की अनुप्रेक्षा में लगाना चाहिए, अर्थात् आत्मा को अपने वश में कर समाधि की ओर लगाना चाहिए । इसी का नाम दोष निर्घातन-विनय है ।

इस प्रकार आचार्य द्वारा सुशिक्षित होकर शिष्य का भी कर्तव्य है कि वह आचार्य के प्रति विनय-शील बने ।

- अथ सूत्रकार इसी विषय का प्रतिपादन करते हैं —

तस्सेवं गुणजाड्यस्स अंतेवासिस्स इमा चउ-
व्विहा विणय-पडिवत्ती भवइ, तं जहा—उवगरण-उप्पाय-
णया, साहिलया, वण्ण-संजलणया, भार-पच्चोरुहणया ।

तस्यैवं गुणजातीयस्यान्तेवासिन एषा चतुर्विधा विनय-
प्रतिपत्तिर्भवति, तद्यथा—उपकरणोत्पादनता, सहायता, वर्ण-
संज्वलनता, भार-प्रत्यवरोहणता ।

पदार्थान्वय —तस्स—उम गुणजाड्यस्स—गुणवान् अंतेवामिस्स—शिष्य की
एव—इस प्रकार इमा—ये चउव्विहा—चार प्रकार की विणय-पडिवत्ती—विनय-प्रति-
पत्ति भवइ—होती है, अर्थात् गुरु-भक्ति होती है तं जहा—जैसे—उवगरण—उपकरण
की उप्पायणया—उत्पादनता साहिलया—सहायता वण्ण-संजलणया—गुणानुवाद
करना भार-पच्चोरुहणया—भार-निर्वाहकता ।

मूलार्थ—उम गुणवान् शिष्य की चार प्रकार की विनय-प्रतिपत्ति वर्णन
की गई है, जैसे—उपकरणोत्पादनता, सहायता, गुणानुवादकता, भार-प्रत्यव-
रोहणता ।

टीका—इस सूत्र में वर्णन किया गया है कि जन गणी शिष्य को भली
भांति विनय की शिक्षा प्रदान कर दे तो शिष्य का कर्तव्य है कि वह गणी के प्रति
विनय-शील घने । गणी के प्रति विनय के चार भेद वर्णन किये गये हैं, जैसे—
गण के लिए उपकरण उत्पन्न करना, निर्बलों की सहायता करना, गण या गणी के
गुण प्रकट करना और गण के भार का निर्वाह करना ।

इन सनका सूत्रकार पृथक् व्याख्यान करेंगे किन्तु यहा यह जान लेना
आवश्यक है कि इस सूत्र में विनय का अर्थ कर्तव्य-परायणता है और विनय-प्रति-
पत्ति का अर्थ गुरु-भक्ति है । गुरु-भक्ति गुरु की आज्ञानुसार काम करने से होती है ।

अब सूत्रकार उपकरणोत्पादनता का विषय वर्णन करते हैं —

से किं तं उवगरण-उप्पायणया ? उवगरण-उप्पा-

यणया चउव्विहा पण्णात्ता, तं जहा—अणुप्पण्णाणं उवगर-
णाणं उप्पाडत्ता भवइ, पोराणाणं उवगरणाणं सार-
क्खित्ता संगोवित्ता भवइ, परित्तं जाणित्ता पच्चुद्धरित्ता
भवइ, अहाविधि संविभइत्ता भवइ । सेतं उवगरण-
उप्पायणया ॥ १ ॥

अथ काऽसाऽउपकरणोत्पादनता ? उपकरणोत्पादनता
चतुर्विधा प्रज्ञप्ता, तद्यथा—अनुत्पन्नानामुपकरणानामुत्पादिता
भवति, पुरातनानामुपकरणानां सरक्षिता, सगोपिता भवति,
परीत ज्ञात्वा प्रत्युद्धर्ता भवति, यथाविधि सविभक्ता भवति ।
सेयमुपकरणोत्पादनता ॥ १ ॥

पदार्थान्वय —से किं त-वह कौनसी उवगरण-उप्पायणया-उपकरण-उत्पा-
दनता है ? उवगरण-उप्पायणया-उपकरण-उत्पादनता चउव्विहा-चार प्रकार की
पण्णात्ता-प्रतिपादन की है, त जहा-जैसे-अणुपण्णाण-जो अनुत्पन्न उवगरणाण-
उपकरण है उनको उप्पाडत्ता भवइ-उत्पन्न करने वाला है, पोराणाण-पुराने उवग-
रणाण-उपकरणों का सारक्खित्ता-संरक्षण और संगोवित्ता-संगोपन करने वाला
भवइ-है परित्त-गिनती में आने वाले उपकरणों में (कमी) जाणित्ता-जानकर पच्चु-
द्धरित्ता-प्रत्युद्धार करने वाला भवइ-है अहाविधि-यथाविधि सविभइत्ता-विभाग
करने वाला भवइ-है सेत-यही उवगरण-उपकरण उप्पायणया-उत्पादनता है ।

मूर्गर्थ—उपकरण-उत्पादनता-विनय किसे कहते हैं ? उपकरण-उत्पादनता
विनय के चार भेद प्रतिपादन किये गये हैं, जैसे-अनुत्पन्न उपकरण उत्पन्न करना,
पुरातन उपकरणों की रक्षा या संगोपना करना, जो उपकरण कम हो उनका
उद्धार करना और यथाविधि उपकरणों का विभाग करना । यही उपकरण-
उत्पादनता विनय है ।

टीका—इस सूत्र में उपकरण-उत्पादनता का विषय वर्णन किया गया है । उपकरण उत्पन्न करना शिष्यों का कर्तव्य है, क्योंकि यदि पात्रादि उपकरण गच्छ न रहेंगे तो गणी गच्छ में वितीर्ण कहा से करेगा । शिष्यों की ही सहायता से गणी का कार्य निर्विघ्न चल सकता है । यदि गणी स्वयं इस भार को अपने ऊपर ले तो उसके स्वाध्यायादि में विघ्न पड़ेगा । दूसरे में जितने पुरातन उपकरण हैं, उनकी यथोचित रक्षा करना भी शिष्य का ही कर्तव्य है । जैसे—शीतकाल के उपयोगी वस्त्रों को शीतकाल की समाप्ति पर सुरक्षित स्थान पर रखना, जिससे दूसरे शीतकाल में फिर फाम आ सकें, फटे हुए वस्त्रों को सीना और चतुर्मास में कन्नल आदि वस्त्रों को जीवोत्पत्ति से बचाना और उनको किसी ऐसे स्थान पर रखना जहाँ चोरों का भय न हो और उपकरणों की रक्षा उचित रीति से हो जाय इत्यादि ।

जिम मुनि के पास अल्पोपधि है (उपकरण कम हो गये हैं) और उसको अन्य उपधि की आवश्यकता हो तो उसको अपने पास से उपधि दे देनी चाहिए । वस्त्र, जल, अन्न आदि का यथाविधि विभाग करना चाहिए । जैसे—रत्नाकर को रत्नाकर के योग्य और उपाधि-धारी मुनि को उसके योग्य ही वस्त्रादि प्रदान करने चाहिए । इसी तरह जो अन्न जिसके योग्य हो वही उसको देना चाहिए ।

सारांश यह निकला यदि सब कार्य इसी क्रम से ठीक चलेंगे तो विना किमी कष्ट के गण में सगठन हो जायगा, क्योंकि समग्र का मूल कारण न्याय-पूर्वक रक्षा करना ही है ।

इसके अनन्तर सूत्रकार अब सहायता-विनय का विषय वर्णन करते हैं —

से किं तं साहिलया ? साहिलया चउव्विहा पण्णत्ता,
तं जहा—अणुलोम-वइ-सहिते यावि भवइ, अणुलोम-
काय-किरियत्ता, पडिरूव-काय-संफासणया, सव्वत्थेसु
अपडिलोमया । सेतं साहिलया ॥ २ ॥

अथ केयं सहायता ? सहायता चतुर्विधा प्रज्ञता,

तद्यथा-अनुलोम-वाक्-सहितश्चापि भवति, अनुलोम-काय-क्रियावान्, प्रतिरूप-काय-सस्पर्शनता, सर्वार्थेष्वप्रतिलोमता । सेय सहायता ॥ २ ॥

पदार्थान्वय — से किंत-वह कौनसी साहिलया-सहायता है ? (गुरु कहते हैं) साहिलया-सहायता-विनय चउव्विहा-चार प्रकार का दण्णत्ता-प्रतिपादन किया है त जहा-जैसे-अणुलोम-अनुकूल वड-वचन महिते यावि-तथा हितकारी वचन बोलने वाला भवइ-है अणुलोम-अनुकूल काय-किरियत्ता-काय-क्रिया करने वाला अर्थात् सेवा करने वाला पडिरुवकाय-प्रतिरूप काय से सफासणया-सस्पर्शनता अर्थात् जिस तरह दूसरे को सुरा मिले उसी तरह उसकी सेवा करने वाला सव्व-त्थेसु-गुरु आदि के सब कार्यों में अपडिलोमया-अडुटिलता । सेत-यही साहिलया-सहायता-विनय है ।

मूलार्थ—सहायता-विनय कौनसा है ? सहायता विनय चार प्रकार का प्रतिपादन किया गया है, जैसे-अनुकूल काय से सेवा (गुरुभक्ति) करना, जिस प्रकार दूसरे को सुरा पहुँचे उसी प्रकार उसकी सेवा करना, गुरु आदि के किसी कार्य में भी कुटिलता न करना । यही सहायता-विनय है ।

टीका—इस सूत्र में सहायता-विनय के विषय में कथन किया गया है । उसके चार भेद प्रतिपादन किये हैं, उनमें से पहला अनुकूल और हितकारी वचनों का बोलना है । अर्थात् पहिले गुरु के वचनों का सत्कार-पूर्वक श्रवण करना चाहिए और फिर अपने मुख से कहना चाहिए “निस प्रकार पूज्य भगवान् प्रतिपादन करते हैं, यह विषय वास्तव में इसी प्रकार है” और साथ ही गुरु जो कुछ भी आज्ञा दे उसकी प्रेम पूर्वक पालना होनी चाहिए, दूसरा भेद काया द्वारा गुरु के अनुकूल उसकी सेवा करना है अर्थात् गुरु जिस अङ्ग की काया द्वारा सेवा करने की आज्ञा प्रदान करे उसी अङ्ग की उचित रूप से अनुकूलता के साथ सेवा करना । तथा निस तरह दूसरों को साता (मुग्ध) मिले उसी तरह उनके शरीर की सेवा करना (“प्रतिरूप-काय-सस्पर्शनता”—यथा सहते तथान्नोपाद्धानि सवाहयति) । ऊपर वही दुई सहायताओं के अतिरिक्त शिष्य को गुरु आदि के सब कार्य अडुटि-

लता के साथ करने चाहिए अर्थात् उनके किसी कार्य में भी कुटिलता का वर्तान नहीं करना चाहिए, प्रत्युत गुरु जिस कार्य के लिए आज्ञा दे उस कार्य को प्रेम और भक्ति पूर्वक आज्ञा-प्रदान-काल में ही कर देना चाहिए । इसी का नाम महायता विनय है । “सहायस्य भाव सहायता” अर्थात् परोपकार बुद्धि से दूसरों के कार्य करने को ही सहायता कहते हैं ।

अब सूत्रकार वर्ण-सञ्जलनता का विषय वर्णन करते हैं —

से किं तं वर्ण-संजलणया ? वर्ण-संजलणया चउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा—अहा-तच्चाणं वर्ण-वाई भवइ, अवण्णवाई पडिहणित्ता भवइ. वर्णवाई अणु-वूहित्ता भवइ, आय-बुड्ढसेवि यावि भवइ । सेतं वर्ण-संजलणया ॥ ३ ॥

अथ केयं वर्ण-सञ्ज्वलनता ? वर्ण-सञ्ज्वलनता चतुर्विधा प्रज्ञप्ता, तद्यथा—याथातथ्य वर्णवादी भवति, अवर्णवादिनं प्रतिहन्ता भवति, वर्णवादिनमनुवृहिता भवति, आत्म-वृद्ध-सेवकश्चापि भवति । सेय वर्णसञ्ज्वलनता ॥ ३ ॥

पदार्थान्वय — से किं त—यह कौनसी वर्ण-संजलणया—वर्ण-सञ्ज्वलनता है ? (गुरु कहते हैं) वर्ण-संजलणया—वर्ण-सञ्ज्वलनता चउव्विहा—चार प्रकार की पण्णत्ता—प्रतिपादन की है त जहा—जैसे—अहातच्चाणं—यथातथ्य वर्णवाई—वर्णवादी भवइ—हो, अवण्णवाई—अवर्णवादी को पडिहणित्ता—प्रतिहनन करने वाला भवइ—हो वर्णवाई—वर्णवादी के गुणों का अणुवृहिता—प्रकाश करने वाला भवइ—हो आय—अपने आत्मा से बुड्ढसेवि यावि—बुद्धों की सेवा करने वाला भवइ—हो सेत—यही वर्ण-संजलणया—वर्ण-सञ्ज्वलनता है ।

मूलार्थ—वर्ण-सञ्ज्वलनता किम् कहते हैं ? वर्ण-सञ्ज्वलनता चार प्रकार की प्रतिपादन की गई है, जैसे—यथातथ्य गुणों के बोलने वाला अवर्णवादी को

निरुत्तर करने वाला, वर्णवादी को धन्यवाद देने वाला और अपने आत्मा से वृद्धों की सेवा करने वाला । इसी का नाम वर्ण-सञ्ज्वलनता है ।

टीका—इस सूत्र में वर्ण-सञ्ज्वलनता नाम विनय का वर्णन किया गया है । 'वर्ण' पद 'वर्ण' धातु से निष्पन्न होता (बनता) है, उसका अर्थ वचन विस्तार करना है । इस स्थान पर 'वर्ण-सञ्ज्वलनता' इस सम्पूर्ण पद का अर्थ गुणानुवाद अर्थात् यशोगान करना है । इसके चार भेद प्रतिपादन किये गये हैं । जैसे—शिष्य को सदा आचार्य तथा गण का यथातथ्य गुणानुवाद करना चाहिए और जो आचार्य आदि की निन्हा करे उसका प्रतिहनन करना चाहिए अर्थात् उचित प्रत्युत्तर देकर उसको निरुत्तर करना चाहिए । और उसको युक्तियों से ऐसा शिक्षित करना चाहिए कि भविष्य में वह ऐसे दुष्ट कार्य करने का साहस तक न कर सके । जो व्यक्ति गण या आचार्य आदि का यशोगान करे उसको धन्यवाद देकर उत्साहित करना चाहिए और जनता को उसकी योग्यता का परिचय देना चाहिए । इसके साथ ही अपने आत्मा द्वारा वृद्धों की सेवा करनी चाहिए । यदि वृद्ध समीप हों तो उनकी यथोचित सेवा भक्ति करनी चाहिए और यदि दूर बैठे हों तो भी उनकी अङ्ग-चेष्टा करने पर वही उनकी सेवा में उपस्थित होना चाहिए ।

इस सूत्र से प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा लेनी चाहिए कि वास्तव में जो गुण विद्यमान हों उन्हीं का वर्णन करना चाहिए, अविद्यमान गुणों का नहीं । किन्तु जो आचार्य आदि और गण की किसी प्रकार भी निन्हा करे उसको शिक्षित अवश्य करना चाहिए ।

इससे अनन्तर सूत्रकार भार-प्रत्यवरोहणता विनय का वर्णन करते हैं —

से किं तं भार-पच्चोरुहणया ? भार-पच्चोरुहणया चउ-
व्विहा पण्णत्ता, तं जहा—असंगहिय-परिजण-संगहिता
भवड, सेहं आयार-गोयर-संगाहिता भवड, साहम्मियस्स
गिलायमाणस्स अहाथामं वेयावच्चे अभ्भुट्टित्ता भवड,
साहम्मियाणं अधिगरणांसि उप्पण्णांसि तत्थ अणिसित्तो-

वसिए वसित्तो अपक्खग्गाहिय मझत्थ-भावभूते सम्मं
ववहरमाणे तस्स अधिगरणस्स खमावणाए विउसमण-
त्ताए सयासमियं अभुट्ठित्ता भवइ, कहं च (नु) साह-
म्मिया, अप्पसद्दा, अप्पझंझा, अप्पकलहा, अप्प-
कसाया, अप्पतुमंतुमा, संजम-वहुला, संवर-वहुला, समा-
हि-वहुला, अप्पमत्ता, संजमेण तवसा अप्पाणं भावेमा-
णाणं एवं च णं विहरेज्जा । सेतं भार-पच्चोरुहणया ॥ ४ ॥

एसा खलु थेरेहिं भगवंतेहिं अट्ठविहा गणि-
संपया पण्णत्ता त्ति वेमि ।

इति चउत्था दसा समत्ता ।

अथ का सा भारप्रत्यवरोहणता ? भारप्रत्यवरोहणता चतु-
र्विधा प्रज्ञता, तद्यथा—असंग्रहीत-परिजन-संग्रहीता भवति, शैक्ष-
माचारगोचरे संग्राहयिता भवति, साधर्मिकस्य ग्लायतो यथा-
वल वैय्यावृत्त्याऽअभ्युत्थाता भवति, साधर्मिकाणामधिकरणे
उत्पन्ने तत्रानिश्रितोपश्रोता वसन्नपक्षग्राही, मध्यस्थ-भाव-भूतः,
सम्यग्-व्यवहरंस्तस्याधिकरणस्य क्षमापनाय, उपशमनाय
सदासमितमभ्युत्थाता भवति, कथन्तु साधर्मिकाः अल्प-
शब्दाः, अल्पझंझा, अल्पकपायाः, अल्पकलहाः, अल्पतुम-
तुमा (त्व-त्वमित्यादिना कलहकर्तारः), सयम-वहुला, सवर-
वहुला, समाधि-वहुला, अप्रमत्ता, सयमेन तपसात्मानं

भावयन्तो विहरेयुः (इत्यत्र प्रयवशीलो भवेत्) । सेयं भार-
प्रत्यवरोहणता ॥ ४ ॥

एषा खलु सा स्थविरैर्भगवन्निरष्टविधा गणिसम्पदा
प्रज्ञप्तेति ब्रवीमि ।

इति चतुर्थी दशा समाप्ता ।

पदार्थान्वय — से किं त-यह कौनसी भार-पञ्चोर्हणया-भार-प्रत्यवरो-
हणता (विनय) है ? (गुरु कहते हैं) भार-पञ्चोर्हणया-भार-प्रत्यवरोहणता (विनय)
चउत्विहा-चार प्रकार की पण्यत्ता-प्रतिपादन की है त जहा-जैसे अमगहिय-
परिजण-सगहिता-असप्रहीत-परिजन शिष्याणि का समूह करने वाला भवइ हो
सेह-शैक्ष को आचार-आचार और गोयर-गोचर विधि सगाहिता-मिलाने वाला
भवइ-हो साहम्मियस्म-सहधर्मी के गिलायमाणस्म-रण होने पर अहाधाम-
यथाशक्ति व्यावच्छे-सेवा के लिए अम्भुट्टिता-तत्पर भवइ-हो साहम्मियाण-
सहधर्मिया के परस्पर अधिगरणसि-ठेस (झगडा) उप्पणसि-उत्पन्न होने पर
तत्थ-यहा अणिसित्तोवमिण-राग और द्वेष रहित होकर बसित्तो-यसता हुआ
अपक्खगहिय-मिसी के पक्ष विशेष को ग्रहण न करते हुए मम्मत्थ-मध्यस्थ का
भाव-भूते-भान गगते हुए मम्म-सम्यक् व्यवहरमाणे-व्यवहार पालन करता हुआ
तस्स-उम अधिगरणस्स-ठेस के समावणाए-अमापन के लिए विउसमणत्ताए-
उपशम करने के लिए सयासमिय-हर समय अम्भुट्टिता-उत्था भवइ-इो कह नु ?-
किस प्रकार ऐसा करें ? (गुरु कहते हैं) मल्ल दान्त होजाने से साहम्मिया-सहधर्मी
साधु अप्पसद्दा-विपरीत शब्द नहीं करेंगे अप्पमज्झा-अशुभ शब्द नहीं बोलेंगे
अप्पकलहा-कलह नहीं करेंगे अप्पक्कमाया-जोवादि कपाय नहीं करेंगे अप्पतुम-
तुमा-परस्पर 'तू' 'तू' शब्द नहीं कहेंगे और उनके सज्जम-बहुला-सयम बहुत होगा
सवर-बहुला-सवर बहुत होगा समाहि-बहुला-समाधि बहुत होगी और अप्प-
मत्ता-अप्रमत्त होकर सज्जमेण-सयम और तवमा-तप से अप्पाण-अपने आत्मा
की भावेमाणाय-भावना करते हुए एव च-इम प्रकार विहरेज्जा-विचरेंगे ए-

राज्यालङ्कार अर्थ में है । सेत—यही भार-पञ्चोद्दण्डा—भार-प्रत्यवरोहणता (विनय) है । एमा—यह खलु—निश्चय से धेरेहिं स्थविर भगवन्तोहिं—भगवन्तो ने सा—वह अष्ट-विहा—आठ प्रकार की गणि-संपदा—गणि-संपदा पराणत्ता—प्रतिपादन की है त्वेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ इति—इस प्रकार चउत्था—चतुर्थी दमा—दशा समाप्ता—समाप्त ।

मूलार्थ—भार-प्रत्यवरोहणता किसे कहते हैं ? भार-प्रत्यवरोहणता चार प्रकार की प्रतिपादन की गई है, जैसे—निराधार शिष्य आदि का संग्रह करना, नूतन दीक्षित शिष्य को आचार और गोचर विधि सिखाना, सहधर्मों के रोगी होने पर उनकी यथाशक्ति सेवा करना और सहधर्मियों में परस्पर कलह उपस्थित होजाने पर, राग और द्वेष का परित्याग करते हुए, किसी पक्ष विशेष को ग्रहण न करते हुए, मध्यस्थ-भाव अवलम्बन करे और सम्यग् व्यवहार का पालन करते हुए, उस कलह के समापन और उपशमन के लिए सदैव उद्यत रहे, क्योंकि ऐमा करने से सहधर्मियों में अल्प शब्द होंगे, अल्प क्रुद्धता (व्याकुलता और कलह उत्पन्न करने वाले शब्द) होगी, अल्प कलह और अल्प कषाय होंगे तथा अल्प 'तू' 'तु' होगी, इन सबके अल्प होने पर मयम, सवर और समाधि की वृद्धि होगी और इससे सह-धर्मों अग्रमत्त होकर सयम और तप के द्वारा अपने आत्मा की भावना करते हुए विचरण करेंगे । यही भार-प्रत्यवरोहणता-विनय है । यही वह स्थविर भगवन्तो ने आठ प्रकार की गणि-सम्पदा प्रतिपादन की है, इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

टीका—इस सूत्र में भार-प्रत्यवरोहणता-विनय का वर्णन करते हुए, साथ ही साथ, प्रस्तुत दशा का उपमहार भी किया गया है । जिस प्रकार एक राजा अपना सम्पूर्ण राज्य भार मन्त्रि-गण के ऊपर जोड़ कर स्वयं राज्य-सुख का अनुभय करता है ठीक उसी प्रकार गणी भी गण-रक्षा का सम्पूर्ण भार शिष्य-गण को सौंपकर अपने आप निश्चिन्त होकर आत्म-समाधि के सुख में लीन हो जाता है । यह भार चार प्रकार का होता है । उनमें सबसे पहला असंग्रहीत शिष्यादि का संग्रह करना है, अर्थात् यदि किसी शिष्य को क्रोधादि दुर्गुणों के कारण शिष्य-गण ने प्रत्यक् कर दिया हो, या किसी शिष्य के सरक्षक, गुरु आदि का देहान्त हो गया हो अथवा किसी अन्य विशेष कारण से वह गृहस्थ घनना चाहता हो तो उसको जिस तरह हो सके समझा बुझा कर अपने पास रखना चाहिये । किञ्च—जो साधु नूतन दीक्षित हों उनको ज्ञाना-

चारादि आचार-विधि और भिक्षाचरी तथा प्रत्युपेक्षणा विधि प्रेम-पूर्वक मित्र्यानी चाहिए। जो सहधर्मों साधु गण हो गया हो उसकी यथाशक्ति उचित सेवा करनी चाहिए। यदि कभी सहधर्मियों में परस्पर कलह उत्पन्न हो जाय तो 'अनिश्रितोपश्रोता' अर्थात् राग द्वेष का परित्याग कर, निश्चिन्ता (आहार या उपधि की इच्छा), कुलिङ्गी तथा उपाध्या आदि भावों से रहित होकर, केवल मध्यस्थ-भाव का अवलम्बन करते हुए सम्यक् सूत्र व्यवहारानि के अनुसार उस कलह के क्षमापन और उपशमन के लिए सदैव उद्यत रहना चाहिए। इससे कलह की शान्ति होगी और गण में निरर्थक कोलाहल नहीं होगा, जिससे शिष्य-समुदाय का पठन, पाठन और समाधि आदि निर्भिन्न हो सकेंगे, साथ ही श्रोतारि की शान्ति से गण में शान्ति भङ्ग करने वाले 'तू' 'तू' आदि शब्द भी नहीं होंगे। कलह के मिट जाने से सयम और सत्त्व मृद्धि होगी तथा ज्ञान, दर्शन और चारित्र सम्बन्धी समाधिया भी उत्पन्न होने लगेंगी। साधुगण अप्रमत्त होकर सयम और तप से अपनी आत्मा की भावना करते हुए अर्थात् निज स्वरूप का दर्शन करते हुए विचरण करेंगे। इसी का नाम भारप्रत्ययरोहणता विनय है।

इस प्रकार स्थविर भगवन्तो ने आठ प्रकार की गण-सम्पदा का वर्णन किया है। यह आठ प्रकार की सम्पदा प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपादय है। इस दशा के पाठ से गणी और शिष्यगण को अपना २ कर्तव्य भली भाँति ज्ञात हो जाता है।

क्योंकि वास्तव में भाव सम्पदा ही आत्म-स्वरूप के प्रकट करने में सामर्थ्य रखती है, अतः प्रत्येक प्राणी को उचित है कि वह भाव-संपत्ति द्वारा अपने आत्मा को अलङ्कृत करता हुआ मोक्षार्थी बने।

इस प्रकार श्री मुधर्मा स्वामी जी अपने सुशिष्य श्री जम्बू स्वामी जी से कहते हैं "हे जम्बू स्वामिन्! जिस प्रकार मैंने श्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामी जी से इस दशा का अर्थ श्रवण किया है उसी प्रकार मैंने तुमको सुना दिया है किन्तु अपनी बुद्धि से मैंने कुछ भी नहीं रखा है।"

पञ्चमी दशा

चौथी दशा में गणि-सम्पदा का वर्णन किया गया है । गणि-सम्पत्ति से परिपूर्ण गणी समाधि-सम्पन्न हो जाता है, किन्तु जब तक उसको चित्त-समाधि का भली भाँति ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह उचित रीति से समाधि में प्रविष्ट नहीं हो सकता, अतः चौथी दशा में सम्बन्ध रखते हुए, सूत्रकार, इस पाचवीं दशा में चित्त-समाधि का ही वर्णन करते हैं ।

जिसके द्वारा चित्त मोक्ष-मार्ग या धर्म ध्यान आदि में स्थिर रहे उसको चित्त-समाधि कहते हैं । यह—द्रव्य चित्त-समाधि और भाव-चित्त-समाधि—दो प्रकार की होती है । किसी व्यक्ति की इच्छा सासारिक उपभोग्य पदार्थों के उपभोग करने की हो, यदि उसको उनकी प्राप्ति हो जाय और उससे चित्त समाधि प्राप्त करे तो उसको द्रव्य-समाधि कहते हैं और ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र्य में चित्त लगाकर उपयोग-पूर्वक पदार्थों का स्वरूप अनुभव करने का नाम भाव-चित्त-समाधि है । अकुशल चित्त के निरोध करने पर और कुशल चित्त के प्रकट होने पर चित्त को अनायास ही समाधि उत्पन्न हो जाती है ।

पञ्च अष्टादि विषयों में साम्य-भाव रखना तथा द्रव्यों का परस्पर साम्य-भाव से एकत्र होना ही द्रव्य समाधि होती है । जिम प्रकार दूध में यदि शर्करा प्रमाण युक्त ही मिलाई जाय तो विशेष रुचिग्रह हो सकती है और यदि अधिक या न्यून रहेगी तो कमी भी सन्तोष-जनक नहीं हो सकती इसी प्रकार द्रव्य यदि परस्पर उचित प्रमाण में सम्मिलित होंगे तभी द्रव्य-समाधि हो सकती है अन्यथा

नहीं । इसी तरह जिम क्षेत्र को प्राप्त कर चित्त, समाधि में लग जाय उसको क्षेत्र-समाधि और निम काल में चित्त को समाधि उत्पन्न हो उसको काल-समाधि कहते हैं । भाव-समाधि ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप रूप होती है । जिस समय उक्त चारों में चित्त एकाम्र वृत्ति में लग जाय उस समय भाव-समाधि की उत्पत्ति होती है । किन्तु यह सब क्षेत्र आदि की विशुद्धि से ही होती है । यदि क्षेत्र आदि शुद्ध होंगे तो चित्त अनायास ही समाधि की ओर ढल जायगा ।

इस प्रस्तुत दशा में भाव चित्त-समाधि का ही वर्णन किया गया है । उसका पहला सूत्र निम्न-लिखित है —

सुयं मे आउसं तेणं भगवया एवमक्खायं, इह खलु थेरेहिं भगवन्तेहि दस चित्त-समाहि-ठाणा पण्णत्ता । कयरा खलु ताडं थेरेहिं भगवन्तेहिं दस चित्त-समाहि-ठाणा पण्णत्ता ? इमाडं खलु ताडं थेरेहिं भगवन्तेहिं दस चित्त-समाहि-ठाणा पण्णत्ता, तं जहाः—

श्रुत मयायुष्मन् । तेन भगवतैवमारयात्, इह खलु स्थविरैर्भगवद्भिर्दश चित्त-समाधि-स्थानानि प्रज्ञप्तानि, कतराणि खलु तानि स्थविरैर्भगवद्भिर्दश चित्त-समाधि-स्थानानि प्रज्ञप्तानि ? इमानि खलु तानि स्थविरैर्भगवद्भिर्दश चित्त-समाधि-स्थानानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा —

पदार्थान्वय — आउस-हे आयुष्मन् शिष्य । मे-मैंने सुय-सुना है तेण-उस भगवया-भगवान् ने एव-इस प्रकार अक्खाय-प्रतिपादन किया है इह-इस जिन-शासन में खलु-निश्चय से थेरेहिं-स्थविर भगवतेहिं-भगवतो ने दस-दश चित्त-समाहि-चित्त-समाधि के ठाणा-स्थान पण्णत्ता-प्रतिपादन किये हैं । (शिष्य ने प्रश्न किया) कयरा-कौन से खलु-निश्चय से ताड-वे थेरेहिं-स्थविर भगवतेहिं-भग

वन्तो ने दस-दश चित्त-समाहि-चित्त-समाधि के ठाणा-स्थान परणत्ता-प्रतिपादन किए हैं ? (गुरु उत्तर में कहते हैं) इमाड-ये खलु-निश्चय से ताड-वे येरेहि-स्परि भगवतेहि-भगवन्तो ने दस-दश चित्त-समाहि-चित्त-समाधि के ठाणा-स्थान परणत्ता-प्रतिपादन किये हैं त जहा-जैमे —

मूलार्थ—हे आयुष्मन् शिष्य ! मैंने सुना है उस भगवान् ने इस प्रकार प्रतिपादन किया है, इस जिन-शामन या लोक में स्थविर भगवन्तो ने दश चित्त-समाधि के स्थान प्रतिपादन किये हैं, शिष्य ने प्रश्न किया—कौन से दश चित्त-समाधि-स्थान स्थविर भगवन्तो ने प्रतिपादन किये हैं ? गुरु उत्तर में कहते हैं—स्थविर भगवन्तो ने ये दश चित्त-समाधि-स्थान प्रतिपादन किये हैं । जैसे —

टीका—इस दशा का आरम्भ भी, पूर्वोक्त चार दशाओं के समान, सूत्रकार ने गुरु शिष्य के परस्पर प्रश्नोत्तर रूप में ही किया है, क्योंकि यह शैली इतनी रचिकर है कि इसमें अपने सिद्धान्तों की पुष्टि और जनता को ज्ञान-लाभ बिना किसी विशेष प्रयास के ही हो जाता है । यह श्रुत-ज्ञान के बोध कराने का सहज से सहज मार्ग है ।

अब सूत्रकार प्रस्तुत विषय का वर्णन करते हुए कहते हैं —

तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणियगामे नगरे होत्था,
एत्थं नगर-वण्णओ भाणियव्वो तस्स णं वाणियगामस्स
नगरस्स वहिया उत्तर-पुरच्छिमे दिसीभाए दूतिपलासए
णामं चेइए होत्था, चेइए वण्णओ भाणियव्वो । जिय-
सत्तु राया तस्स धारणी नामं देवी । एवं सब्बं समोसरणं
भाणियव्वं । जाव पुढवी-सिलापट्टए सामी समोसठे
परिसा निग्गया । धम्मो कहिओ परिसा पडिगया ।

तस्मिन् काले तस्मिन्समये वाणिज्यग्रामो नगरो बभूव ।

अत्र नगर-वर्णनं भाणितव्यम् । तस्य वाणिज्यग्राम-नगरस्य बाहि-
रुत्तरपौरस्त्ये दिग्भागे दूतिपलाशक नाम चैत्यमभूत् । चैत्य-वर्णनं
भाणितव्यम् । जितशत्रू राजा तस्य धारणी नाम्नी देवी । एव
सर्वं समवसरण (च) भाणितव्यम् । यावत्पृथिवी-शिला-पट्टके
स्वामी समवस्यत् परिपन्निर्गता । धर्म-कथित परिपत्प्रतिगता ।

पदार्थान्वय —तेषु कालेषु—उस काल और तेषु समयेषु—उम समय में
वाणिज्यग्रामे नगरे होत्था—वाणिजग्राम नगर था एत्थ—यहा पर नगर-वर्णनो—
नगर का वर्णन भाणियव्वो—कहना चाहिए तस्म श्च—उम वाणिजग्रामस्म नगरस्म—
वाणिजग्राम नगर के ग्रहिया—बाहिर उत्तर पुरच्छिमे—उत्तर-पूर्व दिसी-भाए—दिग्भाग
में दूति-पलासए—दूतिपलाशक ग्राम—नाम वाला चेइए—व्यन्तरायतन होत्था—था
चेइए—चैत्य का वर्णनो—वर्णन भाणियव्वो—कहना चाहिए जियसत्तु राया—जितशत्रु
राजा और तस्स—उसकी धारणी—धारणी नाम—नाम वाली देवी—देवी थी एव—इस
प्रकार मव्व—सन समोसरण—समवसरण भाणियव्व—कहना चाहिए जाव—यावत्
पुढवी-शिलापट्टए—पृथिवी-शिलापट्टक पर सामी—भगवान् समोसठे—विराजमान हुए
तत्र नगर की परिसा—परिपत् निर्गया—भगवान् के पास गई धम्मो—भगवान् ने
धर्म कहियो—कथन किया अर्थात् धर्मोपदेश किया तत्र परिमा—परिपत् धर्मकथा
सुनकर पडिगया—नगर की ओर चली गई ।

मूलार्थ—उम काल और उम समय में वाणिजग्राम नगर उसता था ।
उम नगर के बाहर ईशान कोण में दूतिपलाशक नाम वाला एक उद्यान था ।
वहा जितशत्रु नाम का राजा राज्य करता था । उसकी धारणी नाम वाली देवी
थी । भगवान् उस चैत्य (उद्यान) में एक पृथिवी के शिलापट्ट पर विराजमान हो
गये । वहा नगर की परिपद् (श्री भगवान् के मुरारविन्द से कथा श्रवण करने के
लिए) उपस्थित हुई । तब श्री भगवान् ने उस परिपद् को धर्मोपदेश किया और
(उससे प्रसन्न होकर जनता भगवान् का यशोगान करती हुई) नगर को वापिस
चली गई ।

टीका—यह सूत्र उपोद्घात रूप है । इस उपोद्घात का विस्तृत वर्णन

औपपातिक सूत्र के आरम्भ में किया गया है । वहाँ इस (उपोद्घात) को पाच अंश में विभक्त कर दिया गया है । जैसे—नगर वर्णन, नगर के बाहर के चैत्य (यन्मायतन और उद्यान) का वर्णन, राजा और रानी का वर्णन, श्री श्रमण भगवान् महानीर स्वामी के चैत्य में विराजमान होने का वर्णन और राजा के श्री श्रमण भगवान् से धर्मोपदेश सुनने का वर्णन । किञ्च इन सब के अतिरिक्त राजा की गमन यात्रा का वर्णन अत्यन्त समारोह और महोत्सव के साथ किया गया है । साथ ही प्रसङ्गवशात् राजा की दिनचर्या और उसके विविध व्यायाम और व्यायाम-शाला तथा स्नानादि क्रियाओं का भी दिग्दर्शन कराया गया है । श्री भगवान् कुछ धर्मोपदेश का भी सुचारु रूप से वर्णन किया गया है । जो इस विषय से विशेष आकर्षित हो या इसकी जिज्ञासा रखते हो उनको उक्त विषयों का औपपातिक सूत्र से ही ज्ञान करना चाहिए । यहाँ पर तो केवल संक्षेप रूप में ही इसका वर्णन किया गया है, जैसे—चतुर्थ आरक के अन्तिम भाग में एक अति मनोहर और नागरिक गुणा से युक्त वाणिज्यमाम नाम नगर था । उसके बाहिर ईशान कोण में एक अति मनोहर दूतिपलाशक उद्यान था । उसमें एक दूतिपलाशक नाम वाले वृक्ष का मन्दिर था । वह उस समय जगद्-विरघात हो रहा था । अनेक यात्री लोग वहाँ आते थे और प्रत्यक्ष फल पाते थे । उसके समीप ही एक बड़ा भारी वृक्ष-समूह था, जिसमें मध्य में एक अशोक वृक्ष के नीचे एक पार्थिव-शिलापट्टक था, वह वहाँ सिंहासन रूप में विद्यमान था । उस नगरी में एक न्यायशाला, धर्म परायण और सम्पूर्ण राज-गुणों से युक्त जितशत्रु नाम राजा राज्य करता था । उसकी पतिव्रता और सर्व-गुण-सम्पन्न धारणी नाम की रानी थी । एक समय श्रमण भगवान् श्री महानीर स्वामी वेश में धर्म प्रचार करते हुए उस वाणिज्यमाम नगर में पहुँचे । वहाँ नगर के बाहर दूतिपलाश चैत्य (उद्यान) के पूर्वोक्त अशोक वृक्ष वाले पृथिवी-शिला-पट्टक पर साधु-सङ्घ के साथ विराजमान हुए । महाराजा जितशत्रु और अन्य नगर निवासी श्री भगवान् के आगमन का शुभ समाचार पाकर उड़े उत्सव के साथ, भगवान् के दर्शन करने के लिए तथा उनके श्रीमुख से धर्मामृत पान करने के लिए, उनकी सेवा में उपस्थित हुए । श्री भगवान् ने प्रेम से उनको धर्मामृत पान कराया, उससे आनन्दित होकर जनता उनके यशोगान में तन्मयी होगई और सर्ववृत्ति तथा देशव्यापी धर्म को ग्रहण कर नगर को वापिस चली गई । यही सम्पूर्ण उपोद्घात का सारांश है ।

इस सूत्र में 'काल' और 'समय' दो शब्द ऐसे हैं जो प्रायः एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, किन्तु यहाँ इनके अर्थ में परस्पर अन्तर है । 'काल' शब्द से यहाँ 'अवसर्पिणी' काल के चतुर्थ विभाग का बोध होता है और 'समय' शब्द से श्री भगवान् महावीर स्वामी के समकालीन नगर आदि का ।

'कालेण' और 'समण्ण' में हेतुभूत में तृतीया है "तेन कालेन-अवसर्पिणी चतुर्थारफलक्षणेन हेतुभूतेन । तेन समयेन-तद्विशेषभूतेन हेतुना वणिग्गामो नगरो होत्था-अभयदासीदित्यर्थः" इस तृतीया का संस्कृत में- 'तस्मिन् काले तस्मिन् समये'-सप्तम्यन्त अनुवाद किया गया है । इसमें भी दोष नहीं है, क्योंकि आर्य प्राकृत में प्रायः सप्तमी विभक्ति के अर्थ में तृतीया विभक्ति आ ही जाती है । अथवा 'ण' को वाक्यालङ्कार अर्थ में मानकर और 'तकार में विद्यमान' एकार को "करेमि" "भते" आदि में विद्यमान एकार के समान आगम रूप मानकर 'ए' शब्द भी सप्तम्यर्थ को प्रतिपादन कर सकता है, अतः "तेण कालेण" "तेण समण्ण" का "तस्मिन्काले तस्मिन्समये" अनुवाद उचित ही है । इसका ज्ञान प्राकृत व्याकरण से भली प्रकार हो सकता है ।

यहाँ पर तो सात्पर्य केवल इतने से है कि दूतिपलायक चैत्य में श्री भगवान् का धर्मोपदेश हुआ और परिपद् उसको सुनकर प्रसन्नचित्त हुई ।

इसके अनन्तर क्या हुआ इसका वर्णन सूत्रकार वक्ष्यमाण सूत्र में स्वयं करते हैं —

अज्जो ! इति समणे भगवं महावीरे समणा निग्गंत्थाय निग्गंत्थीओ आमंतित्ता एवं वयासी "इह खलु अज्जो ! निग्गंत्थाणं वा निग्गंत्थीणं वा इरिया-समियाणं भासा-समियाणं एसणा-समियाणं आयाण-भंड-मत्त-निक्खेवणा-समियाणं उच्चार-पासवण-खेल-सिघाण-जल्लु-पारिठावणिया-समियाणं मण-समियाणं वाय-समियाणं काय-समियाणं ।"

“आर्याः ।” इति श्रमणो भगवान् महावीर श्रमणान् निर्ग्रन्थान् निर्ग्रन्थश्चामन्त्र्यैवमवादीत्, “इह (जिन-प्रवचने) खल्वार्याः । निर्ग्रन्थानां वा निर्ग्रन्थीनां वा, ईर्या-समितानां, भाषा-समितानाम्, एषणा-समितानाम्, आदान-भांड-मात्र-निक्षेपणा-समितानाम्, उच्चार-प्रश्रवण-खेल-(निष्ठीवन)-श्लेष-मल-परिष्ठापना-समितानां, मन-समितानां, वाक्-समितानां, काय-समितानाम्—”

पदार्थान्वय — अज्जो इति—हे आर्यों ! समणो—श्रमण भगवन्-भगवान् महावीरो—महावीर स्वामी समणा—श्रमण निगत्था—निर्ग्रन्थों को य—और निगत्थीओ—निर्ग्रन्थियों को आमन्त्रित कर एव—इस प्रकार वयासी—रहने लगे इह—इस जिन-शासन में या लोक में खलु—निश्चय से अज्जो—हे आर्यों ! निगत्थाण—निर्ग्रन्थों को वा—अथवा निगत्थीण—निर्ग्रन्थियों को इरिया-समियाण—ईर्या-समिति वाले भासा-समियाण—भाषा-समिति वाले एमणा-समियाण—एषणा-समिति वाले आयाण—आदान (ग्रहण करना) भंड—भण्डोपकरण मल—पात्र विज्ञेय निक्षेवणा—निक्षेपणा समियाण—समिति वाले उच्चार—पुरीष पासवण—प्रश्रवण खेल—मुग्न का मल मिघाण—नाक का मल जल्लु—प्रस्वेद का मल परिष्ठावणिया—इन सबकी परिष्ठापना समियाण—समिति वाले मण—समियाण—मन समिति वाले वाय-समियाण—वचन-समिति वाले काय-समियाण—काय-समिति वाले ।

मूलार्थ—हे आर्यों ! श्रमण भगवान् महावीर स्वामी श्रमण निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को आमन्त्रित कर कहने लगे “हे आर्यों ! निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को, जो ईर्या-समिति वाले, भाषा-समिति वाले, एषणा-समिति वाले, आदान भाण्ड मात्र निक्षेपणा-समिति वाले, उच्चार-प्रश्रवण धूक-नाक का मल, प्रस्वेद-मल की परिष्ठापना-समिति वाले, मन-समिति वाले, वाक्-समिति वाले तथा काय-समिति वाले—

टीका—अत्र प्रस्तुत दशा के विषय की ओर प्रमुख होते हुए सूत्रकार कहते

है कि जब धर्मोपदेश हो चुका तब श्रमण भगवान् श्री महावीर स्वामी स्वयं श्रमण निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को आमन्त्रित कर कहने लगे “हे आर्यों ! निन्दाने वाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह छोड़ दिया है, जो परिग्रहों के सहने वाले हैं, प्रमाणपूर्वक भूमि देकर गमन करने वाले हैं, ४२ दोषों का परित्याग कर भिक्षा लेने वाले अर्थात् ण्यणा गवेपणा द्वारा ही भिक्षा ग्रहण करने वाले हैं, सावय (दोष-युक्त) वाणी को छोड़ कर निरवय (निर्दोष) और मधुर वाणी बोलने वाले हैं, भाण्डोपकरण तथा वस्त्रादि को ग्रहण और निक्षेप (रखने) करने वाले हैं, पुरीष, प्रश्रवण और मुग्ध, नाग तथा प्रस्वेद मल की यत्नपूर्वक परिष्ठापना करने वाले हैं और—(दूमरे सूत्र के साथ अन्यथ है) ।

इस सूत्रमें सम्पूर्ण पष्ठयन्त विशेषणों का सन्न्यन्ध कुशल-मन-प्रवर्तक और कुशल-नाक बोलने वाले मुनिवरों से ही है । उक्त गुणों से युक्त व्यक्ति ही समाधि का पात्र होता है ।

वक्ष्यमाण सूत्र का पूर्व सूत्र से ही अन्यथ है —

मण-गुत्तीणं वाय-गुत्तीणं काय-गुत्तीणं गुत्तिंदिया-
णं गुत्त-वंभयारीणं आयट्टीणं आय-हियाणं आय-जोइणं
आय-परक्कमाणं पक्खिय-पोसहिएसु समाहि-पत्ताणं
झियायमाणाणं इमाईं दस चित्त-समाहि-ठाणाइं अस-
मुप्पण्ण-पुव्वाइं समुप्पज्जेज्जा, तं जहा :—

मनोगुत्तीनां, वागुत्तीनां, कायगुत्तीनां, गुत्तेन्द्रियाणां,
गुत्तब्रह्मचारिणाम्, आत्मार्थिणाम्, आत्म-हितानाम्, आत्म-द्युती-
नाम्, आत्मपराक्रमाणां, पाक्षिक-पौषधयो समाधि-प्राप्तानां,
(धर्मध्यानादि) ध्यायमानानामिमानी दश चित्त-समाधि-स्थाना-
न्यसमुत्पन्नपूर्वाणि समुत्पद्यन्ते, तद्यथा :—

पदार्थान्वय — मण-गुत्तीण-मनोगुत्ति वाले वाय-गुत्तीण-वचन-गुत्ति

वाले गुप्तिदियाण—इन्द्रिय गुप्त करने वाले गुप्त-वभयारीण—ब्रह्मचर्य की गुप्ति वाले आयुहीण—आत्मार्यी आय-हियाण—आत्मा का हित करने वाले आय-जोड़ण—आत्मा के योगों को दश में करने वाले अथवा आत्म-ज्योति से कर्म-बन्धनों का नाश करने वाले आय-परक्रमाण—आत्मा के लिए पराक्रम करने वाले पवित्रय-पोसहिएसु—पक्ष के अन्त में पौषध व्रत करने से समाहि-पत्ताण—समाधि प्राप्त करने वाले भियाय-माणण—धर्म ध्यानादि शुभ ध्यान करने वाले मुनियों को इमाई—ये दस—दश चित्त-समाहि-ठाणाई—चित्त-समाधि के स्थान असमुप्पणण-गुन्वाई—जो पूर्व अनुत्पन्न हैं वे समुपजनेज्जा—समुत्पन्न हो जाते हैं । त जहा—जैसे—

मूलार्थ—मनोगुप्ति वाले, वचन-गुप्ति वाले, काय-गुप्ति वाले तथा गुप्तेन्द्रिय, गुप्त-ब्रह्मचारी, आत्मार्यी, आत्मा का हित करने वाले, आत्मा के योगों को वश करने वाले, आत्मा के लिये पराक्रम करने वाले, पाक्षिक-पौषध (व्रत) करने वाले, ज्ञानादि की समाधि प्राप्त करने वाले और धर्मादि शुभ ध्यानों का ध्यान करने वाले मुनियों को ये पूर्व अनुत्पन्न दश चित्त-समाधि के स्थान उत्पन्न हो जाते हैं । जैसे :—

टीका—इस सूत्र का पूर्व सूत्र से अन्वय है और इसमें उक्त उपोद्घात का उपसहार लिया गया है । जैसे—मनोगुप्ति वाले, वचन-गुप्ति वाले, काय-गुप्ति वाले, कण्ठप के समान इन्द्रियों को वश में करने वाले नौ प्रकार से ब्रह्मचर्य की गुप्ति धारण करने वाले, दीर्घ काल से पार होने के लिए अर्थात् समार-चक्र से आत्मा को पार करने के लिए धर्म-बलवृद्ध का परित्याग कर अपने स्वरूप में प्रविष्ट होने वाले, हिंसा और कषायों को छोड़कर आत्मा का हित करने वाले, धर्म रूपी इन्धन को जलाने के लिए आत्म-ज्योति धारण करने वाले, आत्मा की विशुद्धि के लिए पराक्रम करने वाले, अर्थात् स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर निर्जरा के लिए ही पराक्रम करने वाले, पाक्षिक पौषध करने वाले, ज्ञान, दर्शन और चरित्र की समाधि प्राप्त करने वाले और समाधि के मूल कारण आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़कर धर्म-ध्यानादि से आत्मा की विशुद्धि करने वाले व्यक्तियों को पूर्व अनुत्पन्न निम्न लिखित दश चित्त-समाधि-स्थान उत्पन्न हो जाते हैं ।

प्रश्न यह उपस्थित होता है कि 'समिति' और गुप्ति में परस्पर क्या

अन्तर है ? उत्तर में कहा जाता है कि योगों में योग्यता पूर्वक प्रवृत्ति का नाम समिति है और सर्वथा योगों का निरोध करना गुप्ति कहलाती है। जैसे मन समिति का तात्पर्य अकुशल मन की निवृत्ति और कुशल की प्रवृत्ति होता है, किन्तु मनोगुप्ति का अर्थ कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के मन का तथा सत्य-मनोयोग, असत्य-मनोयोग, मिश्र-मनोयोग और व्यवहार-मनोयोग—चार प्रकार के मनोयोगों का निरोध करना है। इसी प्रकार वचन-गुप्ति और काय-गुप्ति के विषय में भी जानना चाहिए।

“आय-जोडण” इस शब्द में “ण” को पृथक् कर वाक्यालङ्कार अर्थ में माना जाय तो अवशिष्ट का ‘आत्म-योगी’ सस्कृतानुवाद होगा, जिसका अर्थ अध्यात्म-योग वृत्ति करने वाले तथा “आत्मायोगी” मन, वचन और काय को धरा करने वाले होता है। यदि ‘आत्मायोगी’ इस प्रकार पाठ परिवर्तन किया जाय तो सयम व्यापार में श्रेष्ठ योगों को धारण करने वाले—यह अर्थ भी हो सकता है।

सूत्र में आये हुए “पाक्षिक-पौपथ” का निम्नलिखित तात्पर्य है “पक्षे भय पाक्षिक पौपथ । पक्षज्ञदेन पक्षसमाप्तिरिह विनक्षिता, पदैरुत्प्रेषेऽपि पदस्य (पदसमुदायस्य च) उपचारात् । तेन पक्षपरिपूरकस्य पध्यदनमित्यर्थ । पौपथ — उपधासकरणम् । अथवा पौपथ -चतुर्द्वयष्टम्यौ—पाक्षिक पौपथ इति पाक्षिक-पौपथस्तस्मिन् ।” अर्थात् पाक्षिक दिनों में उपवासादि करने वाले। उपलक्षण से श्रावकान्ति के विषय में भी इसी प्रकार जानना चाहिए।

अब सूत्रकार दश चित्त-समाधि-स्थानों का नामाख्यान करते हैं —

धम्म-चिंता वा से असमुप्पण्ण-पुब्बा, समुप्पज्जे-
ज्जा सव्वं धम्मं जाणित्तए, सुमिण-दंसणे वा से असमु-
प्पण्ण-पुब्बे समुप्पज्जेज्जा अहातच्चं सुमिणं पासित्तए,
सण्णि-जाइ-सरणेणं सण्णि-ण्णाणं वा से असमुप्पण्ण-
पुब्बे समुप्पज्जेज्जा अप्पणो पोराणियं जाइ सुमरित्तए,
देव-दंसणे वा से असमुप्पण्ण-पुब्बे समुप्पज्जेज्जा दिव्वं

देविर्द्धिं दिव्यं देव-जुइं दिव्यं देवाणुभावं पासित्तएः
ओहि-णाणे वा से असमुप्पण्ण-पुव्वे समुप्पज्जेज्जा
ओहिणा लोगं जाणित्तए ।

धर्म-चिन्ता वा तस्यासमुत्पन्नपूर्वा समुत्पद्येत, सर्वं धर्मं
ज्ञातुम्, स्वप्न-दर्शनं वा तस्यासमुत्पन्नपूर्वं समुत्पद्येत यथातथ्यं
स्वप्नं द्रष्टुम्; संज्ञि-जाति-स्मरणेन संज्ञि-ज्ञानं वा तस्यासमुत्प-
न्नपूर्वं समुत्पद्येत स्वकीयां पौराणिकीं जातिं स्मर्तुम्; देव-दर्शनं
वा तस्यासमुत्पन्नपूर्वं समुत्पद्येत दिव्यां देविर्द्धिं दिव्यां देव-द्युति
दिव्यं देवानुभावं द्रष्टुम्; अवधि-ज्ञानं वा तस्यासमुत्पन्नपूर्वं
समुत्पद्येत अवधिना लोकं ज्ञातुम् ।

पदार्थान्वय — धम्म चिन्ता—धर्म की चिन्ता (अनुप्रेक्षा या भावना) अस-
मुप्पण्ण-पुव्वा—जो पहले अनुत्पन्न है यदि से—उसको समुप्पज्जेज्जा—हो जाय तो
यह कल्याण-भागी साधु सर्व्व—सब तरह के धम्म—धर्म को जाणित्तए—जान लेता
है । वा—अमुक्य या निकल्प अर्थ में है । सुमिण-दसणे—स्वप्न-दर्शन से—जो उसको
असमुप्पण्ण-पुव्वे—पहले उत्पन्न नहीं हुआ यदि समुप्पज्जेज्जा—उत्पन्न होजाय तो यह
अहातरुच-यथातथ्य सुमिण-स्वप्न को पासित्तए—अंगत है (देग कर समाधि प्राप्त
करता है) सणिण-सज्ञा वाला अवधि जाड-भरणेण—जाति स्मरण से से—
उसको सणिण-णाण—संज्ञि-ज्ञान असमुप्पण्ण-पुव्वे—पूर्व उत्पन्न नहीं हुआ है यदि
समुप्पज्जेज्जा—उत्पन्न होजाय तो अप्पणो—अपनी पौराणिय-पुरानी (पिठली)
जाइ—जाति सुमरित्तए—स्मरण करता हुआ समाधि प्राप्त करता है । देव-दसणे—देव-
दर्शन से—उसको असमुप्पण्ण पु व्वे—पूर्व उत्पन्न नहीं हुआ यदि समुप्पज्जेज्जा—उत्पन्न
हो जाय तो दिव्व-प्रधान देविर्द्धि—देविर्द्धि दिव्व-प्रधान देव-जुइ-देव-द्युति दिव्वं—
प्रधान देवाणुभाव—देवानुभाव को पासित्तए—देगकर चित्त को समाधि आजाती
है । ओहि णाणे—अवधि-ज्ञान से—उसको असमुप्पण्ण पुव्वे—पहले उत्पन्न नहीं हुआ

यदि समुप्यज्जेज्जा—उत्पन्न होजाय तो वह ओहिणा—अवधि-ज्ञान से लोग-लोक को जाणित्तए—जानकर चित्त-समाधि की प्राप्ति करता है ।

मूलार्थ—जिसके चित्त में पहले से धर्म की भावना नहीं है उसको यदि धर्म-भावना होजाय तो वह सब धर्म जान सकता है (इससे चित्त को समाधि आ जाती है) । यथार्थ स्वप्न पूर्व असमुत्पन्न है यदि उत्पन्न होजाय तो चित्त को समाधि आ जाती है । सज्जि ज्ञान-जाति-स्मरण जो उसको पहले उत्पन्न नहीं हुआ, यदि उत्पन्न हो जाय तो उसके द्वारा अपनी पुरानी जाति का स्मरण करता हुआ समाधि प्राप्त कर सकता है । साम्य-भाव से देव-दर्शन पूर्व असमुत्पन्न है यदि हो जाय तो देवों की प्रधान देवर्द्धि, देव-द्युति और प्रधान देवानुभाव को देखता हुआ समाधि प्राप्त कर सकता है । अवधि-ज्ञान पूर्व असमुत्पन्न है यदि उत्पन्न होजाय तो उससे लोक के स्वरूप को देखता हुआ चित्त समाधि प्राप्त कर सकता है ।

टीका—इस सूत्र में व्यवहार नय के आश्रित होते हुए भाव-समाधि के स्थान वर्णन किये गये हैं । सत्र समाधियों का मूल कारण ज्ञान-समाधि है, अतः सूत्रकार ने सब से पहले उसीका वर्णन किया है । इस अनादि और अनन्त ससार-चक्र में प्रत्येक प्राणी को अनन्त बार जन्म और मरण के फेर में आना पड़ा है और प्रत्येक जन्म में निरर्थक चिन्ताओं के बश में आफर पवित्र जीवन को व्यर्थ खोना पड़ा है । मनुष्य ससार में आकर काम-चिन्ता, भोग-चिन्ता, गृह-चिन्ता, व्यापार-चिन्ता, पुत्र-चिन्ता, स्त्री-चिन्ता, धन चिन्ता, धान्य-चिन्ता, सम्पन्निध-चिन्ता, देश-चिन्ता, विदेश-चिन्ता, विवाह-चिन्ता, रोग चिन्ता, वाद-प्रतिवाद-चिन्ता और मित्र-चिन्ता आदि अनेक चिन्ताओं से आक्रान्त हो जाता है, किन्तु धर्म-चिन्ता की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता । अतः सूत्रकार कहते हैं कि यदि पूर्वकाल में धर्म की भावना न हो और वर्तमान काल में उसकी ओर प्रवृत्ति होजाय तो मनुष्य उस धर्म चिन्ता के द्वारा श्रुत और चारित्र्य रूप धर्म को भली भाँति जान सकता है ।

प्रश्न यह उपस्थित होता है कि उस धर्म शब्द का क्या अर्थ है जिसकी चिन्तना से समाधि की प्राप्ति होती है ? उत्तर में कहा जाता है कि जिससे पदार्थों का वास्तविक स्वरूप जाना जाय उसको धर्म कहते हैं । उसके ज्ञान से ही आत्मा

जिस अलौकिक आनन्द को प्राप्त करता है, उसीका नाम भाव-समाधि है। वह (धर्म) ग्राम, नगर, राष्ट्र, आदि भेद से अनेक प्रकार का होता है। सब से पहले प्रत्येक पदार्थ के उत्पाद, (उत्पत्ति) व्यय और ध्रौव्य रूप वर्म का ज्ञान कर लेना चाहिए। तत्पनन्तर उसको हेय, ज्ञेय और उपादेय रूप में परिणत करना चाहिए और चित्त में अनुभव करना चाहिए कि सषड्भोक्त कथन-पूर्वापर अविरुद्ध होने के, पदार्थों का भली भाँति बोधक होने के तथा अनुपम होने के कारण-सर्वमान्य है। यदि इन सब भावों का ध्यान रखते हुए धर्म-चिन्तना की जायगी तो आत्मा अवश्य ही आत्म-समाधि प्राप्त करेगा और साथ ही जीव और निर्जीव आदि के भावों को ठीक-२ जानकर उपयोग-पूर्वक श्रुत-धर्म के द्वारा अपना और दूसरों का कल्याण कर सकता है। धर्म-ज्ञान ही आत्म-समाधि का मूल कारण है और यह बिना धर्म-चिन्ता के नहीं हो सकता, अतः सिद्ध हुआ कि वास्तव में धर्म-चिन्ता ही आत्म-समाधि का मूल कारण है।

(वा) शब्द यहाँ विकल्पार्थ में जानना चाहिए।

यदि धर्म-चिन्ता करते हुए कोई साधु निद्रावस्था को प्राप्त हो जाय और निद्रा में उसको ज्ञानान्तर-दर्शन अर्थात् स्वप्न-दर्शन हो, और उस स्वप्न में यदि वह पूर्व अननुभूत (जिसका पहिले दर्शन या ज्ञान नहीं हुआ) अलौकिक आनन्द देने वाले मोक्ष का अनुभव करे और फलतः वह दर्शन यथार्थ फल देने वाला हो तो चित्त को समाधि की प्राप्ति हो जाती है। माराइ यह निकला कि यथार्थ स्वप्न-दर्शन से चित्त समाधि प्राप्त करता है, किन्तु ध्यान रहे कि यदि वह श्री भ्रमण भगवान् महावीर म्यामी के दश स्वप्नों के समान मोक्ष रूप ही हो तभी भाव-समाधि आ सकती है यदि स्वप्न द्वारा मासारिक पदार्थों की उपलब्धि होकर चित्त को समाधि प्राप्त हो तो वह भाव-समाधि नहीं, अपितु द्रव्य-समाधि है। अतः धर्म-चिन्ता द्वारा यथार्थ स्वप्न-दर्शन भी चित्त-समाधि का एक मुख्य कारण है।

कहीं-२ “सुजाण” ऐसा पाठ भी मिलता है। इसका अर्थ यह होता है कि मुक्ति का देखना और सुझान का होना समाधि का मुख्य कारण है।

इसी के आधार पर लोगों ने ‘इल्हाम’ की कल्पना की ऐसा प्रतीत होता है, वास्तव में वह यथार्थ स्वप्न ही है।

जिसको नि मन्देह रूप से ठीक = सवि ज्ञान अर्थात् जाति-स्मरण ज्ञान हो जाता है, वह उस ज्ञान की सहायता से अपने पुरातन जन्मों का स्मरण कर लेता है और उस स्मरण से चित्त में एक अलौकिक आनन्द की उत्पत्ति होती है। हेतु-वाद, दृष्टि-वाद और दीर्घ-कालिक-वाद में से दीर्घ-कालिक-वाद ही जाति-स्मरण ज्ञान का मूल कारण है। जिस आत्मा में मन का प्रादुर्भाव होता है वही ईहापोह द्वारा पूर्व-जाति का स्मरण कर सकता है। इससे उसका चित्त शान्त और प्रसन्न हो जाता है और वह वैराग्य ग्रहण कर अपने आत्मा के कल्याण में लग जाता है।

यदि जाति-स्मरण ज्ञान के अनन्तर उसको किती समय शान्ति पूर्वक देव-दर्शन हो जाय, जिससे वह देवर्द्धि, देव-श्रुति, देवानुभाव और वैश्रिय करणादि पूर्णशक्तियों से युक्त प्रधान देवों की ज्योति का दर्शन कर सके, तो उसका चित्त समाधि प्राप्त करता है, क्योंकि यदि शास्त्रों से श्रवण किये हुए देव-स्वरूप का समाधि में साक्षात् रूप से दर्शन हो जायगा तो चित्त स्वयं ही समाधि की ओर ढल जायगा।

इसी के आधार बहुत से वादि कल्पना करते हैं कि समाधि में श्री भगवान् के दर्शन होते हैं, किन्तु वह वास्तव में देव-दर्शन ही होता है ध्यान रहे कि देव-दर्शन शान्तरूप और श्रुति-सम्पन्न ही होता है।

जिस आत्मा को समाधि का प्रादुर्भाव हो जाता है, उसको अवधि-ज्ञान भी होता है और उससे वह सम्पूर्ण सासारिक पदार्थों को हस्तामलकयत् देरने लग जाता है जिससे उसकी आत्मा को एक अलौकिक आनन्द प्राप्त होता है और वह फिर समाधिस्थ होजाता है।

उपर कहे हुए सारे फल एक धर्म चिन्ता (अनुप्रेक्षा) पर ही निर्धारित हैं अतः प्राणी मात्र को सबसे पहिले धर्म चिन्ता अवश्य करनी चाहिए।

अब सूत्रकार अवशिष्ट पाच समाधियों का विषय वर्णन करते हैं —

ओहि-दंसणे वा से असमुप्पण्ण-पुब्बे समुप्पज्जे-ज्जा ओहिणा लोयं पासित्तए, मण-पज्जव-णाणे वा से असमुप्पण्ण-पुब्बे समुप्पज्जेज्जा अंतो मणुस्स विवतेसु

अद्वाइज्जेसु दीव-समुद्देशु सण्णिणं पंचिंदियाणं पज्जत्त-
गाणं मणो-गए भावे जाणित्तए, केवल-णाणे वा से
असमुप्पण्ण-पुब्बे समुप्पज्जेज्जा केवल-कप्पं लोयालोयं
जाणित्तए, केवल-दंसणे वा से असमुप्पण्ण-पुब्बे समुप्प-
ज्जेज्जा केवल-कप्पं लोयालोयं पासित्तए, केवल-मरणे
वा से असमुप्पण्ण-पुब्बे समुप्पज्जेज्जा सच्च-दुक्ख-पहा-
णाए ॥ १० ॥

अवधि-दर्शनं वा तस्यासमुत्पन्न-पूर्वं समुत्पद्येत, अव-
धिना लोकं द्रष्टुम्, मन-पर्यव-ज्ञानं वा तस्यासमुत्पन्न-पूर्वं
समुत्पद्येत, अन्तो मनुष्य-क्षेत्रेष्वर्द्ध-तृतीय-द्वीप-समुद्रेषु सज्जिनां
पञ्चेन्द्रियाणां पर्याप्तकानां मनोगतान् भावान् ज्ञातुम्, केवल-
ज्ञानं वा तस्यासमुत्पन्न-पूर्वं समुत्पद्येत, केवल-कल्प लोकालोक
ज्ञातुम्; केवल-दर्शनं वा तस्यासमुत्पन्न-पूर्वं समुत्पद्येत, केवल-
कल्प लोकालोक द्रष्टुम्, केवल-मरणं वा तस्यासमुत्पन्न-पूर्वं
समुत्पद्येत, सर्व-दुःख-ग्रहाणाय ॥ १० ॥

पदार्थान्वय — श्रोहि-दमणे-अवधि-अर्जनं से-उमको अममुप्पण्ण-पुब्बे-
असमुत्पन्न पूर्व ममुप्पज्जेज्जा-उत्पन्न होनाय तो श्रोहिणा-अवधि-अर्जन द्वारा लोय
पासित्तए-लेय को दंगता है । मण-पज्जव-णाणे-मन पर्यव-ज्ञान से-उमको अम-
मुप्पण्ण पुब्बे-पूर्व अनुत्पन्न ममुप्पज्जेज्जा-उत्पन्न हो जाय तो यह मणुप्प कितनेसु-
मनुष्य क्षेत्र पे अन्तो-भीतर अद्वाइज्जेसु-अद्वाइ दीव-समुद्देशु-द्वीप-समुद्रों में
सण्णिण-सभी पंचिंदियाण-पञ्चेन्द्रियों और पज्जत्तगाण-पर्याप्ति-पूर्ण जीवों पे
मणो-गए भावे-मनोगत भावों को जाणित्तए-ज्ञान होता है । केवल-णाणे-येनए ज्ञान
से-उमको अममुप्पण्ण पुब्बे-पूर्व-अनुत्पन्न यदि-ममुप्पज्जेज्जा-उत्पन्न होनाय तो

केवल-कप्प-सम्पूर्ण लोयालोय-लोकालोक को पासित्तए-देखता है केवल-मरण-केवल-ज्ञान-युक्त मृत्यु से-उसको अममुप्पएण पुब्बे-पूर्व-अनुत्पन्न यदि समुप्पज्जेज्जा-उत्पन्न हो जाय तो आत्मा सब्ब-दुःख-सब दुःखों से रहित होजाता है । केवल भगवान् की मृत्यु किस लिए है ? सब दुःखों के पहाणाय-नाश करने के लिए । यह दसवा पूर्ण समाधि स्थान है ।

मूलार्थ—पूर्व अनुत्पन्न अवधि-दर्शन के उत्पन्न हो जान पर अवधि-दर्शन द्वाग लोक को देखता है । पूर्व अनुत्पन्न मन -पर्यव-ज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर मनुष्य लोक के भीतर अढाई द्वीप समुद्रों में मर्त्ता, पचेन्द्रिय पर्याप्त जीवों के मन के भावों को जान लेता है । पूर्व अनुत्पन्न केवल ज्ञान के उत्पन्न होजाने पर सम्पूर्ण लोकालोक को जान लेता है । पूर्व अनुत्पन्न केवल-दर्शन उत्पन्न हो जाने पर उसके द्वारा सम्पूर्ण लोकालोक को देखता है । पूर्व-अनुत्पन्न केवल-ज्ञान युक्त मृत्यु हो जाने पर मर दुःख से छूट जाता है ।

टीका—इस सूत्र में ओष पाच समाधियों का वर्णन किया गया है । जैसे—जब आत्मा में सामान्य रूप से देखने वाला अवधि-दर्शन उत्पन्न होजाता है तब आत्मा उसकी सहायता से सासारिक सब मूर्त पदार्थों को सामान्य रूप से देखने लगता है, और जब आत्मा मन -पर्यव-ज्ञान से युक्त होता है तब वह मनुष्य लोक के भीतर अढाई द्वीप समुद्रों के मध्य में रहने वाले मन सज्ञा-युक्त पचेन्द्रिय-पर्याप्त जीवों के मनोगत भावों को जानता है, इससे आत्मा में एक प्रकार का अलौकिक आनन्द उत्पन्न होता है, उसीका नाम समाधि है । जिस आत्मा को पहले केवल-ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, यदि उत्पन्न हो जाय तो वह केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को देखता है, इससे आत्मा को पूर्ण समाधि आजाती है । यदि इस आत्मा को केवल-दर्शन, जो पहले कभी उत्पन्न नहीं हुआ, उत्पन्न हो जाय तो वह उस दर्शन के द्वारा लोकालोक को देखता है, इससे उसको पूर्ण समाधि उत्पन्न हो जाती है । अनन्त बार जन्म-मरण के बन्धन में आने से आत्मा दुःखों से विमुक्त नहीं हो सका, यदि केवल ज्ञान-युक्त मृत्यु होजाय तो आत्मा सब प्रकार के दुःखों से मुक्त हो जाता है, इससे पूर्णानन्द पद की प्राप्ति हो सकती है और इससे उच्च सादि अनन्त पद की उपलब्धि भी होती है । यही दसवा समाधि-स्थान है । यही

सर्वोत्तम भी है । किन्तु इन दशों स्थानों के ध्यान पूर्वक अवलोकन से भली भाँति सिद्ध होता है कि धर्म-चिन्ता करने से ही मोक्ष-पद की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि शेष सब स्थान उसीसे अनन्तर हो सकते हैं, अतः आत्म-समाधि प्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्राणी को धर्म-चिन्ता करनी चाहिए ।

अत्र सूत्रकार उक्त समाधि-स्थानों का पथों में वर्णन करते हुए कहते हैं —

ओयं चित्तं समादाय द्वाणं समुप्पज्जइ ।

धम्मो ठिओ अविमणो निव्वाणमभिगच्छइ ॥ १ ॥

ओजश्चित्तं समादाय ध्यानं समुत्पद्यते ।

धर्मे स्थितोऽविमना निर्वाणमभिगच्छति ॥ १ ॥

पदार्थान्वय — ओयं—निर्मल (राग-द्वेष-रहित) चित्त—चित्त को समादाय—ग्रहण कर भाँग—धर्म-ध्यानादि समुप्पज्जइ—उपार्जन करता है धम्मो—धर्म में ठिओ—स्थित होकर अविमणो—शङ्का-रहित निव्वाण—निर्वाण-पद को अभिगच्छइ—प्राप्त करता है ।

मूलार्थ—गम और द्वेष से रहित चित्त वाग्य करने से यात्मा धर्म-ध्यानादि की प्राप्ति करता है और शङ्का-रहित धर्म में स्थित हुआ निर्वाण-पद की प्राप्ति करता है ।

टीका—गद्य में संक्षेप रूप से दश समाधि-स्थानों का वर्णन कर अब सूत्रकार पथों से उनका विस्तृत वर्णन करते हैं । इस सूत्र में प्रथम स्थान का वर्णन किया गया है । जिसके चित्त में राग-द्वेष नहीं तथा जिसका चित्त कषाय और फाल्गुन्य के परिणाम के अभाव से निर्मल और स्वच्छ है, वही आत्मा ध्यान की प्राप्ति कर सकता है तथा सर्व-युक्ति-रूप और देश-युक्ति रूप धर्म में असन्दिग्ध भाव से स्थित होकर निर्वाण-पद की प्राप्ति कर लेता है । अतः समाधि के लिए ओज—राग द्वेष रहित चित्त से ही प्रवृत्त होना चाहिए ।

अत्र सूत्रकार जाति-स्मरण-ज्ञान के विषय में कहते हैं —

ण इमं चित्तं समादाय भुज्जो लोयंसि जायइ ।

अप्पणो उत्तमं ठाणं सन्नि-णाणेण जाणइ ॥ २ ॥

नेदं चित्तं समादाय भूयो लोके जायते ।

आत्मन उत्तम स्थान सन्नि-ज्ञानेन जानाति ॥ २ ॥

पदार्थान्वय — इम—इस प्रकार चित्त—चित्त को समादाय—धारण कर वह भुज्जो—पुन पुन लोयसि—लोय में रह जायइ—उत्पन्न नहीं होता किन्तु अप्पणो—अपने उत्तम—उत्तम ठाण—स्थान को सन्नि-णाणेण—सन्नि-ज्ञान से जाणइ—जानता है ।

मूलार्थ—इस प्रकार के चित्त को धारण कर आत्मा पुनः-पुनः लोक में उत्पन्न नहीं होता और अपने उत्तम स्थान को सन्नि-ज्ञान से जान लेता है ।

टीका—जाति-स्मरण-रूप चित्त को धारण कर फिर आत्मा उस और स्थान पर लोक में उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उक्त ज्ञान की सहायता से एक तो वह अपने पूर्व जन्मों को—जो सन्निरूप में हो चुके हैं—जानता है और दूसरे में अपना कर्तृत्व-भाज तथा भोग-कृत्य-भाज भी भली प्रकार जान लेता है ।

आत्मा का उत्तम स्थान समाधि है, जिसके द्वारा वह शिव-जाति प्राप्त कर सकता है । सम्यग्-दर्शन, सम्यग्-ज्ञान और सम्यक्-चरित्र भी आत्मा का उत्तम स्थान है । इससे आत्मा निर्वाण-पद प्राप्त कर सकता है और जाति-स्मरण ज्ञान से उत्तम स्थान जान सकता है । अथवा समय के असरपात स्थानों में से विशुद्ध स्थान ही उत्तम स्थान है उनको ज्ञान द्वारा जान लेता है ।

अत्र सूत्रात् यथार्थं स्वप्न के विषय में कहते हैं —

अहातच्चं तु सुमिणं खिप्पं पासेति संवुडे ।

सच्चं वा ओहं तरति दुक्ख-दोय विमुच्चइ ॥ ३ ॥

यथातथ्य तु स्वप्नं क्षिप्रं पश्यति संवृतं ।

सर्वं वैधं तरति दुःख-द्वयेन विमुच्यते ॥ ३ ॥

पदार्थान्वय — अहातन्व-यथातथ्य सुमिश्रं-स्वप्न को समुद्रे-समृतात्मा पामड-देयता है । वह सन्व-सप्त प्रसार से ओह-ससार रूपी समुद्र को लिप्प-शीघ्र ही तरति-पार करता है और दुस्स-दोष-दो प्रकार के दु सों से विमुच्य-छूट जाता है तु-शब्द शीघ्र फल प्राप्ति का बोधक है और वा-निकल्पार्थक ।

मूलार्थ—समृतात्मा यथातथ्य स्वप्न को देखकर शीघ्र ही मत्प्र प्रकार से मगार रूपी समुद्र से पार हो जाता है और साथ ही शारीरिक और मानसिक दुःखों से भी छूट जाता है ।

टीका—इस सूत्र में स्पष्ट किया गया है कि यथार्थ स्वप्न किसको आता है और उसका क्या परिणाम होता है ? जैसे मयत (इन्द्रिय और मन की दुष्प्र-वृत्तियों को हर प्रकार से रोकने वाला) आत्मा ही यथार्थ स्वप्न देखता है और उसका फल भी उसको शीघ्र ही मिल जाता है । स्वप्न-दर्शन के प्रताप से वह आत्मा, व्यवहार नय के अनुसार, सप्त प्रकार से ससार-रूपी समुद्र से पार हो जाता है और साथ ही शारीरिक तथा मानसिक साता और अमाता (दुःखादुःख) या आठ प्रकार के कर्म-बन्धन से छूट जाता है ।

प्रश्न हो सकता है कि क्या स्वप्न के फल से आत्मा को मोक्ष की उपलब्धि हो सकती है ? उत्तर में कहा जाता है कि सूत्रोक्त कथन व्यवहार नय के ही अनु-सार किया गया है, जैसे—जिस ने अत्यन्त कठिन तप से अपनी आत्मा को शुद्ध किया है वही इस प्रकार के स्वप्नों को देखता है जिनका फल अन्तिम निर्वाण-पद की प्राप्ति हो । यथार्थ स्वप्न देखने से उसको ममाधि आ जाती है । यही सिद्ध करने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि यथार्थ स्वप्न देखने के माहात्म्य से आत्मा मत्प्र दु सों से तथा घोर ससार-सागर से तर जाता है । श्री श्रमण भगवान् महा-वीर स्वामी भी द्रष्टा स्वप्नों के दर्शन से ससार-रूपी समुद्र से पार हुए थे । किन्तु ध्यान रहे कि इस प्रकार के स्वप्न समृत्त या मयत आत्माओं को ही आ सकते हैं ।

अत्र सूत्रकार देव-दर्शन के प्रिय में कहते हैं —

पंताडं भयमाणस्स विवित्तं सयणासणं ।

अप्पाहारस्स दंतस्स देवा दंसति ताइणो ॥ ४ ॥

प्रान्तानि भजमानस्य विविक्तं शयनासनम् ।

अल्पाहारस्य दान्तस्य देवा दृश्यन्ते तायिन ॥ ४ ॥

पदार्थान्वय — पताह—अन्त प्रान्त आहार को भयमाणस्स—सेवन करने वाले विविक्त—स्त्री, पशु और पडक रहित सयणासन—शयन और आसन के सेवन करने वाले और अप्पाहारस्म—अल्पाहारी और दन्तस्स—इन्द्रियों को दमन करने वाले ताडणो—पट्काय के जीवों की रक्षा करने वाले को देवा—देव दसेति—दर्शन देते हैं ।

मूलार्थ—अल्प (कम मात्रा में) आहार करने वाले, अन्त-प्रान्त (साधारण) भोजन करने वाले, स्त्री, पशु, पडक (नपुमक) से रहित शय्या और आसन ग्रहण करने वाले, इन्द्रियों के दमन करने वाले तथा पट्काय जीवा की रक्षा करने वाले आत्मा को देव-दर्शन होता है ।

टीका—इस सूत्र में स्पष्ट किया गया है कि जो साधु नीरस और पुराने धान्य का आहार करने वाला है तथा अल्पाहार करने वाला है, पाच इन्द्रिय और मन का निरोध करने वाला है, स्त्री, पशु और पण्डक रहित शय्या और आसन सेवन करने वाला है और पट्काय जीवों की रक्षा करने वाला है, उसी को देव-दर्शन हो सकते हैं । शान्त-चित्त, मेधावी तथा गाम्भीर्यादि और पूर्वोक्त सव गुणों से युक्त मुनि को देव-शक्ति अपनी ऋद्धि और तप तथा सयम के शुभ फल दिलाती है । उनके सामने देवता नृत्य आदि क्रियाएँ करते हैं । इससे चित्त में समाधि आती है और प्रसन्नता होती है, क्योंकि देवों का जैसा वर्णन शास्त्रों से श्रवण किया जाता है वैसा ही यदि आत्मा के मामले में जाय तो चित्त अनायाम ही उनकी ओर झुक कर समाधि प्राप्त करेगा । अतः सिद्ध हुआ कि देव दर्शन की इच्छा करने वाले व्यक्ति को सन से पहिले पूर्वोक्त सन गुण धारण करने चाहिए, क्योंकि यह सर्व-सम्मत है कि साधनों के होने पर ही साध्य की प्राप्ति हो सकती है । इस समाधि के प्रकरण से ही बहुत से लोगों ने भगवद् दर्शन और ईश्वर-दर्शन की मी रूपना की है किन्तु यह वास्तव में देव-दर्शन ही होता है ।

संस्कृतानुवाद में प्रकरण को देखकर दूसरे पाद का अनुवाद 'विविक्त-

शयनासनस्य' होता तो अन्धा था किन्तु हमने उसका यहा पर केवल अक्षरानुवाद ही कर दिया है । इसी प्रकार अन्यत्र जहा कही ऐसा हो गया हो पाठको को स्वयं देख लेना चाहिए ।

अब सूत्रकार अवधि-ज्ञान का विषय वर्णन करते हैं —

सर्व-काम-विरक्तस्स खमणो भय-भैरवं ।

तओ से ओही भवइ संजयस्स तवस्सिणो ॥ ५ ॥

सर्व-काम-विरक्तस्य क्षमणस्य भय-भैरवे ।

ततस्तस्यावधिर्भवति सयतस्य तपस्विनः ॥ ५ ॥

पदार्थान्वय —सर्व-सर्व काम-भोग-इच्छा से विरक्तस्स-निवृत्ति करने वाले भय-भयोत्पादक भैरव-भयावह परिपहों (अकस्मात् आ पडने वाली विपत्ति, भूत व्यास आदि) के खमणो-सहन करने वाले तओ-तदनु संजयस्स-निरन्तर सयम करने वाले और तवस्सिणो-तप करने वाले से-उम मुनि को ओही-अवधि-ज्ञान भवइ-उत्पन्न हो जाता है ।

मूलार्थ—सम्पूर्ण इन्द्रिय मुरा की इन्द्रियाओं से विरत, भयङ्कर से भयङ्कर कष्टों क सहन करने वाले, निरन्तर यत्न और सयम के पालन करने वाले और तप करने वाल मुनि को अवधि ज्ञान हो जाता है ।

टीका—इस सूत्र में प्रतिपादन किया गया है कि इस लोक और परलोक से सम्बन्ध करने वाले जिस व्यक्ति ने रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द सम्बन्धी पांच काम-भोगों की अभिलाषा छोड़ दी हो, जो भयङ्कर से भयङ्कर कष्टों को सहन करने वाला अर्थात् देव-कृत उपसर्ग (आपत्ति) आदि का सहन करने वाला हो, सम्पूर्ण सत्रह भेद सहित सयम-क्रियाओं का पालन करने वाला हो, बारह प्रकार के तप का साधन करने वाला हो और निरन्तर यत्न-शील हो उसी को अवधि-ज्ञान होता है । इस अवधि-ज्ञान के द्वारा वह समग्र लौकिक मूर्त पदार्थों को देखता है और उससे उसके चित्त में ज्ञान-रसमयी समाधि का सञ्चार होता है । किन्तु यह बात सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि उक्त-गुण-सम्पन्न व्यक्ति को

ही अवधि-ज्ञान और उसकी सहायता से पैदा होने वाली समाधि की प्राप्ति हो सकती है, अतः उक्त गुणों के सञ्चय के लिए पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए ।

अब सूत्रकार अवधि-दर्शन का विषय वर्णन करते हैं —

तवसा अवहट्टुलेस्सस्स दंसणं परिसुज्झइ ।

उड्ढं अहे तिरियं च सव्वमणुपस्सति ॥ ६ ॥

तपसापहत-लेउयस्य दर्शन परिशुद्ध्यति ।

ऊर्ध्वमधस्तिर्यक् च सर्वमनुपश्यति ॥ ६ ॥

पदार्थान्वय — तवसा—तप से अवहट्टु लेस्सस्स—जिसने कृष्णादि अशुभ लेश्याओं को नाश या दूर किया हो उसका दसण—अवधि-दर्शन परिसुज्झइ—शुद्ध (निर्मल) हो जाता है और फिर वह उड्ढं—ऊर्ध्व-लोक अहे—अधोलोक च—और तिरियं—तिर्यक्-लोक में रहने वाले जीवादि पदार्थों को सव्व—सब प्रकार से अणु-पस्सति—देखता है ।

मूलार्थ—जिसने अशुभ लेश्याओं को तप से दूर किया है उसका अवधि-दर्शन निर्मल हो जाता है और फिर वह ऊर्ध्व-लोक, अधो-लोक और तिर्यक्-लोक में रहने वाले जीवादि पदार्थों को सब तरह से देखने लगता है ।

टीका—इस सूत्र में वर्णन किया गया है कि जिस व्यक्ति ने कृष्णादि अशुभ लेश्याओं को आत्म-प्रदेशों से दूर कर तप द्वारा अपनी शुद्धि की हो उसके आत्मा का अवधि-दर्शन निर्मल होजाता है और उस दर्शन की सहायता से वह ऊर्ध्व-लोक, अधोलोक और तिर्यक् लोक में रहने वाले जीवादि पदार्थों के स्वरूप को सब तरह से देखने लग जाता है, क्योंकि जिस आत्मा से अवधि-दर्शनावरणीय कर्म दूर हो जाता है उसका 'दर्शन' स्वभावात् निर्मल हो जाता है ।

इस सूत्र से भली भाँति ज्ञात होता है कि अशुभ लेश्याओं को दूर करने और तप द्वारा आत्म-शुद्धि करने से ही आत्मा निर्मल होता है ।

अब सूत्रकार मन पर्यव ज्ञान का विषय वर्णन करते हैं —

सुसमाहिण्लेस्सस्स अवितक्कस्स भिक्खुणो ।

सव्वतो विप्पमुक्कस्स आया जाणाड पज्जवे ॥ ७ ॥

सुसमाहित-लेश्यस्य अवितर्कस्य भिक्षोः ।

सर्वतो विप्रमुक्तस्य आत्मा जानाति पर्यवान् ॥ ७ ॥

पदार्थान्वय — सुसमाहिण्लेस्सस्स—जो भली प्रकार स्थापित शुभ लेख्याओं को धारण करने वाला है, अवितक्कस्स—फल की इच्छा नहीं करता, भिक्खुणो—भिक्षाचरी द्वारा निर्वाह करता है और सव्वतो—सत्र प्रकार से विप्पमुक्कस्स—बन्धनों से मुक्त है वह आया—आत्मा पज्जवे—मन के पर्यवों को जानाड—जानता है ।

मूलार्थ—शुभ लेख्याओं को धारण करने वाला, निःसल-चित्त, भिक्षाचरी से निर्वाह करने वाला और सत्र प्रकार के बन्धनों से मुक्त आत्मा मन के पर्यवों (उत्तरोत्तर अवस्था अथवा रूपान्तर) को जान सकता है । अर्थात् उन्हीं को मन-पर्यव-ज्ञान हो सकता है ।

टीका—इस सूत्र में वर्णन किया गया है कि जिस आत्मा के भावों में तेज, पद्म और शुद्ध लेख्याएँ विद्यमान हैं, जिस आत्मा में निश्चल और दृढ़ विश्वास है, जो सत्र प्रकार के बन्धनों से मुक्त है और जो भिक्षाचरी से निर्वाह करने वाला है उसीको मन-पर्यव-ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, जिससे वह मन के पर्यावों का ज्ञान कर सकता है । इससे इसका भी स्पष्ट ज्ञान होता है कि जिस आत्मा के अन्तःकरण में शुभ (तेज, पद्म और शुद्ध) लेख्याएँ वर्तमान हों उसीको सम्यग् ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप सम्बन्धी समाधि उत्पन्न हो सकती है । जिस आत्मा में पूर्वोक्त ममाधि का उदय होता है उसीको मन-पर्यव-ज्ञान समाधि का लाभ हो सकता है ।

यह जिज्ञासा हो सकती है कि “अवितर्क” शब्द का अर्थ क्या है ? समाधान में कहा जाता है कि ‘तर्क’ भीमासा (विचारणा—संशय) को कहते हैं । जिसके चित्त में संशय के दूर होनाने से दृढ़ विश्वास हो गया हो अथवा जिसके चित्त से ऐह-लौकिक (इम लोक से सम्बन्ध रखने वाली) और पार-लौकिक (पर-लोक से

सम्पन्ध रखने वाली) वासनाएँ नष्ट हो गईं हो अर्थात् निम्न आत्मा को उभय-लोक-सम्पन्धी सुखों की इच्छा नहीं उसी को 'अवितर्क' कहते हैं। अथवा शुद्ध-ध्यान के द्वितीय चरण का नाम 'अवितर्क' है। उस ध्यान के करने वाला साधु 'अवितर्क' कहलाता है। 'अर्ध-भागवी-कोष' में इसका अर्थ निम्न-लिखित व्युत्पत्ति से किया गया है —

“अवितर्क—न विद्यते वितर्कोऽभ्रद्धानक्रियाफल देहरूपो यस्य भिक्षो सोऽ-वितर्कः” अर्थात् कुतर्क-रहित साधु 'अवितर्क' कहलाता है।

अन सूत्रकार केवल-ज्ञान का विषय वर्णन करते हैं —

जया से णाणावरणं सव्वं होइ खयं गयं ।

तओ लोगमलोगं च जिणो जाणति केवली ॥ ८ ॥

यदा तस्य ज्ञानावरण सर्वं भवति क्षय गतम् ।

ततो लोकमलोकश्च जिणो जानाति केवली ॥ ८ ॥

पदार्थान्वय — जया—जिस समय से—उस मुनि का णाणावरण—ज्ञानावर-णीय कर्म सब्ब—सब प्रकार रुध गय—क्षय-गत होइ—होता है तओ—उस समय लोग—लोक च—और अलोग—अलोक को जिणो—जिन भगवान् केवली—केवली होकर जाणति—जानता है ।

मूलार्थ—जिस समय मुनि का ज्ञानावरणीय कर्म सब प्रकार से क्षय-गत (नष्ट) हो जाता है, उस समय वह मुनि जिन भगवान् या केवली होकर लोक और अलोक को जानता है ।

टीका—इस सूत्र में प्रतिपादन किया गया है कि जिस पूर्वोक्त-गुण-सम्पन्न मुनि के ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय ये चारों घातक कर्म क्षय गत हो जाते हैं, वह जिन भगवान् हो जाता है तथा केवल ज्ञान धारण करने के कारण उमकी 'केवली' सहा हो जाती है, तब वह अपने ज्ञान से लोक और अलोक दोनों को जानने वाला होता है। अर्थात् सब कर्मों के क्षय होने के कारण वह सर्वज्ञ होकर सम्पूर्ण मूर्त और अमूर्त पदार्थों को जानने लगता है। इसके अतिरिक्त

वह केवल-ज्ञान की समाधि में निमग्न हो जाता है और वह समाधि अच्युत होती है ।

अब सूत्रकार केवल-दर्शन का विषय कहते हैं —

जया से दरसणावरणं सव्वं होइ खयं गयं ।

तओ लोगमलोगं च जिणो पासति केवली ॥ ९ ॥

यदा तस्य दर्शनावरणं सर्वं भवति क्षयं गतम् ।

ततो लोकमलोकश्च जिनः पश्यति केवली ॥ ९ ॥

पदार्थान्वय — जया-जिस समय से-उस मुनि के दरसणावरण-दर्शनावरण-कर्म सव्व-सब प्रकार से खय-अय-गत होइ-होते हैं तओ-उस समय वह मुनि जिणो-जिन भगवान् और केवली-केवल ज्ञान के उत्पन्न होने से लोग-लोक च-और अलोक-अलोक को पासति-देखने लगता है ।

मूलार्थ—जिस मुनि के दर्शनावरणीय कर्म सब प्रकार नष्ट हो जाते हैं उस समय वह जिन और केवली होकर लोक और अलोक को देखने वाला हो जाता है ।

टीका—इस सूत्र में सर्व-दर्शी का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि जब गुण-सम्पन्न मुनि के दर्शनावरणीय कर्म सब प्रकार से नष्ट होजाते हैं तब वह मुनि जिन भगवान् हो जाता है और केवल-दर्शन की सहायता से लोक और अलोक को हस्तामलक के समान देखता है । ज्ञान और दर्शन में केवल इतना ही अन्तर है कि दर्शन सामान्यावबोध रूप होता है और ज्ञान विशिष्ट अवबोध रूप । दोनों की प्राप्ति होने पर आत्मा सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो जाता है । फलतः वह सम्पूर्ण मूर्त और अमूर्त पदार्थों को जानने और देखने के योग्य हो जाता है और उससे वह पूर्ण समाधि प्राप्त करता है ।

अब सूत्रकार फिर उक्त विषय का ही विवरण करते हैं —

पडिमाए विसुद्धाए मोहणिज्जं खयं गयं ।

असेसं लोगमलोगं च पासेति सुसमाहिण ॥ १० ॥

प्रतिमायां विशुद्धायां मोहनीये क्षयं गते ।

अशेष लोकमलोकश्च पश्यति सुसमाहितः ॥ १० ॥

पदार्थान्वय — पड़िमाए—प्रतिज्ञा के विमुद्धाए—शुद्ध आराधन किये जाने पर मोहणिज्ज—मोहनीय कर्म के खय गय—क्षय होने पर सुसमाहिण—सुसमाहितात्मा असेम—सम्पूर्ण लोग—लोक च—और अलोक—अलोक को पासेति—देखता है ।

मूलार्थ—प्रतिज्ञा के शुद्ध आराधन किये जाने पर और मोहनीय कर्म के क्षय हो जाने पर सु-ममाधिस्थ आत्मा सम्पूर्ण लोक और अलोक को देखता है ।

टीका—इस सूत्र में मोहनीय कर्म के क्षय होने से उत्पन्न होने वाले सर्व-दर्शन का वर्णन किया गया है । जैसे—जिस मुनि ने साधु की मासिकी आदि बारह प्रतिज्ञाओं का ठीक-ठालन किया हो और साधु वेप में रहकर अपने सब नियमों का भी दृढ़ रहा हो अथवा प्रतिज्ञात पञ्च-महाव्रतों का निरतिचार-पूर्वक आसेवन करता रहा हो, उसके मोहनीय कर्म सर्वथा क्षय हो जाते हैं और उससे वह चारित्र-समाधियुक्त होता हुआ सम्पूर्ण लोक और अलोक को देखता है, क्योंकि मोहनीय कर्म का उद्दय भी सर्व-दर्शी होने में रुकावट पैदा करता है । जब उसका सर्वथा क्षय हो जायगा तो आत्मा अवश्य ही सर्व-दर्शी हो जाएगा किन्तु ध्यान रहे कि सर्व-दर्शी बनने के लिए शुद्ध अध्यवसायों से साधु की बारह प्रतिज्ञाएँ और पञ्च-महाव्रतों का निरतिचार पालन करना चाहिए ।

सूत्रकार पुन उक्त विषय का ही विवरण करते हैं —

जहा मत्थय सूडए हंताए हम्मइ तले ।

एवं कम्माणि हम्मंति मोहणिज्जे खयंगए ॥ ११ ॥

यथा मस्तके सूच्याः हते हन्यन्ते तलः ।

एव कर्माणि हन्यन्ते मोहनीये क्षय गते ॥ ११ ॥

पदार्थान्वय — जहा—जैसे मत्थय—मस्तक में सूडए—सूची (सुई) से हंताए—छेद किये जाने पर तले—ताल-वृथ हम्मइ—गिर पड़ता है एव—इसी प्रकार

मोहणिज्जे—मोहनीय कर्म के खय गए—क्षय होजाने पर कम्माणि—शेष कर्म भी हम्मति—नष्ट हो जाते हैं ।

मूलार्थ—जिम प्रकार ताल-वृक्ष अग्र भाग के किमी तीक्ष्ण शस्त्र से छेदन किये जाने पर नीचे गिर पड़ता है, इसी प्रकार मोहनीय कर्म के जय हो जाने पर शेष मय कर्म भी नष्ट हो जाते हैं ।

टीका—इस सूत्र में प्रतिपादन किया गया है कि एक मोहनीय कर्म के नाश होजाने पर शेष मय कर्म नष्ट हो जाते हैं । उक्त विषय को उपमा द्वारा पुष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि जिम प्रकार एक ताल-वृक्ष केवल अग्र-भाग के सूची सहज तीक्ष्ण शस्त्र से छेदन किये जाने से सारे का सारा नष्ट हो जाता है इसी प्रकार प्रमुख मोहनीय कर्म के क्षय होने पर शेष ज्ञानान्तरणीय और अन्तराय आवि घातक कर्म भी नष्ट हो जाते हैं ।

श्लोक के पूर्वार्द्ध का कोई यह अर्थ करना चाहे कि सूची के समान पत्तों के छिन्न होजाने पर ताल-वृक्ष वृक्षत्व ही छोड़ देता है तो ठीक प्रतीत नहीं होता । दिखाना तो केवल इतना ही है कि ताल-वृक्ष के मुख्य भाग के किसी शस्त्रादि से काटे जाने पर वृक्ष नष्ट ही हो जाता है, वही उपमा भी घट सकती है ।

जिस प्रकार मनुष्य के मस्तक के कट जाने पर शेष सन पङ्ग आत्मा और प्राण-वायु से शून्य हो जाते हैं, वृक्ष की जब कट जाने पर शेष सम्पूर्ण वृक्ष नीचे गिर जाता है, इसी प्रकार मोहनीय (अवज्ञानता) कर्म के क्षय होजाने पर शेष सन कर्मों का तत्काल ही नाश हो जाता है । सूची शब्द यहा सुई के समान तीक्ष्ण शस्त्र का वाचक है ।

सूत्रकार पुन उक्त विषय का ही वर्णन करते हैं —

सेणावतिमि निहते जहा सेणा पणस्सति ।

एवं कम्माणि णस्सन्ति मोहणिज्जे खयं गए ॥१२॥

सेनापतौ निहते यथा सेना प्रणश्यति ।

एव कर्म्माणि नश्यन्ति मोहनीये क्षयं गते ॥ १२ ॥

पदार्थान्वय — जहा—जैसे सेणावर्तिभि—सेनापति के निहते—मारे जाने पर सेणा—सेना पणस्मति—नाश होजाती है एव—इसी प्रकार मोहणिज्जे—मोहनीय कर्म के खय गए—नाश होने पर कम्माणि—शेष सब कर्म खस्सति—नाश हो जाते हैं ।

मूलार्थ—जैसे सेनापति के मारे जाने पर सारी सेना भाग जाती है इसी प्रकार मोहनीय कर्म के क्षय हो जाने पर शेष सब कर्मों का नाश हो जाता है ।

टीका—इस सूत्र में भी पूर्वोक्त विषय पूर्व-सूत्रोक्त रीति से अर्थात् उपमा द्वारा ही प्रतिपादन किया गया है । जैसे—सग्राम में सेनापति के मारे जाने पर जिस प्रकार शेष सेना युद्ध क्षेत्र से नष्ट हो जाती है अर्थात् युद्ध छोड़कर भाग जाती है इसी प्रकार मोहनीय कर्म के नाश होजाने पर शेष कर्म समूह भी नाश हो जाता है ।

इन दृष्टान्तों से सिद्ध होता है कि मन कर्मों में मोहनीय कर्म ही प्रधान है, जिसके नाश होजाने पर शेष कर्म सुगमतया नाश हो जाते हैं । अतः सनसे पहले इसीके नाश करने का उपाय करना चाहिए ।

सूत्रकार पुनः उक्त विषय का ही वर्णन करते हैं —

धूम-हीणो जहा अग्गी खीयति से निरिंधणे ।

एवं कम्माणि खीयंति मोहणिज्जे खयं गए ॥ १३ ॥

धूम-हीनो यथाग्निः क्षीयतेऽसौ निरिन्धनः ।

एव कर्माणि क्षीयन्ते मोहनीये क्षयं गते ॥ १३ ॥

पदार्थान्वय — जहा—जैसे से—वह (प्रसिद्धि दिलाने के लिए यहा इसका प्रयोग किया गया है इससे लोको प्रसिद्ध अग्नि यह अर्थ निकलता है) अग्गी—अग्नि निरिंधणे—इन्धन के अभाव में धूम हीणो—धूम रहित होकर खीयति—क्षय को प्राप्त हो जाती है एव—इसी प्रकार मोहणिज्जे—मोहनीय कर्म के खय गए—क्षय हो जाने पर कम्माणि—शेष सब कर्म खीयति—नाश हो जाते हैं ।

मूलार्थ—जैसे धूम रहित अग्नि इन्धन के अभाव से क्षय हो जाती है इसी प्रकार मोहनीय कर्म के नाश होने पर शेष सब कर्म भी नाश हो जाते हैं ।

टीका—पूर्वोक्त सूत्रों के समान इस सूत्र में भी पूर्वोक्त विषय उपमा से

ही प्रतिपादन करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि जिस प्रकार धूम-रहित अग्नि इन्धन के अभाव से अपने आप क्षय हो जाती है इसी प्रकार केवल एक मोहनीय कर्म के नाश होने पर शेष सब कर्म अनायाम ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सब कर्मों में मोहनीय कर्म ही प्रमुख है और प्रमुख के नाश होने पर गौण की सत्ता नहीं रह सकती ।

“इन्धयति दीपयति अग्निमिति—इन्धन—वायु-वृणादिकम्” अर्थात् जो अग्नि को प्रचण्ड करता है उसको इन्धन कहते हैं, जब इन्धन अग्नि में न डाला जायगा तो वह स्वतः शान्त हो जायगी, इसी प्रकार मोहनीय कर्म के उपादक कारणों को छोड़ने से वह भी स्वतः नाश हो जायगा ।

सूत्रकार पुन उक्त निषय का ही विवरण करते हैं —

सुक-मूले जहा रुक्खे सिंचमाणेण रोहति ।

एवं कम्मा ण रोहंति मोहणिज्जे खयं गए ॥ १४ ॥

शुष्क-मूलो यथा वृक्षः सिच्यमानो न रोहति ।

एव कर्माणि न रोहन्ति मोहनीये क्षयं गते ॥ १४ ॥

पर्यायार्थ — जहाँ-जैसे सुक मूल-शुष्क-मूल रुक्खे-वृक्ष सिंचमाणे-जल से सिञ्चन किए जाने पर भी वह रोहति-पुन अङ्कुरित नहीं होता एव-इसी प्रकार मोहणिज्जे-मोहनीय कर्म के खय गए-क्षय होनाने पर कम्मा-शेष सब कर्म भी वह रोहति-उत्पन्न नहीं होते ।

मूलार्थ—जैसे शुष्क वृक्ष जल से सिञ्चन किये जाने पर अङ्कुरित नहीं होता इसी प्रकार मोहनीय कर्म के नष्ट होने पर अन्य कर्म भी उत्पन्न नहीं होते ।

टीका—इस सूत्र में भी सूत्रकार ने उपमा का ही आश्रय लिया है । जिस प्रकार वृक्ष की जब सूख जाने पर जल-सिञ्चन से भी वह पुन अङ्कुरित नहीं होता इसी प्रकार मोहनीय कर्म के सर्वथा क्षय होने पर अन्य कर्म उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि सत्तार में जन्म-मरण-सतति मोहनीय कर्म द्वारा ही होती है, जब मूल का ही नाश हो जायगा तो भव रूपी अङ्कुर कभी भी उत्पन्न न हो सकेगा,

अतः सम्यग्-ज्ञान, सम्यग्-दर्शनादि मोहनीय कर्म के नाशक कारणों का सदैव आराधन करना चाहिए ।

सूत्रसार पुनः उक्त त्रिपथ का ही विवरण करते हैं —

जहा दड्ढाणं वीयाणं न जायंति पुण अंकुरा ।

कम्म-वीयेसु दड्ढेसु न जायंति भवंकुरा ॥१५॥

यथा दग्धानां बीजानां न जायन्ते पुनरङ्कुराः ।

कर्म-बीजेषु दग्धेषु न जायन्ते भवाङ्कुराः ॥१५॥

पदार्थान्वय — जहा—जैसे दड्ढाण जले हुए गीयाण—बीजों से पुण—किर अंकुरा—अंकुर न जायन्ति—उत्पन्न नहीं होते इसी प्रकार कम्म-बीएसु—कर्म रूपी बीजों के दड्ढेसु—जल जाने पर भवकुरा—भवरूपी अंकुर न जायति—उत्पन्न नहीं होते ।

मूलार्थ—जैसे दग्ध बीजा से अङ्कुर उत्पन्न नहीं होते इसी प्रकार कर्म बीजों के दग्ध होजाने पर जन्म-मरण रूपी अङ्कुर नहीं हो सकते ।

टीका—इस सूत्र में भी उपमा द्वारा प्रतिपादन किया गया है कि मुक्त आत्माओं का पुनर्जन्म नहीं होता । जिस प्रकार दग्ध बीजों से अंकुर नहीं होते इसी प्रकार कर्म रूपी बीजों के दग्ध होने पर भी जन्म-मरण-सम्यग्धी अङ्कुर उत्पन्न नहीं हो सकते । मोक्ष किसी कर्म विशेष का फल नहीं प्रत्युत कर्म-क्षय की ही मोक्ष सज्ञा होती है । कर्म ही एक कारण है जिससे आत्मा को पुनः-पुनः ससार-चक्र में आना पड़ता है । यदि इस मूल कारण (कर्म) को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जायगा तो आत्मा निज स्वरूप में प्रविष्ट होकर निःसन्देह निर्वाण-पद की प्राप्ति कर सकेगा । अतः सासारिक सुख, दुःख, भय, चिंता आदि से छुटकारा पाने के लिए कर्म-बीजों के नाश के लिये सदैव प्रयत्नशील होना चाहिए ।

इस सूत्र में—‘दग्धेभ्य बीजेभ्य’ पञ्चमी के स्थान पर ‘दग्धानां बीजानां’ पष्ठी का प्रयोग भी इस बात को सिद्ध करता है कि आत्मा स्वयं ससार-चक्र में फँसा हुआ नहीं है किन्तु कर्मों के फेर में आकर वह यहाँ फँस जाता है ।

अत्र सूत्रकार अन्तिम समाधि का विषय वर्णन करते हैं —

चिच्चा औरालियं वोंदिं नाम-गोयं च केवली ।

आउयं वेयणिज्जं च छित्ता भवति नीरण ॥१६॥

त्यक्त्वौदारिक वोंदिं नाम-गोत्रं च केवली ।

आयुष्कं वेदनीयं च छित्त्वा भवति नीरजः ॥१६॥

पदार्थान्वय — औरालिय—औदारिक वोंदिं—शरीर को च—और नाम-गोय—नाम-गोत्र कर्म को चिच्चा—छेदकर आउय—आयुष्कर्म च—और वेयणिज्ज—वेदनीय कर्म को छित्ता—छेदन कर केवली—केवली भगवान् नीरण—कर्म-रज से रहित भवति—होता है ।

मूलार्थ—औदारिक शरीर को त्याग कर तथा नाम, गोत्र, आयु और वेदनीय कर्मों का छेदन कर केवली भगवान् कर्म-रज से सर्वथा रहित हो जाता है ।

टीका—इस सूत्र में अन्तिम, दशवीं, समाधि का वर्णन किया गया है । जैसे—जब अन्त्य समय आता है उस समय केवली भगवान् औदारिक, तेजस और कर्मण शरीर को तथा नाम, गोत्र, आयु और वेदनीय कर्मों को अपने आत्म-प्रवेशों से पृथक् कर, फल कर्म-रज से रहित होकर मोक्ष प्राप्त करता है और उससे फिर सावि अनन्त पद की प्राप्ति हो जाती है और वह पवित्रात्मा तब सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, अजर, अमर, नित्य, शाश्वत आदि अनेक नामों से विभूषित होता है ।

किन्तु ध्यान रहे कि यह दश प्रभार की समाधि केवल धर्म-चिन्ता के उपर ही निर्भर है, अतः समाधि-इच्छुक व्यक्ति को सब से पहिले धर्म चिन्ता ही करनी चाहिए । धर्म-चिन्ता या अनुप्रेक्षा ही एक प्रभार से मोक्ष-द्वार है । इससे द्वारा आत्मा अनादि काल के अनादि कर्म-बन्धन से छूटकर निर्वाण पद प्राप्त करता है ।

अब सूत्रकार उक्त विषय का उपमहार करते हुए प्रस्तुत दशा की समाप्ति करते हैं —

एवं अभिसमागम्य चित्तमादाय आउसो ।
 सेणि-शुद्धिमुवागम्य आया शुद्धिमुवागई ॥१७॥
 त्ति वेमि ।

इति पंचमा दशा समाप्ता ।

एवमभिसमागम्य चित्तमादाय, आयुष्मन् ।
 श्रेणि-शुद्धिमुपागम्य आत्मा शुद्धिमुपागच्छति ॥ १७ ॥
 इति ब्रवीमि ।

इति पञ्चमी दशा समाप्ता ।

पदार्थान्वय — आउसो—हे आयुष्मन् शिष्य ! एव—इस प्रकार अभिसमागम्य—जानकर चित्त—(राग और द्वेष से रहित) अन्त करण को आदाय—धारण कर सेणि-शुद्धि—ज्ञान और दर्शन की शुद्ध श्रेणि को उवागम्य—प्राप्त कर आया—आत्मा शुद्धि—शुद्धि उपागई—प्राप्त कर लेता है । त्ति वेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ । इति—इस प्रकार पंचमा—पाचवीं दशा—दशा समाप्ता—समाप्त हुई ।

मूलार्थ—हे आयुष्मन् शिष्य ! इस प्रकार (समाधि के भेदों को) जान कर, राग और द्वेष से रहित चित्त को धारण कर और शुद्ध श्रेणि को प्राप्त कर आत्मा शुद्धि को प्राप्त करता है अर्थात् मोक्ष-पद को प्राप्त कर लेता है ।

टीका—इस सूत्र में प्रस्तुत दशा की समाप्ति की गई है । उपमहार में शिष्य को आमन्त्रित करते हुए कहा गया है “हे आयुष्मन् शिष्य ! राग और द्वेष से रहित चित्त को धारण करके आत्म-शुद्धि करनी चाहिए, क्योंकि आत्म शुद्धि के प्रमुख बाधक राग और द्वेष ही हैं । यदि ये दोनों अन्त करण से निकल जायगे तो आत्मा स्वयमेव शुद्ध हो जायगा । इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त दश प्रकार के समाधि-स्थानों को भली भाँति जानकर और इनके स्वरूप को ज्ञान द्वारा देखकर ज्ञान, दर्शन और चरित्र द्वारा आत्म-शुद्धि करनी चाहिए” ।

‘चित्त’ शब्द ज्ञानार्थक भी है, अतः शुद्ध चित्त अर्थात् ज्ञान द्वारा आत्म-शुद्धि करनी चाहिए ।

सूत्र में बताया गया है कि शुद्ध श्रेणि प्राप्त कर आत्मा शुद्धि को प्राप्त होता है । श्रेणि दो प्रकार की वर्णन की गई है, द्रव्य-श्रेणि और भाव-श्रेणि । इनमें द्रव्य-श्रेणि प्रासादादि के आरोहण के लिए बनी हुई सीढ़ियों की पङ्क्ति के लिए कहते हैं । भाव-श्रेणि पुनः दो प्रकार की होती है, विशुद्ध भाव-श्रेणि और अविशुद्ध भाव-श्रेणि । अविशुद्ध भाव-श्रेणि के द्वारा आत्मा ससार-चक्र में भ्रमण करता है और विशुद्ध-भाव-श्रेणि से मोक्ष की ओर जाता है । अतः विशुद्ध भाव-श्रेणि ही कर्म-मल को हटाने में समर्थ हो सकती है । सूत्र में भी कहा गया है “अकडेयर सेणि मुसिया” इत्यादि । अतः यह सिद्ध हुआ कि शुद्ध श्रेणि ही कर्म-मल को दूर कर सकती है और उससे शुद्ध होकर आत्मा मोक्ष-पद की प्राप्ति करता है ।

सम्पूर्ण सूत्र का निष्कर्ष यह निकला कि सब से पहिले दश समाधि-स्थानों के स्वरूप भली प्रकार जान लेने चाहिए, फिर उनसे ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की शुद्धि कर श्रेणि शुद्धि की सहायता से आत्म-शुद्धि प्राप्त करे । शुद्धि प्राप्त करने पर आत्मा मोक्ष-पद की प्राप्ति करता है ।

इस प्रकार श्री मुधर्मा स्वामी जी अपने शिष्य जम्बू स्वामी जी से कहते हैं “हे शिष्य ! जिस प्रकार मैंने इस दशा का अर्थ श्री भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी के मुग्गरविन्द से श्रवण किया था उमी प्रकार तुम्हारे प्रति कहा है, किन्तु मैंने अपनी शुद्धि से कुछ भी नहीं कहा” ।

पञ्चमी दशा समाप्ता ।

पष्ठी दशा

पाचनी दशा में दश समाधियों का वर्णन किया गया है । ससार में समाधि प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है । साधु-वृत्ति से समाधि प्राप्त करना अति उत्तम है, किन्तु यह सम्भव नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति साधु-वृत्ति से ही समाधि प्राप्त कर सके । मसार में अधिक सरया ऐसे व्यक्तियाँ हैं जो साधनाभाव में साधु-वृत्ति ग्रहण नहीं कर सकते, अतः उनको उचित है कि वे श्रावक-वृत्ति से उमरी (समाधि की) प्राप्ति करें । इस छठी दशा में पाचनी दशा से सम्बन्ध रखते हुए सूत्रकार श्रावक की पञ्चदश प्रतिमाओं (प्रतिज्ञाओं) का वर्णन करते हैं । यही इसका विषय भी है ।

इन प्रतिमाओं को उपासक-प्रतिमा भी कहते हैं । साधुओं के समीप जो धर्म-श्रवण की इच्छा से बैठे उसको उपासक कहते हैं, जैसे—“उप-समीपम् आस्ते-निपीदति धर्मश्रवणेच्छया साधूनामिति—उपासक” उपासक—द्रव्य, तदर्थ, मोह और भान भेद से चार प्रकार के होते हैं । इन के लक्षण निम्न-लिखित हैं —

१ द्रव्योपासक—उसको कहते हैं जिसका शरीर उपासक होने के योग्य हो, जिसने उपासक-भाव के आयुष्कर्म का बन्ध कर लिया हो तथा जिसके नाम-गोत्रादि कर्म उपासक-भाव के सम्मुख आगये हों ।

२ तदर्थोपासक—उसको कहते हैं जो किसी पदार्थ के मिलने की इच्छा रखता हो । वह इच्छा सचित्त, अचित्त और मिश्रित पदार्थों के भेद से तीन प्रकार की होती है । सचित्त पदार्थ भी द्विपद और चतुष्पद भेद में दो प्रकार के होते हैं ।

पुत्र, मित्र, भार्या और दास आदि के लिए जो इच्छा होती है, उसको 'द्विपद' कहते हैं और गो आदि पशुओं की इच्छा 'चतुष्पद' इच्छा कहलाती है। सारांश यह निकला कि जो व्यक्ति पुत्र, मित्र, धन, धान्य और गो आदि सासारिक पदार्थ और जीवों की उत्कट इच्छा रखते हुए उनकी प्राप्ति के लिए उपासना करे उसको तदर्थोपासक कहते हैं।

३ मोहोपासक—उसे कहते हैं जो अपनी काम-वासनाओं को छुट्ट करने के लिए युवा युवति और युवति युवा की उपासना करते हैं, परस्पर अन्ध-भाव से एक दूसरे की आज्ञा पालन करते हैं और एक दूसरे के न मिलने पर मोहवश प्राण तक न्योछावर कर देते हैं। ३६३ पारद मत मोहोपासक हैं। ऐसे व्यक्ति मोहनीय कर्म के उदय से सत्य पदार्थ को तो देख ही नहीं सकते, अतः मिथ्या-दर्शन को ही अपना सिद्धान्त बनाकर तहीन हो जाते हैं। इसी सिद्धान्त की उपासना को वे सत्र कुष्ठ मान बैठते हैं। यही उनका स्वर्ग है यही उनका अपवर्ग (मोक्ष) है।

४ भावोपासक—उसको कहते हैं जो सन्यस्त दृष्टि और शुभ परिमाणों से ज्ञान, दर्शन और चरित्रधारी श्रमण की उपासना करता है। श्रमण की उपासना केवल गुणों के लिए की जाती है, जिस प्रकार गाय की उपासना दूध के लिए। भावोपासक को ही श्रमणोपासक और श्रावक भी कहते हैं। जो धर्म को सुनता है और सुनाता है उसको श्रावक कहते हैं, जैसे—“शृणोति श्रावयति वा श्रावक”।

यहां प्रश्न यह उठता है कि यदि सुनने और सुनाने वाले को श्रावक कहते हैं तो गणधर तथा अन्य साधु भी श्रावक ही हैं, क्योंकि वे भी श्री भगवान् के मुख से शब्दों को सुनते हैं और अपने शिष्य और जनता को धर्मोपदेश सुनाते हैं, अथवा सारा ससार ही श्रावक हो सकता है क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति सदैव कुछ न कुछ सुनता और सुनाता ही रहता है। उत्तर में कहा जाना है कि ठीक है यदि 'श्रावक' शब्द का सामान्य यौगिक अर्थ लिया जाय तो यह गृहस्थों के समान गणधर और अन्य साधुओं के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है, किन्तु यहां यह शब्द योग-रूढ़ है जो केवल धर्म सुनने और सुनाने वाले गृहस्थों के लिए ही प्रयुक्त होता है। जैसे 'गौ' शब्द—“गच्छति-इति गौ” इस व्युत्पत्ति से गमन-शील

प्राणिमात्र के लिए प्रयुक्त हो सकता है, किन्तु गौ न्यक्ति विशेष में योग-रूढ होने के कारण उसीको बताता है ।

शास्त्र में धर्म—अनागार और गृहस्थ दो प्रकार का प्रतिपादन किया है । उनमें से गृहस्थ के लिए ही श्रावक शब्द का प्रयोग किया गया है । एक वास्तविक श्रावक प्रायः सदा धर्म-श्रवण का इच्छुक रहता है । अनागार-धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति 'केवली' पद की प्राप्ति कर सकता है ।

यद्यपि साधु भी वास्तव में धर्म-श्रवण करने से श्रावक कहलाया जा सकता है किन्तु उसका श्रवण वृत्त (परिपूर्ण) होता है और गृहस्थ का श्रुत अकृत्त (अपरिपूर्ण) अतः दोनों श्रुत-धारियों में परस्पर भेद दिखाने के लिए गृहस्थ श्रुत-धारी के लिए श्रावक शब्द रूढ कर दिया गया है । 'भगवती-सूत्र' के निम्न-लिखित पाठ से तो स्पष्ट ही हो जाता है कि व्यवहार में के अनुसार श्रावक और उपासक शब्द केवल गृहस्थों के लिए ही आते हैं—“केवली का श्रावक या केवली की श्राविता, केवली का उपासक या केवली की उपासिता, साधु का श्रावक या साधु की श्राविका, साधु का उपासक या साधु की उपासिका ।” जो केवली भगवान् तथा अन्य भागितात्मा मुनिवरों की भक्ति में तत्पर है तथा सदैव धर्म-श्रवण का इच्छुक है उसीको श्रावक कहते हैं ।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि श्रावक और उपासक में परस्पर क्या भेद है ? उत्तर में कहा जाता है कि श्रावक शब्द अवृत्ति सम्यक् दृष्टि के लिए तथा उपासक शब्द देश-श्रुति के लिए सूत्रों में प्रयुक्त हुआ है, जैसे 'उपासक-दशाङ्ग सूत्र' के आनन्दादि गृहस्थ अधिहार में गृहस्थ के धारक व्रतों के धारण करने पर कहा गया है “समणोवासस्य जाय” (श्रमणोपासको जात) अर्थात् श्रमणोपासक हुआ न तु श्रावक । किन्तु जहाँ श्रावक शब्द का वर्णन है वहाँ “दसण-सावण (दर्शन-श्रावक)” यह सूत्र है अर्थात् सम्यग्-दर्शन धारण करने वाला व्यक्ति दर्शन-श्रावक होता है । यही दोनों का परस्पर भेद है ।

यह जिज्ञासा हो सकती है कि प्रतिमा शब्द का क्या अर्थ है, उत्तर में कहा जाता है “रजोहरण-मुक्तापोतिकाणि द्रव्यलिङ्ग-धारित्वप्रतिमात्वम् ।” यह प्रतिमा द्रव्य और भाव भेद से दो प्रकार की होती है । साधुओं के समान रजो-

हरण, मुगपोतिना (मुग पर गयी हुई पट्टी) आदि धारण करना द्रव्य-प्रतिमा होती है और साधु के गुणों को धारण करना भाव-प्रतिमा कहलाती है । प्रतिमा का अर्थ सादृश्य होता है, अतः साधु के सन्तुष्ट लिङ्ग और गुण धारण करना ही उपासक प्रतिमा होती है । प्रस्तुत दशा में द्रव्य और भाव दोनों प्रकार की प्रतिमाओं का वर्णन किया गया है । सादृश्य-रूप अर्थ को लक्ष्य कर ही यहाँ 'उपासक-प्रतिमा' का प्रयोग किया गया है । इस दशा में उपासक की प्रतिमाओं के पढ़ने से प्रत्येक व्यक्ति सहज ही में जान सकेगा कि उपासक और श्रमण में परस्पर क्या भेद है । दोनों का परस्पर केवल गुणों में ही भेद है ।

प्रतिमा शब्द का अर्थ अभिप्रष्ट अर्थान् प्रतिष्ठा भी है । जिस प्रकार की प्रतिष्ठा जिस प्रतिमा में होगी उसका यथा-स्थान वर्णन किया जाएगा । यह सन स्याद्वाक्य के अनुसार वर्णन किया गया है, जो उभय-लोक में हितकारी है । इसी को जैन वान-प्रस्थ भी कहते हैं ।

श्रावक और उपासक दोनों शब्द बौद्धमत में भी पाए जाते हैं । वहाँ श्रावक साधु के लिए और उपासक गृहस्थ के लिए प्रयुक्त किया गया है ।

अन सूत्रकार दशा का आरम्भ करते हुए कहते हैं —

सुयं मे आउसंतेणं भगवया एवमक्खायं, इह खलु
थेरेहिं भगवंतेहिं एक्कारस उवासग-पडिमाओ पण्णत्ताओ,
कयरा खलु ताओ थेरेहिं भगवंतेहिं एक्कारस उवासग-
पडिमाओ पण्णत्ताओ ? इमाओ खलु ताओ थेरेहिं भग-
वंतेहिं एक्कारस उवासग-पडिमाओ पण्णत्ताओ, तं जहा :—

श्रुत मया, आयुष्मन् । तेन भगवन्तेवमारुह्यातम्, इह खलु
स्थविरैर्भगवद्भिरेकादशोपासक-प्रतिमा प्रज्ञप्ता, कतरा खलु
ता स्थविरैर्भगवद्भिरेकादशोपासक-प्रतिमा प्रज्ञप्ता ? इमा खलु
ता स्थविरैर्भगवद्भिरेकादशोपासक-प्रतिमा प्रज्ञप्ता, तद्यथा :—

पदार्थान्वय — आउस-हे आयुष्मन् शिष्य ! मे-मैंने सुन-सुना है तेण-
 उम भगवया-भगवान् ने एव-इस प्रकार अक्स्त्राय-प्रतिपादन किया है इह-इस
 जिन-शासन में रल्लु-निश्चय से थेरेहिं-स्थविर भगवतेहिं-भगवन्तो ने एकारम-
 एकादश उपासक-उपासक की पडिमाओ-प्रतिमाए पण्णत्ताओ-प्रतिपादन की हैं ।
 (शिष्य ने प्रश्न किया 'हे भगवन् !') कयस-कौनसी ताओ-वे थेरेहिं-स्थविर भग-
 वतेहिं-भगवन्तो ने एकारस-एकादश उवामग-उपासक की पडिमाओ-प्रतिमाए
 पण्णत्ताओ-प्रतिपादन की हैं ?" (गुरु उत्तर देते हैं) इमाओ-ये रल्लु-निश्चय से
 ताओ-वे थेरेहिं-स्थविर भगवतेहिं-भगवन्तो ने एकारस-एकादश उवामग-उपा-
 सकों की पडिमाओ-प्रतिमाए पण्णत्ताओ-प्रतिपादन की हैं व जहा-वैसे —

मूलार्थ—ह आयुष्मन् शिष्य ! मैंने सुना है उस भगवान् ने इस प्रकार
 प्रतिपादन किया है, इस जिन-शासन में स्थविर भगवन्तो ने एकादश उपासक-
 प्रतिमाए प्रतिपादन की हैं । शिष्य ने प्रश्न किया है भगवन् ! कौनसी वे स्थविर
 भगवन्तो ने एकादश उपासक-प्रतिमाए प्रतिपादन की हैं ? गुरु उत्तर देते हैं कि
 वक्ष्यमाण एकादश उपासक-प्रतिमाए स्थविर भगवन्तो ने प्रतिपादन की हैं,
 जैसे :—

टीका—इस सूत्र में पूर्वोक्त दशाओं के प्रारम्भिक सूत्रों के समान श्री
 सुधर्मा और उनके शिष्य श्री जम्बू स्वामी के प्रश्नोत्तर रूप में प्रतिपादन किया
 गया है कि उपासक की एकादश प्रतिमाए होती हैं । शेष वर्णन पूर्ववत् ही है ।

ये एकादश प्रतिमाए उपासकों को समाधि की ओर ले जाती हैं, अतः
 सर्वथा प्रहृष्ट करने के योग्य हैं । इनके द्वारा जैन धानप्रस्थ की क्रियाएँ भली भाँति
 साधन की जा सकती हैं ।

अब सूत्रभार दशा का विषय आरम्भ करते हुए सबसे पहिले दर्शन-
 प्रतिमा का विषय वर्णन करते हैं, क्योंकि इसके होने से शेष प्रतिमाएँ सहज ही
 साधन की जा सकती हैं —

अकिरिय-वाइ यावि भवड, नाहिय-वाइ, नाहिय-
 पण्णे, नाहिय-दिट्ठी, णो सम्मवाइ, णो णितिया-वाइ, ण

सन्ति परलोगवाद्, णत्थि इहलोए, णत्थि परलोए, णत्थि
माया, णत्थि पिया, णत्थि अरिहन्ता, णत्थि चक्कवट्ठी,
णत्थि बलदेवा, णत्थि वसुदेवा, णत्थि णिरया, णत्थि
णेरइया, णत्थि सुक्कड-दुक्कडाणं फल-वित्ति-विसेसो, णो
सुच्चिण्णा कम्मा सुच्चिण्णा फला भवन्ति, णो दुच्चिण्णा
कम्मा दुच्चिण्णा फला भवन्ति, अफले कल्लाण-पावए, णो
पच्चायन्ति जीवा, णत्थि णिरय, णत्थि सिद्धि, से एवं-
वादी एवं-पण्णे एवं-दिट्ठी एवं-छन्द-राग-मती-णिविट्ठे
यावि भवइ ।

अक्रिय-वादी चापि भवति, नास्तिक-वादी, नास्तिक-
प्रज्ञः, नास्तिक-दृष्टिः, नो सम्यग्-वादी, नो नित्य-वादी, नास्ति
परलोकवादी, नास्ति इहलोक, नास्ति परलोकः, नास्ति माता,
नास्ति पिता, न सन्ति अर्हन्तः, नास्ति चक्रवर्ती, न सन्ति बल-
देवाः, न सन्ति वासुदेवाः, न सन्ति निरयाः, न सन्ति नैर-
यिकाः, नास्ति सुकृत-दुष्कृतानां फल-वृत्ति-विशेषः, नो सुचीर्णानि
कर्माणि सुचीर्णफलानि भवन्ति, नो दुश्चीर्णानि कर्माणि
दुश्चीर्ण-फलानि भवन्ति, अफले कल्याण-पापके, नो प्रत्यायान्ति
जीवाः, नास्ति निरयः, नास्ति सिद्धिः, स एवंवादी, एवं-प्रज्ञः,
एव-दृष्टिः, एव-छन्द-राग-मति-निविष्टश्चापि भवति ।

पदार्थान्वय — अक्रिय-वाद्-जीवादि पदार्थों के अस्तित्व का अपलाप
करने वाला यावि भवइ-जो है नाहिय-वाड-नास्तिक-वादी नाहिय-पण्णे-नास्तिक

बुद्धि वाला, नाहिय-दिट्ठी-नास्तिक-दृष्टि वाला नो सम्मवाड-नो सम्यग्-वादी नहीं है शो शितिया-वाड-नो एकान्ततया पदार्थों की स्थिरता स्थापित नहीं करता यह सति परलोकावाड-जो पर-लोक नहीं मानता, वह कहता है श्रुति इहलोए-इह-लोक नहीं है श्रुति परलोए-पर-लोक नहीं है श्रुति माया-माता नहीं है श्रुति पिता-पिता नहीं है श्रुति अरिहता-अरिहन्त नहीं है श्रुति चक्रवर्ती-चक्रवर्ती नहीं है श्रुति बलदेवा-बलदेव नहीं है श्रुति वासुदेवा-वासुदेव नहीं है श्रुति शिरया-नरक नहीं है श्रुति शेरइया-नारकी नहीं है सुकड दुकडाण-सुदृढ और दुष्कृत कर्मों के फल वित्त विसेमो-फल-वृत्ति विज्ञेय श्रुति-नहीं है । सुचि एणा कम्मा-शुभ कर्म सुचिएणा फला-शुभ फल वाले शो भवति-नहीं होते दुचिएणा कम्मा-दुष्ट कर्म दुचिएणा फला-दुष्ट फल वाले शो भवति-नहीं होते और कल्लाण-पावए-कल्याण-कर्म और पाप कर्म अफले-फल रहित हैं शो पचायति जीवा-जीव परलोक में उत्पन्न नहीं होते श्रुति शिरय-नरक नहीं है श्रुति मिद्धि-मोक्ष नहीं है (और इनके मध्य में भी कोई स्थान नहीं है) से एव एव-इस प्रकार वाड-कहने वाला है एव-इस प्रकार पण्णे-बुद्धि वाला है एव-दिट्ठी-इस प्रकार की दृष्टि वाला है एव-इस प्रकार उसका छद्-अभिप्राय और राग-राग विषय उसकी मती-मति शिविद्धे यावि भवइ-स्थापन की हुई होती है ।

मूलार्थ—जो जीवादि पदार्थों के अस्तित्व का अपलाप करता है, नास्तिक मत, बुद्धि और दृष्टि वाला है, सम्यग्-वादी नहीं है, एकान्ततया पदार्थों की स्थिरता का विरोधी है, इहलोक और परलोक नहीं मानता, वह कहता है कि यह लोक नहीं, परलोक नहीं, माता नहीं पिता नहीं, अरिहन्त नहीं है, चक्रवर्ती नहीं है, बलदेव नहीं है, वासुदेव नहीं है, नारकीय नहीं है, सुकृत और दुष्कृत कर्मों का फल नहीं है, शुभ कर्मों के शुभ और दुष्ट कर्मों के दुष्ट फल नहीं होते, कल्याण और पाप का कोई फल नहीं होता, आत्मा परलोक में जाकर उत्पन्न नहीं होता, नरक से लेकर मोक्ष पर्यन्त कोई स्थान नहीं है, वह ऐसा कहता है, इस प्रकार उसकी प्रज्ञा और दृष्टि है, इस प्रकार उसने अपने अभिप्रायों को राग में स्थापन किया हुआ है अर्थात् उसकी मति उक्त विषयों में स्थित है ।

टीका—इस सूत्र में मिथ्या-दर्शन का दिग्दर्शन कराया गया है, क्योंकि

विना मिथ्या-दर्शन का ज्ञान किये उपासक सम्यग्-दर्शन की सिद्धि नहीं कर सकता । सम्यग्-दर्शन से पूर्व मिथ्या-दर्शन का बोध आवश्यक है अतः उसका यहाँ सत्र से पहिले वर्णन करना उचित और न्याय-सङ्गत है । मिथ्या-दर्शन सम्यग्-दर्शन का त्रिलकुल प्रतिपक्षी है इसकी सहायता से सम्यग्-दर्शन का बोध अनायाम ही हो सकता है । मिथ्या-दर्शन के आभिप्रहित और अनाभिप्रहित में भेद होते हैं । दुराग्रह से या हठ-पूर्णक मिथ्या-दर्शन पर दृढ़ रहना आभिप्रहित मिथ्या-दर्शन होता है और अनाभिप्रहित सच्ची और असच्ची जीवों के सामान्य मिथ्या-दर्शन को कहते हैं । सूत्रकार इस प्रकार उसका वर्णन करते हैं—

त्रिया-या आस्तिक-वाद का नाम है । यह सम्यग्-दर्शन है । इसके विरुद्ध अत्रिया-वाद—जीवादि पदार्थों का अपलाप करना—नास्तिक-वाद है । यह मिथ्या-दर्शन होता है । अत्रिया-वाद में भव्य और अभव्य दोनों प्रकार के व्यक्ति होते हैं, किन्तु क्रिया (आस्तिक) वाद में केवल भव्य आत्मा ही होते हैं । उन्हीं में कोई २ शुद्ध पाक्षिक भी होते हैं, क्योंकि वे उत्कृष्ट-अर्द्ध-पुद्गलवर्त के भीतर ही सिद्ध गति प्राप्त करेंगे । किन्तु ऐसे व्यक्ति भी दीर्घकाल तक ससारी होने के कारण कुछ समय के लिए अक्रिया वाद में प्रविष्ट हो जाते हैं । उस समय वे लोग अपना सिद्धान्त बना लेते हैं कि आत्मा वास्तव में कोई पदार्थ नहीं है । पञ्चभूतों के अतिरिक्त कोई भी निव्य शक्ति ससार में नहीं है, अतः लोक अथवा परलोक की कोई सत्ता ही नहीं है ।

पुण्य, पाप, इह-लोक और पर-लोक पर उनका विश्वास ही नहीं होता, जैसे—“नास्ति पग्लोने मतिर्यम्य इति नास्तिक” नास्तिक शब्द की व्युत्पत्ति से भी ज्ञात होता है । अर्थात् जिसरी मति पर-लोक में नहीं होती, उसको नास्तिक कहते हैं । उसकी सत्र इन्द्रिया नास्तिक-वाद की ओर ही युक्त जाती हैं । यह मोक्ष तक को कुछ नहीं समझता । उसके लिए न माता है, न पिता है । यह अर्हन्त, चक्रवर्ती, बलदेव, चामुदेव, नरक, नारकी तथा मुक्त और दुःख के फल को भी नहीं मानता, क्योंकि वह अपना मन्तव्य बना लेता है कि पञ्चभूतों के अतिरिक्त और कोई पदार्थ है ही नहीं । वह कर्ता और भोक्ता कुछ नहीं मानता, अतः पाप और पुण्य का फल-विशेष भी उसने लिए नहीं है, फलतः उसको उस फल की

प्राप्ति भी नहीं हो सकती । उसके लिए न तप, सयम और ब्रह्मचर्य आदि शुभ कर्मों का कोई फल है, नाहीं हिसादि दुष्कृत्यों का । यह मानता है कि मृत्यु के अनन्तर आत्मा परलोक में उत्पन्न नहीं होता और नाहीं नरक से लेकर मोक्ष पर्यन्त कोई स्थान विशेष हैं । उसके मत से कोई न्याय-शील राजा ही नहीं ।

इस नास्तिक-वाद में अपनी मति स्थिर कर वह ऊपर कहे हुए अपने सिद्धान्तों में मग्न रहता है । इसीको पूर्ण कदाप्रही कहते हैं । अब सूत्रकार कहते हैं कि उसकी यह बुद्धि हितकारी नहीं है प्रत्युत पापमयी है । यहाँ इनके वर्णन करने का तात्पर्य केवल इतना है कि उपासक जब आस्तिक-वाद में प्रविष्ट हो तो उसको नास्तिक-वाद का भी भली भाँति ज्ञान होना चाहिए । साथ ही नास्तिक-वाद के मानने से इहलोक और परलोक में क्या फल होता है इसका भी ज्ञान करना आवश्यक है । नास्तिक-वादी आभिप्राहिक मिथ्यात्व के कारण पूर्ण कदाप्रही होता है ।

इस सूत्र में कई जगह 'अत्थि' एकवचन के स्थान बहुवचन और 'सति' बहुवचन के स्थान पर एकवचन दिया गया है । प्राकृत होने से यह दोषाधायक नहीं है, क्योंकि प्राकृत में प्रायः वचन व्यत्यय हो ही जाता है ।

अब निम्न-लिखित सूत्र में सूत्रकार वर्णन करते हैं कि आत्मा मिथ्या दृष्टि होकर किस प्रकार पाँच आसुओं में प्रवृत्ति करता है —

से भवति महिच्छे, महारंभे, महा-परिग्रहे, अह-
म्मिए, अहम्माणुए, अहम्म-सेवी, अहम्मिद्वे, अहम्म-
क्खाड, अहम्म-रागी, अहम्म-पलोई, अहम्म-जीवी,
अहम्म-पलज्जणे, अहम्म-सील-समुदायारे अहम्मे णं चेव
वित्ति-कप्पेमाणे विहरइ ।

स भवति महेच्छ', महारम्भ', महापरिग्रह', अधार्मिक,
अधर्मानुग', अधर्म-सेवी, अधर्मिष्ठ', अधर्म-रयाति', अधर्म-

रागी, अधर्म-प्रलोकी, अधर्म-जीवी, अधर्म-प्रजनकः, अधर्म-शील-समुदाचारोऽधर्मेण चैव वृत्तिं कल्पयन् विहरति ।

पदार्थान्वय — स—वह नास्तिक महिच्छे—अति लालसा वाला महारंभे—महान् (कार्य) आरम्भ करने वाला महा-परिग्रहे—अधिक परिग्रह वाला अहम्मिण—अधार्मिक क्रियाओं का करने वाला अहम्माणुण—अधर्म का अनुगामी (मानने वाला) अहम्म-सेवी—अधर्म सेवन करने वाला अहम्मिष्टे—जिस को अधर्म इष्ट (प्रिय) हो अहम्म-स्वाङ्ग—अधर्म में प्रसिद्ध अहम्म-रागी—अधर्म में अनुराग रखने वाला अहम्म-पल्लोङ्ग—अधर्म देखने वाला अहम्म-जीवी—अधर्म से जीवन-यात्रा करने वाला अहम्म-पलज्जणे—अधर्म उत्पन्न करने वाला अहम्म-सील-समुदायारे—अधार्मिक शील और समुदाचार धारण करने वाला भवति—होता है च—और फिर अहम्मे ए एव—अधर्म से ही विचि-कप्पेमाणे—आजीवन करता हुआ विहरइ—विचरता है ।

मूलार्थ—वह नास्तिक, अति लालसा वाला, महान् (कार्य) आरम्भ करने वाला, अधिक परिग्रह (धन धान्य-भूमि आदि) वाला, अधार्मिक, अधर्मानुगामी, अधर्म-सेवी, अधर्मिष्ठ, अधर्म में प्रसिद्ध वाला, अधर्म-अनुगामी, अधर्म देखने वाला, अधर्म से आजीविका करने वाला, अधर्म के लिए पुरुषार्थ करने वाला और अधार्मिक शील-समुदाचार वाला होता है और अधर्म से ही आजीवन करता हुआ विचरता है ।

टीका—इम सूत्र में वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति नास्तिक हो जाता है उसकी स्थिति डामाडोल हो जाती है । वह राज्यादि प्राप्ति की वृद्धि ० इच्छा करने लगता है । उसकी वृष्णाए दिन प्रति-दिन बढ़ने लगती हैं । हिंसा आदि वडे २ अनर्थों के करने से भी वह नहीं हिचकता है, प्रत्युत उनमें अधिक प्रयत्न करता है । धन-धान्यादि महापरिग्रह होने से उसकी वामनाए बढ़ने लगती हैं, फिर वह कट्टर अधार्मिक होकर प्रत्येक स्थान पर अधर्म का अनुमोदन करता हुआ, फलतः अधर्म का अनुगामी हो जाता है । श्रुत और चारित्र धर्म का सर्वथा त्याग कर अधर्म को ही अपना इष्ट (प्रिय) बना लेता है और निरन्तर उसकी सेवा करने में लगा रहता है । वह अधर्म को ही देखता है और उसीके राग आलापने लगता है । वह अधर्म को ही अपना आचार व्यवहार और सब कुछ

समझता है और उम्मीसे अपनी आजीविका करता हुआ विचरण करता है । उमकी श्रुति धर्म की निम्न कर लोगों पर अपना प्रमान जमाने की हो जाती है ।

सूत्र में दिये हुए “अधर्म प्रजनक” इस समस्त पद का निम्नलिखित अर्थ है —

“अधर्मं प्रकर्षेण जनयति लोभानामपीति—अधर्म-प्रजनक । कचिद् “अध-
म्म-पलज्जणे” इति पाठोऽपि दृश्यते तत्राधर्म-प्रायेषु कर्मसु प्रकर्षेण रज्यते—आसजति
इति अधर्म-प्ररञ्जन । ‘रलयोरैक्यमिति’ रकारस्य स्थाने रकारोऽत्र विहित ।” ‘अधर्म-
प्रजनक’ का अर्थ लोभ में अधर्म उत्पन्न करना हुआ ।

अतः सिद्धान्त यह निकला कि नास्तिक अपने जीवन को पाप-मय बनाता है । वह सदाचार को दूर कर कदाचार में लग जाता है ।

इसके अनन्तर नास्तिक की क्या दशा होती है उसका वर्णन निम्नलिखित सूत्र में करते हैं —

“हण, छिंद, भिंद,” विकर्तए, लोहिय-पाणी, चंडा, रुद्धा, खुद्धा, असमिक्खियकारी, साहस्सिया, उक्कं-
चण, वंचण, माई, नियडि, कूडमाई, साइ-संपओग-
बहुला, दुस्सीला, दुप्परिचया, दुचरिया, दुरणुणेया,
दुव्वया, दुप्पडियानंदा, निस्सीले, निव्वए, निग्गुणे,
निम्मेरे, निपच्चक्खाण-पोसहोववासे, असाहु ।

“जहि, छिन्धि, भिन्धि” विकर्तक, लोहित-पाणि,
चण्डः, रुद्रः, क्षुद्रः, असमीक्षितकारी, साहसिक, उत्कञ्चन,
वञ्चन, मायी, निवृत्ति, कूटमायी, साति-सप्रयोग-बहुल,
दुःशील दुष्परिचय, दुश्चर्य, दुरनुनेय, दुर्व्रत, दुष्प्रत्या-
नन्दः, निःशील, निर्व्रत, निर्गुण, निर्मर्याद, निष्प्रत्यारयान-
पोषधोपवास, असाधु (स नर पापकारित्वात्) ।

पदार्थान्वय — “हृण-हनन करो छिद-छेदन करो भिद-भेदन करो” (लोगों को कहता हुआ नास्तिक) विकृष्ट-अङ्गोपाङ्ग काटने वाला लोहिय-पाणी-रुधिर से जिम्मे हाथ लिप्त है, चडा-जो चण्ड है रुद्र-रुद्र है रुद्रा-क्षुद्र-बुद्धि है असमिक्खियकारी-विना विचारे काम करता है साहस्मिया-माहसिक है उक्क-चण-धूम लेने वाला है वचण-छली है भाई-माया करने वाला है नियडि-निकृति (गूढ़ कपट) वाला है साड-मपश्रोग-बहुला-उक्त क्रियाओं को अत्यधिक प्रयोग में लाने वाला है दुस्सीला-दुश्शील है दुप्परिचया-दुष्ट सगति करने वाला है दुच-रिया-जिमकी दिनचर्या दुष्ट है दुरगुणिया-दुष्टों का अनुगामी है दुव्वया-दुष्ट व्रत वाला है दुप्पडियानदा-दुष्ट कार्यों के करने और सुनने से प्रसन्न होने वाला होता है निस्सीले-नि शील है निर्गुणे-भ्रमा आदि गुणों से रहित है निम्मेरे-भर्यादा-रहित है निपच्चरणाण-पोसहोववासे-नो प्रत्याख्यान नहीं करता और जो कभी पौषध या उपवास भी नहीं करता है असाहु-असाधु है ।

मूलार्थ—नास्तिक लोगों के प्रति कहता फिरता है “जीवों का हनन करो, छेदन करो और भेदन करो” और स्वयं वह (जीवों को) काटने वाला होता है, उनके हाथ रुधिर (लहू) से लिप्त होते हैं । वह चण्ड, रौद्र और क्षुद्र है, विना विचारे काम करता है, साहसिक बना फिरता है, लोगों से उत्कोच (धूस) लेता है, उनको ठगता है । वह मायावी है, गूढ़ कपट रचता है, कूट माया जाल निछाता है और माया को अत्यधिकतया प्रयोग में लाता है, दुश्शील है, दुष्ट सगति करता है, दुश्चर्य है, दुष्टों का अनुगामी होता है, दुष्ट व्रत धारण करता है, कृतघ्न है, निश्शील है, निर्गुण है, भर्यादा से बाहर हो जाता है । वह किसी तरह का त्याग नहीं कर सकता अर्थात् पौषध या उपवास कभी नहीं करता और असाधु है ।

टीका—इस सूत्र में वर्णन किया गया है कि नास्तिक-पन का जीवन पर क्या असर पड़ता है । जब एक व्यक्ति नास्तिक-सिद्धान्तों का अनुयायी हो जाता है तो सब से पहले उसके चित्त से दया का भाव उड़ जाता है और वह हिंसा को अपना लक्ष्य बनाकर लोगों से कहता फिरता है कि जिस तरह से भी हो मेरे जीवों को मारो ! अच्छादि से काटो ! उनका छेदन करो ! भेदन करो ! स्वयं इन विचारों पर

दृढ होकर अपने दाम, दासी और पशु-वर्ग से ऐसा ही वर्ताव करता है। उसके हाथ प्राणि-वर्ग के बंध से भदेव रक्षित में लिप्त रहते हैं। उसकी प्रकृति स्वभावतः क्रोध-शील हो जाती है। उसका प्रत्येक कार्य निर्दयता-पूर्ण होता है। वह क्षुद्र-बुद्धि हो जाता है। पाप कर्म करने में उसका साहस बढ़ता जाता है। लोक और परलोक वह कुछ नहीं मानता, अतः बिना विचारे ही जो कुछ चाहता है कर बैठता है। वह लोग से उत्कोच (घूस, रिश्वत) लेता है। उसके लिए छल करना महान् गुण है, इसीलिए वह प्रत्येक व्यक्ति से छल करता फिरता है। निर्गुणों की प्रशंसा और व्याप्ति करना वह अपना गुण समझता है। वह मायावी है, गूढ़ वपट रचता है, बूट माया जाल बिछाता है। औरों के गले काटता फिरता है और ऊपर कही हुई क्रियाओं के करने में सदा प्रोत्साहित रहता है। वह स्वभावतः दुष्ट हो जाता है और दुष्टों की सगति करता है। अहम्भन्यता उसमें इतनी आजाती है कि वह दूसरों के सद्गुणों को भी नहीं मानता। क्रोध का त्याग करना उसके लिए असम्भव है। वह दुराचार आसेवन करता है, मांस भक्षणादि दुष्ट ही प्रतों को धारण करता है। वह हिंसक यज्ञों का अनुयायी यन हिंसा में दत्त-चित्त होता है। उसका स्वभाव इतना दुष्ट हो जाता है कि वह किसी प्रफार भी प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। दूसरे के लिये हुए उपकारों को वह मानता ही नहीं। दुराचार को देखने तथा सुनने से उसका चित्त हर्ष से प्रफुल्लित हो जाता है और सदाचार के वार्तालाप से उसका चित्त उतना ही दुःखी होता है। वह व्यभिचारी, निश्वील और ब्रह्मचर्य का उपहास करने वाला होता है। क्षमादि गुण उसको छूने तक नहीं पाते। किसी भी कुल मर्यादा के तोड़ने में वह नहीं हिचकता। उदाहरणार्थ यदि उसके कुल में माम भक्षण, मुरापान तथा पर-दारा सेवन का नियम है तो वह उस पूर्वजों की मर्यादा को तोड़कर उन दुराचारों में ही अपनी प्रवृत्ति करता है। वह अष्टमी आदि पर्व दिनों में त्याग और पोषधोपवास नहीं करता। यह असाधु है।

यह सब नास्तिकत्व का ही प्रभाव है कि स्वभावतः निर्मल और पवित्र आत्मा भी पाप-जर्म में तलीन हो जाता है। जो व्यक्ति लोक और परलोक ही नहीं मानता उसका पाप में तलीन होना अनिवार्य है।

सिद्धान्त यह निश्चय कि जीवन को पवित्र बनाने के लिए आस्तिक-वाद

अवश्य स्वीकार करना चाहिए, इसी से आत्मा न्याय-शील और मोक्षाधिकारी हो सकता है ।

अब सूत्रकार नास्तिक-वाद के स्वीकार करने से उत्पन्न होने वाली अन्य पाप-क्रियाओं का वर्णन करते हैं —

सच्चाओ पाणाइ-वायाओ अप्पडिविरया जाव-जीवाए, जाव सच्चाओ परिग्गहाओ, एवं जाव सच्चाओ कोहाओ, सच्चाओ माणाओ, सच्चाओ मायाओ, सच्चाओ लोभाओ, पेज्जाओ, दोसाओ, कलहाओ, अवभक्खाणाओ, पिसुण्ण-पर-परि-वायाओ, अरति-रति-माया-मोसाओ, मिच्छा-दंसण-सल्लाओ अप्पडिविरया जाव-जीवाए ।

सर्वस्मात् प्राणातिपातादप्रतिविरता यावज्जीवं, यावत्सर्वस्मात्परिग्रहात्, एव यावत्सर्वस्मात् क्रोधात्, सर्वस्मात् मानात्, सर्वस्या मायायाः, सर्वस्मात् लोभात्, प्रेम्णः, द्वेषात्, कलहात्, अभ्याख्यानात्, पेशुन्य-पर-परिवादाभ्याम्, अरति-रति-माया-मृपाभ्यः, मिथ्या-दर्शन-शल्यादप्रतिविरता यावज्जीवम् ।

पदार्थान्वयः—सच्चाओ—सब प्रकार के पाणाइ-वायाओ—प्राणातिपात (जीव-हिंसा) से जाव-जीवाए—जीवन पर्यन्त अप्पडिविरया—अप्रतिविरत हैं (अर्थात् सब तरह की जीव-हिंसा में लगे हुए हैं) जाव-यावत् सच्चाओ—सब प्रकार के परिग्गहाओ—परिग्रह से भी अप्रतिविरत हैं एवं—इसी प्रकार जाव-यावत् सच्चाओ—सब प्रकार के कोहाओ—क्रोध से सच्चाओ—सब प्रकार के माणाओ—मान से

सव्वाग्रो-सन प्रकार की मायाग्रो-माया से सव्वाग्रो-सन प्रकार के लोभाग्रो-लोभ से पेज्जाग्रो-प्रेम से दोमाग्रो-द्वेष से कलहाग्रो-कलह से अभ्यारयानाग्रो-अभ्यारयान (सामने सामने मिथ्या-दोषारोपण) से पिसुण्ण पर-परिवायाग्रो-चुगली और पर-परिवाद (दूसरों की निन्दा) से अरति-चिन्ता रति-प्रमत्तता माया-मोसाग्रो-माया और मृषा से मिच्छा-दमण-मन्ताग्रो-मिथ्यादर्शन-शल्य से जाव-जीवाए-जीवन भर अपडिविरया-अप्रतिविरत हैं ।

मूलार्थ—नास्तिक-वाद स्वीकार करने वाला जीवन भर प्राणातिपात और परिग्रह से निवृत्ति नहीं कर सकता । इसी प्रकार यावज्जीवन सब प्रकार के क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, राग, द्वेष, कलह, अभ्यारयान, पिशुनता, पर-परिवाद, अरति, रति, माया, मृषा और मिथ्यादर्शन से भी निवृत्ति नहीं कर सकता ।

टीका—इस सूत्र से वर्णन किया गया है कि नास्तिक आत्मा १८ पापों से निवृत्ति नहीं कर सकता है । वह (१) प्राणातिपात (सब प्रकार की जीव हिंसा) से निवृत्ति नहीं करता । सब प्रकार की कहने से तात्पर्य यह है कि जो लौकिक व्यवहार में भी निन्दनीय हैं उन हिंसाओं तक से निवृत्ति नहीं करता । उदाहरणार्थ बाल-घात, स्त्री-घात, विश्वास-घात, ऋषि-घात, ब्राह्मण-घात और गो-घात तक करने से नहीं हिचकता । इसी प्रकार अन्य पापों का भी उदापोह से ज्ञान कर लेना चाहिए । यहा हम साधारणतया उनका अर्थ दे देते हैं —

७-मृषावाद=झूट साक्षी आदि मृषा-वाद ।

३-अदत्तादान=चोरी ।

४-मैथुन=मैथुन क्रियाएँ, परदारा का सेवन आदि ।

५-परिग्रह=ममत्त्व भाव ।

६-क्रोध=क्रोध ।

७-मान=अहंकार ।

८-माया=छल, कपट ।

९-लोभ=लोभ ।

१०-राग=राम रागादि ।

११-द्वेष=द्वेष ।

१२-कलह=परस्पर भेद-भाव ।

१३-अभ्यारयान=दूसरों को कलङ्कित करना ।

१४-पिशुनता=चुगली करना ।

१५-पर-परिवाद=लोगों के पीछे उनका अपवाद करना ।

१६-रति-अरति=पदार्थों के मिलने पर प्रसन्नता और न मिलने पर अप्र-

मन्त्रता ।

१७-माया-मृपा=ठल-पूर्वक असत्य भा-
पण करना । जैसे—वेप-भूपा
बन्ल कर अन्य व्यक्तियों को ठगना
और मृगादि के लिए असत्य भापण
करना—आदि आदि ।

१८-मिथ्या-दर्शन-अत्य=पन्थों के स्व-
रूप को अयथार्थता से वर्णन करना
तथा सन् पदार्थों को छिपाना और
असन् (जिनकी सत्ता नहीं) पन्थों
को उद्घातित करना, जैसे आत्मा को
अकर्ता और ईश्वर को कर्ता मानना ।

सिद्धान्त यह निरूपा कि नास्तिक सिद्धान्तों को ग्रहण करने से ही आत्मा
जीवन पर्यन्त उपर बड़े हुए पापों से निवृत्ति नहीं कर सकता ।

अब सूत्रार उक्त विषय का ही वर्णन करते हैं —

सव्वाओ कसाय-दंतकट्ट-ण्हाण-मद्दण-विलेपण-
सद्द-फरिस-रस-रूव-गंध-मल्लाऽलंकाराओ अप्पडिवि-
रया जाव-जीवाए, सव्वाओ सगड-रह-जाण-जुग-ग-
ल्लिए-थिल्लिए-सीया-संदमाणिया-सयणासण-जाण-वाह-
ण-भोयण-पवित्थर-विधीतो अप्पडिविरया जाव-जीवाए ।

सर्वेभ्यः कपाय-दन्तकाष्ठ-स्नान-मर्दन-विलेपन-शब्द-स्पर्श-
रस-रूप-गन्ध-माल्यालङ्कारेभ्योऽप्रतिविरता यावज्जीवम्, सर्व-
स्मात् शकट-रथ-यान-युग-गिल्लि-थिल्लि-शिविका-स्यन्दनिका-शय-
नासन-यान-वाहन-भोजन-प्रविष्टर-विधितोऽप्रतिविरता याव-
जीवम् ।

पदार्थान्वय — मव्वाओ=मन प्रकार के कपाय=रक्त वस्त्रादि दंतकट्ट-
न्तधावन (दातुन) ण्हाण=स्नान मद्दण=मर्दन विलेपण=घिलेपन सद्द=ग्रन्थ फरिस-
स्पर्श रस=रस रूव=रूप गंध=सुगन्धादि पन्थों मल्लाऽलंकाराओ=माला या अल-
ङ्कारों से जाव-जीवाए=यावज्जीवन अप्पडिविरया=निवृत्ति नहीं की । मव्वाओ-

सब प्रकार के सगड-शकट रह-रथ जाण-यान जुग-युग (जिसको पुरुष उठाते हैं) गह्लिए-हाथी का हौदा धिल्लिए-यान विशेष सीया-शिविका सदमाणिया-स्यन्द-मानिका (पालकी विशेष) सयणासन-शय्या और आसन जाण-शकटादि वाहन-बलीवर्दानि भोगण-भोजन पवित्थर-प्रतिष्ठर-घर सम्बन्धी उपकरण विधीतो-विधि से जाव-जीवाए-यावज्जीवन अप्पडिविरया-निवृत्ति नहीं की ।

मूलार्थ—नास्तिक भतानुयायी सब प्रकार के कपाय रङ्ग के वस्त्र, दन्त धावन, स्नान, मर्दन, विलेपन, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गन्ध, माला और शल झारों से यावज्जीवन निवृत्ति नहीं कर सकते और सब प्रकार की शकट, रथ, यान, युग, गिल्ली, धिल्ली, शिविका, स्यन्दमानिका, शयनासन, यान, वाहन, भोजन और घर के उपकरण सम्बन्धी विधि से भी यावज्जीवन निवृत्ति नहीं कर सकते ।

टीका—इस सूत्र में सूत्रकार कहते हैं कि नास्तिक आत्मा विषय-जन्य तथा मन में विकार उत्पन्न करने वाले पांच पदार्थों—शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श से जीवन भर निवृत्ति नहीं कर सकता है, नाहीं लाल वस्त्र, दन्त-धावन, स्नान, मर्दन और विलेपनादि क्रियाओं से निवृत्ति कर सकता है । विलेपन चन्दनादि का होता है ।

यह नास्तिक जीवन भर शकट, रथ, युग्म, हाथी की अम्बारी, गिह्ठी, धिल्ली, शिविका, स्यन्मानिका, शय्या और आसन, शकटादि यान, बलीवर्दानि वाहन, भोजन और घर सम्बन्धी उपकरणों से भी निवृत्ति नहीं कर सकता ।

एक छोटी सी शङ्का यहा यह उपस्थित हो सकती है कि लौकिक व्यवहार में मर्दन के अनन्तर स्नान-क्रिया देखने में आती है, सूत्रकार ने स्नान के पश्चात् मर्दन शब्द क्यों कहा ? उत्तर में कहा जाता है कि यद्यपि मर्दन के अनन्तर ही स्नान करने की प्रथा प्रचलित है तथापि कभी २ शरीर को स्निग्ध रखने के लिए स्नान के अनन्तर भी मर्दन किया जाता है, जैसे वर्तमान काल में नव-युवक प्रायः स्नान के अनन्तर ही बालों में तेल आदि लगाते हैं ।

शकट बेलगाड़ी को कहते हैं । दो पुरुषों से उठाये जाने वाले यान या आकाशयान को युग्म कहते हैं । ऊट का पट्टण अथवा दो पुरुषों की उठाई हुई

पालकी का नाम गिड़ी होता है, इसीको थिड़ी भी कहते हैं, किन्तु दो घोड़े या खच्चरों की आड़ी को भी थिड़ी कह सकते हैं। घोड़े के उपकरण के लिए भी थिड़ी शब्द का प्रयोग होता है। शिपिका एक कूटाकार यान विशेष होता है। स्यन्द-मानिका पुरुष प्रमाण ऊँचा एक यान होता है। उपलक्षण से अन्य जल और स्थल के यान विशेषों का ग्रहण करना चाहिए।

सम्पूर्ण कथन का निष्कर्ष यह निकला कि जो व्यक्ति नास्तिक मत स्वीकार कर लेता है वह विषयानन्दी होजाता है और फिर उसके चित्त में निवृत्ति के भावों की उत्पत्ति होती ही नहीं।

पुन सूत्रकार उक्त विषय का ही वर्णन करते हैं —

असमिक्खिकारी, सब्बाओ आस-हत्थि-गो-महि-
साओ, गवेल्लय-दास-दासी-कम्मकर-पोरुस्साओ अप्प-
डिविरया जाव-जीवाए, सब्बाओ कय-विक्रय-मासद्ध-
मासरूपग-संववहाराओ अप्पडिविरया जाव-जीवाए ।
सब्बाओ हिरण्ण-सुवण्ण-धण-धन्न-मणि-मोत्तिय-संख-
सिल-प्पवालाओ अप्पडिविरया जाव-जीवाए । सब्बाओ
कूडतुला-कूडमाणाओ अप्पडिविरया जाव-जीवाए ।
सब्बाओ आरंभ-समारंभाओ अप्पडिविरया जाव-
जीवाए । सब्बाओ पयण-पयावणाओ अप्पडिविरया जाव-
जीवाए । सब्बाओ करण-करावणाओ अप्पडिविरया
जाव-जीवाए । सब्बाओ कुट्टण-पिट्ठणाओ तज्जण-ताल-
णाओ, वह-वंध-परिकिलेसाओ, अप्पडिविरया, जाव
जेयावणे तहप्पगारा सावज्जा अवोहिया कम्म कज्ज-

सन प्रकार के सगड-शकट रह-रथ जाण-यान जुग-युग (जिसको पुरुष उठाते हैं) गछिए-हाथी का हौदा थिल्लिए-यान विशेष सीया-शिविका सदमाणिया-स्यन्द-मानिका (पालकी विशेष) सयणामण-शय्या और आसन जाण-शकटादि वाहन-बलीवर्दादि भोगण-भोजन पवित्थर-प्रविष्टर-घर सम्बन्धी उपकरण विधीतो-विधि से जाव-जीवाए-यावज्जीवन अप्पडिविरया-निवृत्ति नहीं की ।

मूलार्थ—नास्तिक-मतानुयायी सन प्रकार के कपाय रङ्ग के वस्त्र, दन्त धावन, स्नान, मर्दन, विलेपन, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गन्ध, माला और अलङ्कारों से यावज्जीवन निवृत्ति नहीं कर सकते और सन प्रकार की शकट, रथ, यान, युग, गिल्ली, थिल्ली, शिविका, स्यन्दमानिका, शयनासन, यान, वाहन, भोजन और घर के उपकरण सम्बन्धी विधि से भी यावज्जीवन निवृत्ति नहीं कर सकते ।

टीका—इस सूत्र में सूत्रकार कहते हैं कि नास्तिक आत्मा विषय-जन्य तथा मन में विकार उत्पन्न करने वाले पांच पदार्थों—शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श से जीवन भर निवृत्ति नहीं कर सकता है, नाहीं लाल वस्त्र, दन्त-धावन, स्नान, मर्दन और विलेपनादि क्रियाओं से निवृत्ति कर सकता है । विलेपन चन्दनादि का होता है ।

यह नास्तिक जीवन भर शकट, रथ, युग्म, हाथी की अम्बारी, गिह्री, थिल्ली, शिविका, स्यन्दमानिका, शय्या और आसन, शकटादि यान, बलीवर्दादि वाहन, भोजन और घर सम्बन्धी उपकरणों से भी निवृत्ति नहीं कर सकता ।

एक छोटी सी शङ्का यहा यह उपस्थित हो सकती है कि लौकिक व्यवहार में मर्दन के अनन्तर स्नान-क्रिया देखने में आती है, सूत्रकार ने स्नान के पश्चात् मर्दन शब्द क्यों कहा ? उत्तर में कहा जाता है कि यद्यपि मर्दन के अनन्तर ही स्नान करने की प्रथा प्रचलित है तथापि कभी २ शरीर को स्निग्ध रखने के लिए स्नान के अनन्तर भी मर्दन किया जाता है, जैसे वर्तमान काल में नव-युवक प्रायः स्नान के अनन्तर ही बालों में तैल आदि लगाते हैं ।

शकट बैलगाड़ी को कहते हैं । दो पुरुषों से उठाये जाने वाले यान या आकाशयान को युग्म कहते हैं । ऊट का पट्टण अथवा दो पुरुषों की उठाई हुई

पालकी का नाम गिह्री होता है, इसीको थिह्री भी कहते हैं, मन्तु दो घोड़े या राबुरों की गाडी को भी थिह्री कह सकते हैं। घोड़े के उपकरण के लिए भी थिह्री शब्द का प्रयोग होता है। शिविका एक कूटाकार यान विशेष होता है। स्यन्दमानिका पुरुष प्रमाण ऊँचा एक यान होता है। उपलक्षण से अन्य जल और स्थल के यान विशेषों का ग्रहण करना चाहिए।

सम्पूर्ण कथन का निष्कर्ष यह निकला कि जो व्यक्ति नास्तिक मत स्वीकार कर लेता है वह शिष्यानन्दी होजाता है और फिर उसके चित्त में निवृत्ति के भावों की उत्पत्ति होती ही नहीं।

पुनः सूत्रकार उक्त विषय का ही वर्णन करते हैं —

असमिक्खिकारी, सव्वाओ आस-हत्थि-गो-महि-साओ, गवेलय-दास-दासी-कम्मकर-पोस्ससाओ अप्पडिविरया जाव-जीवाए, सव्वाओ कय-विक्रय-मासद्ध-मासरूपग-संववहाराओ अप्पडिविरया जाव-जीवाए । सव्वाओ हिरण्ण-सुवण्ण-धण-धन्न-मणि-मोत्तिय-संख-सिल-प्पवालाओ अप्पडिविरया जाव-जीवाए । सव्वाओ कूडतुला-कूडमाणाओ अप्पडिविरया जाव-जीवाए । सव्वाओ आरंभ-समारंभाओ अप्पडिविरया जाव-जीवाए । सव्वाओ पयण-पयावणाओ अप्पडिविरया जाव-जीवाए । सव्वाओ करण-करावणाओ अप्पडिविरया जाव-जीवाए । सव्वाओ कुट्टण-पिट्ठणाओ तज्जण-तालणाओ, वह-वंध-परिकिलेसाओ, अप्पडिविरया, जाव जेयावणे तहप्पगारा सावज्जा अवोहिया कम्म कज्ज-

न्ति पर-पाण-परियावण-कडा कज्जंति ततो वि य अप्प-
डिविरया जाव-जीवाए ।

असमीक्षितकारिणः सर्वेभ्योऽश्व-हस्ति-गो-महिषेभ्यो
गवेलक-दास-दासि-कर्मकर-पौरुषेभ्योऽप्रतिविरता यावज्जीवम् ।
सर्वस्मात् क्रय-विक्रय-मापार्द्ध-मापरूपक-सव्यवहारादप्रतिविरता
यावज्जीवम् । सर्वेभ्यो हिरण्य-सुवर्ण-धन-धान्य-मणि-मौक्तिक-
शङ्ख-शिल-प्रबालेभ्योऽप्रतिविरता यावज्जीवम् । सर्वाभ्यां कूट-
तुलाकूटमानाभ्यामप्रतिविरता यावज्जीवम् । सर्वाभ्यां तारम्भस
मारम्भाभ्यामप्रतिविरता यावज्जीवम् । सर्वाभ्यां पचन-
भ्यामप्रतिविरता यावज्जीवम् । सर्वाभ्यां करण-का-
प्रतिविरता यावज्जीवम् । सर्वाभ्यां कुट्टन-पिट्टना-
ताडनाभ्यां, परिक्लेशाच्चाप्रतिविरता यावज्जी-
तथा-प्रकाराणि सावधानि अवोधिक-
ण परितापन-कराणि च क्रियन्ते, रथ, युग्म, हाथी आने कर्माणि क्रियन्ते, परप्रा
पदार्थान्वय — अश्व, शय्या और आमन, शय्य, ननोऽप्यप्रतिविरता यावज्जीवम् ।
सव्वाओ-सब प्रकार के आस-धी उपकरणों से भी नि-
अजा और मेघ दासी-दासी ये यह उपस्थित -नि-
से जाव-जीवाए-यावज्जीवन अ-धने में आती है -ने-
के क्रय-माल खरीदना विक्रय-वैचना जाता है कि -
मववहाराओ-सव्यवहार से जाव-जीवाए-
नहीं की सव्वाओ-सब प्रकार के हिरण्य-हिर-
धान्य मणि-मणि मोक्षिय-मौक्तिक सर-शर मिल-
(भूगा) से अप्पडिविरया-निवृत्ति नहीं की जाव-जीवाए-सम्पूर्ण जी-
सब प्रकार के कूडतुला-कूट तोल कूडमाणाओ-कूट माप से अप्पडिविरया-निवृत्ति

नहीं की जाव-जीवाए-जीवन पर्यन्त सव्वाओ-सब प्रकार आरम्भ-समारंभाओ-आरम्भ और समारम्भ से अप्पडिविरया-निवृत्ति नहीं की जाव-जीवाए-यावज्जीवन सव्वाओ-सब प्रकार के पयण-अन्नानि स्वयं पकाना और पयावणाओ-अन्य लोगों से पचना इनसे अप्पडिविरया-निवृत्ति नहीं की जाव-जीवाए-यावज्जीवन सव्वाओ-सब प्रकार के करण-करने और करावणाओ-कराने से अप्पडिविरया-निवृत्ति नहीं की जाव-जीवाए-जीवन पर्यन्त सव्वाओ-सब प्रकार के कुट्टण-कुट्टण पिट्टण-पिट्टण तज्जण-तर्जण और तालणाओ-ताडन तथा वह-वध और उध-उन्धन परिकिलेमाओ-मब प्रकार के केश से अप्पडिविरया-निवृत्ति नहीं की जाव-जीवाए-जीवन पर्यन्त जेयावणे-इन से भी अन्य तहप्पगारा-इस प्रकार के सावज्जा-निन्दनीय कर्म अवोहिया-अवोध उत्पन्न करने वाले कम्म-कर्म कज्जति-किये जाते हैं पर-पाण-दूसरे के प्राणों को परियावण-कडा-परितापन करने वाले कर्म कज्जति-किये जाते हैं ततो वि य-उनसे भी अप्पडिविरया-निवृत्ति नहीं की जाव-जीवाए-जीवन-पर्यन्त ।

मूलार्थ—नास्तिक-मतानुयायी बिना विचारे काम करने वाले होते हैं । वे जीवन भर अश्व, हस्ति, गौ, महिष, अजा, भेष, दाम, दासी, कर्मकर और पुरुष-समूह से निवृत्ति नहीं कर सकते, सब प्रकार के क्रय, विक्रय, मापार्द्ध या मापरूपक संव्यवहार से निवृत्ति नहीं कर सकते, सब प्रकार के हिरण्य सुवर्ण, धन, धान्य, मणि, मौक्तिक, शस्त्र, शिल, प्रवाल से भी निवृत्ति नहीं कर सकते, सब प्रकार के कूट-तोल, कूट-भाप, आरम्भ, समारम्भ, पचन, पाचन, करना, कराना, कूटना, पीटना, तर्जना, ताडना, पकड़ना, भारना आदि कार्यों से भी निवृत्ति नहीं कर सकते । इनके अतिरिक्त अन्य जो निन्दनीय, अवोध-उत्पादक और दूसरे जीवों के प्राण को दुःख पहुंचाने वाले जितने भी कर्म किये जाते हैं, उनसे भी निवृत्ति नहीं कर सकते ।

टीका—इस सूत्र में भी पूर्व सूत्रों के समान नास्तिक के अवगुणों का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि नास्तिक बिना अनुभव और विचार के काम करने वाला होता है जिसका परिणाम इस लोक और परलोक में दुःखप्रद होता है । वह अश्व, हस्ति, गो, महिष, गवेलक (धकरी, भेड़), दाम, दासी, कर्मकर और

पुरुष-समूह से जीवन भर निवृत्ति नहीं कर सकता, अर्थात् उसका आत्मा त्याग मार्ग में प्रवृत्त होता ही नहीं। उसकी प्रवृत्ति सदा भोग की ओर ही होती है। वह मापक या अर्द्ध-मापक, रूपक और कार्पापण आदि से जो लोग व्यापार करते हैं उससे भी निवृत्ति नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि तोला, मासा, कार्पापण, मुद्रा, सिक्का, रुपया आदि जितने भी सासारिक व्यवहार के साधन हैं उन्हीं में नास्तिक सदा मग्न रहता है। उसके ध्यान में सदा हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, मणि, मौक्तिक, शङ्ख, शिल, प्रयाल आदि ही चक्कर लगाते रहते हैं। उनसे निवृत्त होना उसके लिए प्रायः असम्भव होता है। वह सदा कपट से तोलता है कपट से नापता है। उसके लिए उसमें कोई दोष ही नहीं। उसके चित्त में सदैव अनेक प्रकार के सकल्प, विकल्प उठते रहते हैं। वह कभी आरम्भ-समारम्भ (वृषि-कर्म) के झगड़े में ही निमग्न रहता है, कभी परिताप करता है। सारांश यह निकला कि इन सब से निवृत्त न होने के कारण उसका चित्त कभी शान्त नहीं रह सकता। वह स्वयं हिंसा करता है और लोगों को हिंसा का उपदेश करता है, स्वयं पकाता है और दूसरों से पक-घाता है। इसके अतिरिक्त कूटना, पीटना, तर्जन, ताड़न, बध, बन्ध और अनेक प्रकार के छेड़ सदा उसके पीछे पड़े ही रहते हैं। इनसे निवृत्त होना उसके लिए असम्भव है। दूसरे प्राणियों को पीड़ा पहुँचाने वाले, अवोध उत्पन्न करने वाले तथा भ्राम-घात आदि क्रूर कर्मों से उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वह जिन मिद्धान्तों का अनुयायी है उनमें आत्मा कोई पदार्थ ही नहीं माना गया है। नास्तिक सिद्धान्तों को स्वीकार करने से ऊपर वर्णन की गई सत्र क्रियाण विविध प्रकार से की जाती हैं।

अब सूत्रकार अन्य अधार्मिक क्रियाओं का विषय वर्णन करते हैं —

से जहा-नामए केड पुरिसे कलम-मसूर-तिल-मूंग-
मास-निप्फाव-कुलत्थ-आलिसिदंग-जवजवा एवमाड-
एहि अयत्ते कूरे मिच्छा ढंड पउंज्जइ । एवामेव तह-
प्पागारे पुरिस-जाए तित्तिर-वट्टग-लापय-कपोत-कपिंजल-
मिय-महिस-वराह-गाह-गोह-कुम्म-सरिसवादि एहि अय-

ते क्रूरे मिच्छा-दण्डं पउजइ ।

अथ यथा-नामकः कञ्चन पुरुष कलम-मसूर-तिल-मुद्ग-
माप-निष्पाव-कुलत्थालिसिदक-यवयवा इत्येवमादिष्वयत्नं क्रूरो
मिथ्या-दण्डं प्रयुञ्जति । एवमेव तथा-प्रकार पुरुष-जातस्ति-
वर्तक-लावक-कपोत-कपिञ्जल-मृग-महिष-वराह-ग्राह-गोधा-कूर्म्म-
सरीसृपादिष्वयत्नं क्रूरो मिथ्या-दण्डं प्रयुञ्जति ।

पदार्थान्वय —से-अथ जहा-जैसे नामण-नाम सम्भावना अर्थ में है
केइ-कोई पुरिसे-पुरुष कलम-शाली विशेष मसूर-मसूर तिल-तिल मूग-मूग
मास-माप (उड्ड) निष्पाव-धान्य विशेष कुलत्थ-कुलत्थ आलिमिदग-आलि-
सिदक (धान्य विशेष) जवजवा-जवार एवमाइएहिं-इत्यादि अनेक प्रकार के धान्यों
के विषय में अयत्ने-अयत्न शील क्रूरे-क्रूर कर्म करने वाला मिच्छादण्ड-मिथ्यादण्ड
का पउजइ-प्रयोग करता है । एवामेव-इसी प्रकार तहप्पगारे-इसी प्रकार के पुरिस-
जाए-पुरुष-जात तित्तिर-नित्तिर वटुग-बटेर (एक जाति का पक्षी) लावय-लाना
(एक पक्षी) कपोत-कनूतर कपिञ्जल-कपिञ्जल (जीव विशेष) विय-मृग महिस-
महिष वराह-शकर ग्राह-ग्राह (जीव विशेष) गोह-गोरा कुम्म-कञ्जुवा सरिसवादि-
एहिं-सर्पादि जीवों के विषय में अयत्ने-अयत्नशील क्रूरे-क्रूर (निर्नयी) मिच्छा-
दण्ड-मिथ्या दण्ड का पउजइ-प्रयोग करता है ।

मूलार्थ—जैसे कोई पुरुष कलम, मसूर, तिल, मूग, माप, निष्पाव,
कुलत्थ, आलिसिदक और जवार आदि धान्यों के विषय में अयत्न शील हो
करता से मिथ्या-दण्ड का प्रयोग करता है । इसी प्रकार कोई पुरुष विशेष तित्तिर,
बटेरा, लावा, कनूतर, कपिञ्जल, मृग, महिष (भैर), वराह (शकर), ग्राह, गोधा,
कञ्जुवा और सर्पादि जीवों के विषय में अयत्न-शील हो करता से मिथ्या-दण्ड
का प्रयोग करता है ।

टीका—इस सूत्र में प्रतिपादन किया गया है कि नास्तिक आत्माण व्रत
प्राणियों के साथ सदा धान्य आदि के समान निर्नयता का व्यवहार करते हैं । वे

जैसे वनस्पति तथा धान्य आदि को परिपक्व होने से पूर्व ही निर्दयता-पूर्वक मसल डालते हैं, इसी प्रकार सब तरह के जल-चर, स्थल-चर और खे-चर जीवों के प्रति भी उनके चित्त में दया का भाव नहीं होता। वनस्पति और धान्य के समान ही वे सर्वथा निरपराधी जीवों का क्रूरता से छेदन-भेदन करते हैं और उससे जरा भी नहीं शिक्षकते, क्योंकि नित्य हिंसावृत्ति में लिप्त रहने के कारण उनके चित्त में दया-लेश-मात्र भी अवशिष्ट नहीं रहती। रक्षा का भाव तो उनके चित्त से सर्वथा उड़ ही जाता है।

प्रतिदिन हिंसा करना उनको इतना साधारण प्रतीत होता है जैसे धर्मानुयायियों को अपने इष्ट देव का भजन। वे जैसे धान्यादि को काटते हैं, फूटते हैं, पीसते हैं तथा पकाते हैं इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय व्रतों के साथ भी उनका व्यवहार होता है। उनका अनुकरण कर उनके कुटुम्बी जन भी प्रायः इसी वृत्ति का अनुसरण करने लगते हैं, कहा भी है “यथा राजा तथा प्रजा” जिस रास्ते पर राजा चलता है उसी पर प्रजा के लोग चलने लगते हैं।

‘कलम’ शाली विशेष का नाम है। ‘मसूर’ वृत्ताकार एक धान्य विशेष होता है। ‘निष्पाव’ घड़ा का नाम है। ‘कुलत्थ’ चपलाकार होता है, सौराष्ट्रादि देश में इसको ‘चपटिका’ के नाम से पुकारा जाता है। ‘अलिम्विक’ चपलका धान्य विशेष को कहते हैं।

अब सूत्रकार पुनः इसी विषय में कहते हैं —

जावि य से वाहिरिया परिसा भवति, तं जहा-
दासेति वा पेसेति वा भित्ति एति वा भाइल्लेति वा कम्म-
करेति वा भोगपुरिसेति वा तेसिंपि य णं अण्णय-
रगंसि अहा-ल्लहुयंसि अवराहसि सयमेव गरुयं दंडं
वत्तेति, तं जहाः—

यापि च तस्य वाह्या परिपद्भवति, तद्यथा—दास इति वा
प्रेष्य इति वा भृतक इति वा भागिक इति वा कर्मकर इति

वा भोग-पुरुष इति वा तेषामप्यन्यतरस्मिन् यथा-लघुकेऽपराधे स्वयमेव गुरुक दण्डं वर्तयति, तद्यथा :—

पदार्थान्वय —य-और जावि-जो से-उसकी बाहिरिया-बाहिर की परिषा-परिपद् भवति-होती है त जहा-जैसे दासेति वा-दामी-पुत्र अथवा पेसेति-प्रेष्य वा-अथवा मितएति-वैतनिक पुरुष वा-अथवा माइल्लेति-व्यापार आदि में समान भाग वाला (हिस्सेदार) कम्मकरेति-वा-अथवा काम करने वाला वा-अथवा भोगपुरिसेति-भोग-पुरुष तेसिपि-उनके अण्णयरगसि-किसी अहा-लहु-यसि-छोटे से अवराहसि-अपराध होने पर सयमेव-अपने आप ही गुरुय दण्ड-भारी दण्ड वत्तेति-देता है त जहा-जैसे —

मूलार्थ—जो उसकी बाहिर की परिपद् होती है, जैसे-दाम, प्रेष्य, भृतक, भागिक, कर्मकर और भोग पुरुष आदि, उनके किसी छोटे से अपराध हो जाने पर अपने आप ही उनको भारी दण्ड देता है । जैसे —

टीका—इस सूत्र में वर्णन किया गया है कि नास्तिक का अपनी बाहिरि परिपद् (परिजन) के साथ कैसा न्याय-हीन व्यवहार होता है । बाह्या परिपद्—दासी-पुत्र, प्रेष्य (जो इधर उधर कार्य के लिए भेजा जाता है), वैतनिक भृत्य, समानाश-भागी (हिस्सेदार), कर्म-कर और भोग-पुरुष आदि (उससे सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों की सभा है) के छोटे से अपराध पर अपने आप गुरुतर दण्ड देता है, यह उसका सर्वथा अन्याय है ।

न्याय तो वास्तव में यही होता है जिससे अपराध के अनुसार दण्ड विधान किया जाय अर्थात् छोटे अपराध पर छोटा और बड़े अपराध पर बड़ा दण्ड दिया जाय । यदि क्रोध के आवेश में किसी छोटे से अपराध पर बड़े दण्ड की आज्ञा दी जाय तो वह सर्वथा अन्याय है और न्याय का गला घोटना है ।

किन्तु नास्तिक न्याय और अन्याय का विचार तो करता ही नहीं, जिसको चाहता है भारी से भारी दण्ड दे बैठता है ।

उस गुरु-दण्ड का स्वरूप सूत्रकार वक्ष्यमाण सूत्र में वर्णन करते हैं —

इमं टंडेह, इमं मुंडेह, इमं तज्जेह, इमं तालेह,

इमं अंदुय-बंधणं करेह, इमं नियल-बंधणं करेह, इमं
 हडि-बंधणं करेह, इमं चारग-बंधणं करेह, इमं नियल-
 जुयल-संकोडिय-मोडियं करेह, इमं हत्थ-छिन्नयं करेह,
 इमं पाय-छिन्नयं करेह, इमं कण्ण-छिन्नयं करेह, इमं नक्क-
 छिन्नयं करेह, इमं उट्ट-छिन्नयं करेह, इमं सीस-छिन्नयं
 करेह, इमं मुख-छिन्नयं करेह, इमं वेय-छिन्नयं करेह,
 इमं हिय-उप्पाडियं करेह, एवं नयण-वसण-दंसण-
 वदण-जिब्ब-उप्पाडियं करेह, इमं उलंविंयं करेह, इमं
 घासियं, इमं घोलियं, इमं सूलाकायतयं, इमं सूलाभिन्नं,
 इमं खार-वत्तियं करेह, इमं दव्भ-वत्तियं करेह, इमं
 सीह-पुच्छयं करेह, इमं वसभ-पुच्छयं करेह, इमं
 दवग्गि-दव्वयं करेह, इमं काकणी-मंस-खावियं करेह,
 इमं भत्त-पाण-निरुद्धयं करेह, जावज्जीव-बंधणं करेह,
 इमं अन्नतरेणं असुभ-कुमारेणं मारेह ।

इम दण्डयत्त, इम मुण्डयत्त, इम तर्जयत्त, इम ताडयत्त,
 अस्यान्दुक-वन्धन कुरुत्त, अस्य निगड-वन्धन कुरुत्त, अस्य हठ-
 वन्धन कुरुत्त, अस्य चारक-वन्धन कुरुत्त, इम निगड-युगल-
 सङ्कुटित-मोटित कुरुत्त, इम हस्त-छिन्नक कुरुत्त, इम पाद-
 छिन्नक कुरुत्त, इम कर्ण-छिन्नक कुरुत्त, इम नासिका-छिन्नक
 कुरुत्त, इममोष्ठ-छिन्नक कुरुत्त, इम शीर्ष-छिन्नक कुरुत्त, इम

मुख-छिन्नक कुरुत, इमं वेद-छिन्नक कुरुत, इममुत्पाटित-हृदय
कुरुत, एवमुत्पाटित-नयन-वृषण-दशन-वदन-जिह्व कुरुत, इममु-
ल्लम्बितं कुरुत, इमं घर्षितम्, इमं घोलितम्, इमं शूलायितम्,
इमं शूलाभिन्नम्, इमं क्षार-वर्तितं कुरुत, इमं दर्भ-वर्तितं कुरुत,
इमं सिंह-पुच्छितं कुरुत, इमं वृषभ-पुच्छितं कुरुत, इमं दावाग्नि-
दग्धक कुरुत, इमं काकिणी-मांस-खादितं कुरुत, इमं भक्त-पान-
निरुद्धक कुरुत, अस्य यावज्जीव-वन्धन कुरुत, इममन्येतरेणाशु-
भेन कुमारेण मारयत ।

पदार्थान्वय — इम-इसको टडेह-दण्ड दो इम-इसको मुडेह-मुण्डित
करो इम-इसको तज्जेह-तर्जित करो इम-इसको तालेह-मारो इम-इसको अदुय-
वधण करेह-जजीरों से बाधो इम-इसका नियल वधण करेह-बेडी से वन्धन करो
इम-इसका हडि-वधण करेह-काष्ठ से वन्धन करो इम-इसका चारग-वधण करेह-
फारागृह में वन्धन करो इम-इसको नियल-बेडी जुयल-साफल से सकोडिय-
सकुचित कर मोडिय करेह-मोड डालो इम-इसके हत्थ छिन्नय करेह-हाथ छेन्न
कर डालो इम-इसके पाय छिन्नय करेह-पाद छेदन कर डालो इम-इसके कण-
छिन्नय करेह-कान छेदन कर डालो इम-इसका नक-छिन्नय करेह-नाक काट डालो
इम-इसके उट्ट-छिन्नय करेह-ओष्ठ-छेदन करो इम-इसका सीस-शिर छिन्नय-
उन्न करेह-करो इम-इसका मुख-छिन्नय करेह-मुख छेदन करो इम-इसकी वेय-
छिन्नय करेह-जननेन्द्रिय का छेदन करो इम-इसका हिय-उप्पाडिय-हृदय उत्पाटन
करेह-करो एव-इसी प्रकार नयण-नेत्र वमन-वृषण दसण-दौत वयण-वदन
मुख-मुख जिम्भ-जिह्वा उप्पाडिय-उत्पाटन करेह-करो इम-इसको उलविय करेह-
वृक्ष आदि से लटका दो इम-इसको घासिय-भूमि आदि पर रगडो इम-इसको
घोलिय-दधिवत् मथन करेह-करो इम-इसको सूलाकायतय-शूली पर चढा दो
इम-इसके सूलाभिन्न-शूली से टुकडे २ कर डालो इम-इसके (शरीर पर शस्त्र
आदि से व्रण-घाव कर) रार वत्तिय करेह-भमक (सज्जी आदि का) सिञ्चन
करो इम-इसको दम्भ-वत्तिय करेह-कुशा आदि तीक्ष्ण घाम से काटो इम-

इमं अंदुय-बंधणं करेह, इमं नियल-बंधणं करेह, इमं
 हडि-बंधणं करेह, इमं चारग-बंधणं करेह, इमं नियल-
 जुयल-संकोडिय-मोडियं करेह, इमं हत्थ-छिन्नयं करेह,
 इमं पाय-छिन्नयं करेह, इमं कण्ण-छिन्नयं करेह, इमं नक्क-
 छिन्नयं करेह, इमं उट्ट-छिन्नयं करेह, इमं सीस-छिन्नयं
 करेह, इमं मुख-छिन्नयं करेह, इमं वेय-छिन्नयं करेह,
 इमं हिय-उप्पाडियं करेह, एवं नयण-वसण-दंसण-
 वदण-जिव्भ-उप्पाडियं करेह, इमं उलंवियं करेह, इमं
 घासियं, इमं घोलियं, इमं सूलाकायतयं, इमं सूलाभिन्नं,
 इमं खार-वत्तियं करेह, इमं दव्भ-वत्तियं करेह, इमं
 सीह-पुच्छयं करेह, इमं वसभ-पुच्छयं करेह, इमं
 दवग्गि-दद्धयं करेह, इमं काकणी-मंस-खावियं करेह,
 इमं भत्त-पाण-निरुद्धयं करेह, जावज्जीव-बंधणं करेह,
 इमं अन्नतरेणं असुभ-कुमारेणं मारेह ।

इम दण्डयत्त, इम मुण्डयत्त, इम तर्जयत्त, इम ताडयत्त,
 अस्यान्दुक-वन्धन कुरुत्त, अस्य निगड-वन्धन कुरुत्त, अस्य हठ-
 वन्धन कुरुत्त, अस्य चारक-वन्धन कुरुत्त, इम निगड-युगल-
 सङ्कुटित-मोटित कुरुत्त, इम हस्त छिन्नक कुरुत्त, इम पाद-
 छिन्नक कुरुत्त, इम कर्ण-छिन्नक कुरुत्त, इम नासिका-छिन्नक
 कुरुत्त, इममोष्ठ-छिन्नक कुरुत्त, इम शीर्ष-छिन्नक कुरुत्त, इम

मुख-छिन्नक कुरुत, इम वेद-छिन्नक कुरुत, इममुत्पादित-हृदयं कुरुत, एवमुत्पादित-नयन-वृषण-दशन-वदन-जिह्व कुरुत, इममुच्छ्रित कुरुत, इमं घर्षितम्, इमं घोलितम्, इमं शूलायितम्, इम शूलाभिन्नम्, इमं क्षार-वर्तितं कुरुत, इमं दर्भ-वर्तित कुरुत, इम सिंह-पुच्छितं कुरुत, इम वृषभ-पुच्छित कुरुत, इमं दावाग्नि-दग्धक कुरुत, इमं काकिणी-मांस-खादितं कुरुत, इमं भक्त-पान-निरुद्धकं कुरुत, अस्य यावज्जीव-घन्धनं कुरुत, इममन्ये तरेणाशु-भेन कुमारेण मारयत ।

पदार्थान्वय — इम-इमको ढडेह-उण्ड दो इम-इसको मुडेह-मुण्डित करो इम-इसको तज्जेह-तर्जित करो इम-इसको तालेह-मारो इम-इसको अदुय-बधण करेह-जजीरों मे बाधो इम-इसको नियल-बंधण करेह-वेडी से घन्धन करो इम-इसको हडि-बधण करेह-काष्ठ से जग्न करो इम-इसको चारग-बंधण करेह-कारागृह मे घन्धन करो इम-इसको नियल-वेडी जुयल-माकल से सकोडिय-सकुचित का मोडिय करेह-मोड डालो इम-इसके हथ-छिन्नय करेह-हाथ छेदन कर डालो इम-इसके पाय छिन्नय करेह-पाद छेदन कर डालो इम-इसके कण-छिन्नय करेह-नान छेदन कर डालो इम-इसका नक-छिन्नय करेह-नाक काट डालो इम-इसके उट्ट-छिन्नय करेह-ओष्ठ-छेदन करो इम-इसको सीम-शिर छिन्नय-छिन करेह-करो इम-इसका मुख छिन्नय करेह-मुख छेदन करो इम-इसकी वेय-छिन्नय करेह-जननेन्द्रिय का छेदन करो इम-इसका हिय-उप्पाडिय-हृदय उत्पादन करेह-करो एव-इसी प्रकार नयण-नेत्र वसन-वृषण दसण-दाँत वयण-वदन मुख-मुख जिभ-जिह्वा उप्पाडिय-उत्पादन करेह-करो इम-इसको उलविय करेह-वृक्ष आदि से लटका दो इम-इसको घासिय-भूमि आदि पर रगडो इम-इसको घोलिय-दधियत् मथन करेह-करो इम-इसको सुलाकायतय-शूली पर चढा दो इम-इसके सुलाभिन्न-शूली से टुकडे २ कर डालो इम-इसके (शरीर पर शस्त्र आदि से घण-घात कर) सार-वचिय करेह-नमक (सज्जी आदि का) सिञ्चन करो इम-इसको दग्ध-वचिय करेह-कुशा आदि तीक्ष्ण घास से काटो इम-

इसको सीह-पुच्छय करेह-सिंह की पूछ से बाध दो इम-इसको नमम पुच्छय करेह-वृषभ की पूछ से बाध दो इम-इसको दवग्नि-दद्वय करेह-दावामि में जला दो इम-इसको काकिणी-भस-राविय करेह-इसके मास के कौड़ी के समान टुकड़े बना कर खिलाने का प्रबन्ध करो इम-इसका भक्ष-पाण-भोजन और जल का निरुद्धय करेह-निरोध करो इम-इसको जावज्जीव-जीवन पर्यन्त ग्रहण करेह-बन्धन करो इम-इसको अन्नतरेण-किसी और असुमेण-अशुभ कुमारेण-कुमृत्यु से मारेह-मार डालो । इस प्रकार अन्याय-पूर्ण व्यवहार नास्तिक का अपनी बाहिरी परिपत् से होता है ।

मूलार्थ—इसको दण्डित और मुण्डित करो । इसका तिरस्कार करो । इसको मारो । इमको बेड़ी, जञ्जीर और मारुल आदि से काष्ठादि पर बाध दो । इमके अङ्ग २ को सकुचित कर मोड़ डालो । इमके हाथ, पैर, नाक, ओष्ठ, शिर, मुख और जननेन्द्रिय का छेदन करो । इसके हृदय, नेत्र, दात, वदन, जिह्वा और घृष्यां का उत्पाटन करो । इसको घृष्ट से लटका दो, भूमि पर रगड़ो । इमके अधोद्वार से शूली प्रवेश कर मुह से बाहर निकाल दो । इमके शूल से टुकड़े २ कर डालो । इसके घावों पर नमक छिड़को । इसको कुशा आदि तीक्ष्ण घाम से काटो । इमको सिंह या वृषभ की पूछ से बाध दो । इसको दावामि से जला दो । इसके मास के कौड़ी के समान टुकड़े बना कर इसीको खिलाने का प्रबन्ध करो । इसका भोजन और जल रोक दो । इसको यावज्जीवन बन्धन में रखो । इसको किसी और अशुभ कुमृत्यु से मार डालो ।

टीका—इस सूत्र में नास्तिक के अपनी बाहिरी परिपद् के प्रति जैसा अन्याय-पूर्ण व्यवहार होता है उसका वर्णन किया है । यदि कोई नास्तिक भ्राम आदि का अभ्यक्ष हो और उसके दास आदि से छोटे से छोटा अपराध भी हो जाय तो वह क्रोध से परिपूर्ण होकर उसके लिए निम्न-लिखित कठोर से कठोर दण्ड विधान करता है, जैसे —

इसका सर्वस्य हरण कर लो । इमके शिर के वालों का मुण्डन कर दो । इमका तिरस्कार करो, इसको कोड़े आदि से मारो, इसको बेड़ी या सांकल से बाधो । इसको लकड़ी के रूटे से बाध दो । इसको कारागार में डालो । निगड़ आदि

बन्धनों से इसके अङ्गों को सकुचित कर मोड़ डालो । जब इसके अङ्ग २ जकड़ दिये जायेंगे तो यह अपनी होश में आजायगा । इसके हाथ, पैर, नाक, कान, शिर, ओष्ठ और मुख का छेदन करो । इसकी जननेन्द्रिय काट डालो । इसका हृदय छेदन करो । इसी तरह इसके नेत्र, शृषण, दन्त, वदन और जिह्वा उखाड़ डालो । इसको रस्सी से बांध कर कूप में या वृक्ष और पर्वत से लटका दो । इसके अधोद्वार से शूल प्रक्षेप कर मुख-द्वार से बाहर निकालो । इसकी कुश्रा आदि त्रिशूल से भेदन करो । इसके शरीर पर शस्त्र आदि से घाय कर नमक सिञ्चन करो । इसको कर्तनी से चीर दो और विदारित करो । इसको सिंह-पुच्छित करो— इसका अर्थ घृतिनार इस प्रकार करते हैं —

“जब सिंह सिंहनी से मैथुन करना है, उस समय मैथुन समाप्त होने पर सिंह की जननेन्द्रिय योनि से बाहर निकलते समय कट जाती है, इसी प्रकार इसके लिङ्ग का भी छेदन करो” । किन्तु अर्द्ध-भागधी कोप में लिखा है “गर्दन के पिछले भाग की चमड़ी उधेड़ कर सिंह के पूछ के आकार से उसको लटकाना तथा सिंह के पूछ के आकार की चमड़ी उधेड़ना यह एक प्रकार की शिक्षा है इत्यादि” । तथा उसको घानरयत् सिंह की पूछ से बांध देना अथवा वृषभ की पूछ से बांध देना, क्योंकि सिंह या वृषभ की पूछ से घधा हुआ व्यक्ति अत्यन्त बिडम्बना का पात्र होता है । उपलक्षण से हस्ति आदि की पूछ से बांध दो इत्यादि जान लेना चाहिए ।

इसको दावाग्नि (वन की अग्नि) में जला दो । इसके मांस के कौड़ी के समान टुकड़े कर इसीको सिला दो । इसके अन्न और पानी का निरोध करने । इसको आयु-पर्यन्त बन्धन में रखो । इसको किसी और कुमृत्यु से मार डालो, इत्यादि अनेक प्रकार के घृणित और कठोर दण्ड वह अपनी बाहिरी परिपक्व के लिए विधान करता है । न्याय तो वह जानता ही नहीं ।

ससार में प्रत्येक व्यक्ति को न्याय के मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए, अन्याय के मार्ग का नहीं । नास्तिक सिद्धान्तों पर चलने से आत्मा न्याय-मार्ग को भूल अन्याय-शील बन जाता है । अतः नास्तिक-सिद्धान्तों का सर्वथा बहिष्कार करना चाहिए ।

इस सूत्र में कुछ एक स्थानों पर पृष्ठी के स्थान पर भी ‘इम’ द्वितीया

टीका—इस सूत्र में वर्णन किया गया है कि नास्तिक आभ्यन्तरी परिपक्व के सदस्यों—माता, पिता, भ्राता, भगिनी, भार्या, पुत्री और पुत्र वधू के किसी छोटे से अपराध हो जाने पर भी उनको स्वयं भारी से भारी दण्ड देता है ।

अब दण्ड का स्वरूप वर्णन करते हैं —

सीतोदग-वियडंसि कायं बोलित्ता भवति, उसि-
णोदय-वियडेण कायं सिंचित्ता भवति, अगणि-काएण
कायं उड्डुहित्ता भवति, जोत्तेण वा वेत्तेण वा नेत्तेण वा
कसेण वा छिवाडीए वा लयाए वा पासाइं उद्दालित्ता
भवति, दंडेण वा अट्टीण वा मुट्टीण वा लेल्लुएण वा
कवालेण वा कायं आउट्टित्ता भवति, तहप्पगारे पुरिस-
जाए संवसमाणे दुम्मणा भवंति, तहप्पगारे पुरिस-
जाए विप्पवसमाणे सुमणा भवंति ।

शीत-विकटोदको कायं वूडिता भवति, उज्ज-विकटोदकेन
कायं सिञ्चिता भवति, अग्नि-कायेन कायमुद्गन्धा भवति, योक्त्रेण
वा वेत्रेण वा नेत्रेण वा कशेन वा लघु-कशेन (छिवाडीए) वा
लतया वा पार्श्वान्युद्दालयिता भवति, दण्डेन वा अस्थना वा
मुष्टया वा लेण्डुकेन वा कपालेन वा काय आकुट्टिता भवति,
तथा-प्रकारे पुरुष-जाते सवसति दुर्मनसो भवन्ति, तथा-प्रकारे
पुरुष-जाते विप्रवसति सुमनसो भवन्ति ।

पदार्थान्वय — सीतोदग-वियडमि—शीत और विशाल जल में काय-शरीर
को बोलित्ता—डुगाने वाला भवति—होता है उसिणोदय-वियडेण—उज्ज ओर विशाल
जल से काय-शरीर को सिंचित्ता—सिञ्चन कराने वाला भवति—होता है अगणि-

काण्ण-अग्नि काय द्वारा काय-शरीर को उद्ग्रहिता-जलाने वाला भवति-होता है वा-अथवा जोत्तेण-योक्त्र से वा-अथवा वेत्तेण-वेत से नेत्तेण-नेत्र से वा-अथवा कमेण-चाबुक से वा-अथवा छिवाडीए-लघु चाबुक से वा-अथवा लयाए-लता से पासाइ-पार्श्व भागों की उद्ग्रहिता-चमडी उतारने वाला भवति-होता है । वा-अथवा दडेण-दण्ड से वा-अथवा अट्टीण-अस्थियों से वा-अथवा मुट्टीण-मुष्टि से वा-अथवा लेलुएण-कड़्डों (छोटे २ पत्थरों) से वा-अथवा कवालेण-कपाल (घड़े आदि के ठीकरे) से काय-शरीर को आउद्धिता-जान रर पीड़ा कराने वाला भवति-होता है तहप्पगारे-इस प्रकार के पुरिस-जाए-पुरुष-जात के सबसेसमाणे-समीप बसते हुए दुम्मणा भवति-दुर्भन होते हैं तहप्पगारे-इस प्रकार के पुरिस-जाए-पुरुष-जात के विप्पवममाणे-दूर रहने पर सुमणा भवति-प्रसन्न चित्त होते हैं ।

मूलार्थ—नास्तिक कहता है कि इनको शीतल जल में डुना दो, इनके शरीर पर उष्ण जल का सिञ्चन करो, इनको अग्निकाय से जला दो, इनके पार्श्व भागों की योक्त्र से, वेत से, नेत्राकार शस्त्र विशेष से, चाबुक से, लघु चाबुक से चमड़ी उधेड़ डालो, अथवा दण्ड से, कूर्पर (कोहिनी) से, मुष्टि से, ठीकरो से इनके शरीर को पीडित करो । इस प्रकार के पुरुष के समीप रहने पर लोग दुःखित होते हैं, किन्तु इस प्रकार के पुरुष के पृथक् होने पर प्रसन्न चित्त होते हैं ।

टीका—इस सूत्र में वर्णन किया गया है कि नास्तिक आभ्यन्तरी परिपक्व के छोटे से छोटे अपराध भी निम्न-लिखित कठोर से कठोर दण्ड देने के लिए प्रस्तुत रहता है । जैसे-शीतकाल में वह आज्ञा देता है कि अपराधी को अत्यन्त शीत और विशाल जल में डुना दो और भीष्म ऋतु में वह कहता है कि इसके शरीर पर अत्यन्त उष्ण जल का सिञ्चन करो अथवा तप्त-लोह-गोल से इसके शरीर को दग्ध करो । अग्निकाय से इसको जला दो । योक्त्र से, वेत से, लता से, नेत्र (जलवेण्ड) से, कशा से, लघुकशा (छोटे चाबुक) से इसके पार्श्व भागों की चमड़ी उधेड़ डालो (पार्श्व-त्वगादीनामपनाययिता भवति) तथा लकुट (लकड़ी) से, कूर्पर (कोहिनी) से, मुष्टि से, लेष्टु (पत्थर) से, अथवा कपाल (ठीकरे) से इसके शरीर को अत्यन्त पीडित करो (आस्फोटयति-अत्यन्त कुट्टयतीत्यर्थ) इसको कूटो, मारो ।

अब सूत्रकार कहते हैं कि ऐसे पुरुष के पास जो कोई रहता है वह दुर्मन (दुःखित-चित्त) होकर ही रहता है और जब वह उनसे पृथक् हो जाता है तो प्रसन्न चित्त होकर रहता है । कुटुम्बी जन उससे पृथक् रहने पर इतना प्रसन्न होते हैं जितना मार्जार (मिल्ली) के दूर होने पर मूषक ।

इस कथन से भली भाँति सिद्ध किया गया है कि अपराधी को दण्ड देने का निषेध नहीं है किन्तु दण्ड विधान अपराध को देखकर न्याय से ही होना चाहिए, अर्थात् छोटे अपराध का छोटा और बड़े अपराध का बड़ा ही दण्ड होना न्याय है । नास्तिक यह नहीं देखता । वह छोटे बड़े सब अपराधों का एक समान कठोर ही दण्ड देता है ।

अब सूत्रकार उक्त नियम का ही वर्णन करते हैं —

तद्वह्पगारे पुरिस-जाए दंडमासी, दंड-गरुए, दंड-पुरेखडे अहिए अस्सिं लोयंसि अहिए परंसि लोयंसि । ते दुक्खेति सोयंति एवं झुरंति तिप्पंति पिट्ठेइ परित-प्पन्ति । ते दुक्खण-सोयण-झुरण-तिप्पण-पिट्ठण-परित-प्पण-वह-बंध-परिकिलेसाओ अप्पडिविरया भवंति ।

तथाप्रकारः पुरुष-जातो दण्डामृषी, दण्ड-गुरुकः, दण्ड-पुरस्कृत, अहितोऽस्मिन् लोकेऽहितः परस्मिन् लोके । ते दुःख-यन्ति, शोचयन्ति, एव झुरयन्ति, तेपयन्ति, पीडयन्ति, परि-तापयन्ति, ते दुःखन-शोचन-झुरण-तेपन-पीडन-परितापन-बंध-वन्ध-परिक्लेशादप्रतिविरता भवन्ति ।

पदार्थान्वय — तद्वह्पगारे—इस प्रकार का पुरिस-जाए—पुरुष-जात दण्ड-मासी—सदा दण्ड के लिए तत्पर दण्ड-गरुए—भारी दण्ड देने वाला दण्ड-पुरेखडे—प्रत्येक बात में दण्ड को आगे किये रहता है । अस्सिं लोयंसि—इस लोक में अहिए—

काण्ण-अग्नि काय द्वारा काय-शरीर को उड्डहिता-जलाने वाला भवति-होता है वा-अथवा जोतेण-योक्त्र से वा-अथवा वेतेण-वेत से नेतेण-नेत्र से वा-अथवा कमेण-चायुक से वा-अथवा छिवाडीए-लघु चायुक से वा-अथवा लयाए-लता से पासाइ-पार्श्व भागों की उद्दालिता-चमडी उतारने वाला भवति-होता है । वा-अथवा दडेण-दण्ड से वा-अथवा अट्टीण-अस्थियों से वा-अथवा मुट्टीण-मुष्टि से वा-अथवा लेलुएण-कड्डों (छोटे २ पत्थरों) से वा-अथवा कवालेण-कपाल (घड़े आदि के ठीकरे) से काय-शरीर को आउड्डिता-जान कर पीडा कराने वाला भवति-होता है तहप्पगारे-इस प्रकार के पुरिस-जाए-पुरुष-जात के सवसमाणे-समीप बसते हुए दुम्मणा भवति-दुर्मन होते हैं तहप्पगारे-इस प्रकार के पुरिस-जाए-पुरुष-जात के विप्पवसमाणे-दूर रहने पर सुमणा भवति-प्रसन्न चित्त होते हैं ।

मूलार्थ—नास्तिक कहता है कि इनको शीतल जल में डुबा दो, इनके शरीर पर उष्ण जल का सिञ्चन करो, इनको अग्निकाय में जला दो, इनके पार्श्व भागों की योक्त्र से, वेत से, नेत्राकार शस्त्र विशेष से, चायुक से, लघु चायुक से चमड़ी उधेड़ डालो, अथवा दण्ड से, कूर्पर (कोहिनी) से, मुष्टि से, ठीकरों से इनके शरीर को पीडित करो । इस प्रकार के पुरुष के समीप रहने पर लोग दुःखित होते हैं, किन्तु इस प्रकार के पुरुष के पृथक् होने पर प्रसन्न चित्त होते हैं ।

टीका—इस सूत्र में वर्णन किया गया है कि नास्तिक आभ्यन्तरी परिपद् के छोटे से छोटे अपराध भी निम्न-लिखित कठोर मे कठोर दण्ड देने के लिए प्रस्तुत रहता है । जैसे-शीतकाल में वह आज्ञा देता है कि अपराधी को अत्यन्त शीत और विशाल जल में डुबा दो और ग्रीष्म ऋतु में वह कहता है कि इसके शरीर पर अत्यन्त उष्ण जल का सिञ्चन करो अथवा तप्त-लोह-गोल से इसके शरीर को दग्ध करो । अग्निकाय से इसको जला दो । योक्त्र से, वेत से, लता से, नेत्र (जलवेण्ड) से, वशा से, लघुकशा (छोटे चायुक) से इसके पार्श्व भागों की चमड़ी उधेड़ डालो (पार्श्व-त्वगादीनामपनाययिता भवति) तथा लकुट (लकड़ी) से, कूर्पर (कोहनी) से, मुष्टि से, लेण्डु (पत्थर) से, अथवा कपाल (ठीकरे) से इसके शरीर को अत्यन्त पीडित करो (आस्कोटयति-अत्यन्त कुट्टयतीत्यर्थ) इसको कूटो, मारो ।

अब सूत्रकार कहते हैं कि ऐसे पुरुष के पास जो कोई रहता है वह दुर्मन (दुःसित-चित्त) होकर ही रहता है और जब वह उनसे पृथक् हो जाता है तो प्रसन्न चित्त होकर रहता है । मुदुम्बी जन उससे पृथक् रहने पर इतना प्रसन्न होते हैं जितना मार्जार (बिल्ली) के दूर होने पर मूषक ।

इस कथन से भली भाँति सिद्ध किया गया है कि अपराधी को दण्ड देने का निषेध नहीं है किन्तु दण्ड विधान अपराध को देखकर न्याय से ही होना चाहिए, अर्थात् छोटे अपराध का छोटा और बड़े अपराध का बड़ा ही दण्ड होना न्याय है । नास्तिक यह नहीं देखता । वह छोटे बड़े सब अपराधों का एक समान कठोर ही दण्ड देता है ।

अब सूत्रकार उक्त विषय का ही वर्णन करते हैं —

तहप्पगारे पुरिस-जाए दंडमासी, दंड-गरुए, दंड-पुरेखडे अहिए अस्सि लोयंसि अहिए परंसि लोयंसि ।
ते दुक्खेति सोयंति एवं झुरंति तिप्पंति पिट्ठेड परित-प्पन्ति । ते दुक्खण-सोयण-झुरण-तिप्पण-पिट्ठण-परित-प्पण-वह-वंध-परिकिलेसाओ अप्पडिविरया भवंति ।

तथाप्रकारः पुरुष-जातो दण्डामृषी, दण्ड-गुरुकः, दण्ड-पुरस्कृतः, अहितोऽस्मिन् लोकेऽहितः परस्मिन् लोके । ते दुःख-यन्ति, शोचयन्ति, एव झुरयन्ति, तेपयन्ति, पीडयन्ति, परि-तापयन्ति, ते दुःखन-शोचन-झुरण-तेपन-पीडन-परितापन-वध-वन्ध-परिक्लेशादप्रतिविरता भवन्ति ।

पदार्थान्वय — तहप्पगारे—इस प्रकार का पुरिस-जाए—पुरुष-जात दंड-मासी—सदा दण्ड के लिए तत्पर दण्ड-गरुए—भारी दण्ड देने वाला दंड-पुरेखडे—प्रत्येक बात में दण्ड को आगे किये रहता है । अस्सि लोयंसि—इस लोक में अहिए—

अहितकारी है और परसि लोगसि-पर-लोक में अहिण-अहित रूप है ते-वे पुरुष दुःखेति-अन्य लोगों को दुःखों से पीड़ित करते हैं सोयति-दूसरों को शोक उत्पन्न कराते हैं । एव-इसी प्रकार भुरति-झुगते हैं तिप्पति-रुलाते हैं पिट्टेइ-पीड़ा पहु-चाते हैं परितप्पति-परितापना दिलाते हैं ते-वे दुष्टात्मा दुःखण-दूसरों को दुःख पहुचाने से सोयण-शोक उत्पन्न करने से भुरण-झुराने से तिप्पण-रुलाने से पिट्टण-पीड़ा पहुचाने से परितप्पण-परिताप उत्पन्न करने में वह-वध वध-वन्धन से परिक्लेशाभो-परिछेद से अप्पडिविरया-अप्रतिविरत भवति-होते हैं ।

मूलार्थ—इस प्रकार का पुरुष सदा दण्ड के लिए तत्पर रहता है । छोटे से अपराध पर भी भारी दण्ड देता है । सदा दण्ड को ही आगे किये रहता है । वह इस लोक और पर-लोक में अहितकारी है । वह नास्तिक दूसरे जीवों को दुःखित करता है, उनको शोक उत्पन्न करता है, इसी प्रकार झुगता है, रुलाता है, पीड़ा पहुचाता है और परितापना करता है । वह पुरुष दूसरों को दुःखित करने से, शोक पैदा करने से, भुरण से, रुलाने से, पीड़ा पहुचाने से, परितापना से, वध और वन्धरूप परिक्लेशों से अप्रतिनिवृत्त होता है ।

टीका—इस सूत्र में भी सूत्रकार पूर्व-वर्णित हृदय-हीन नास्तिकों के व्यव-हार का ही वर्णन करते हैं, जैसे-नास्तिक दण्डामृषी होते हैं अर्थात् बिना दण्ड के किसी को नहीं छोड़ते । इस विषय में वृत्तिकार लिखते हैं —“तथाप्रकार पुरुषो दण्डामृषी-दण्डेनामृषति, कृतापराध सहन न करोति-इति दण्डामृषी । कृतापराध दण्डेन बिना न मुञ्चतीत्यर्थ ” । किन्तु अर्धमागधी कोष में दडपासि (पु०) दण्डपा-दिनम्, इस प्रकार पाठान्तर कर “थोड़े से अपराध के लिए भारी दण्ड देने वाला” यह अर्थ किया है । वे दोनों अर्थ युक्ति-संगत हैं । नास्तिक दण्ड को ही गुरु मान कर बात २ में दण्ड देने के लिए प्रस्तुत रहता है । यद्यपि ऐसे पुरुष उस समय अपनी दुष्टता से प्रसन्न रहते हैं, किन्तु उनका इस प्रकार अन्याय-पूर्ण व्यवहार इस लोक और पर-लोक में दुःख रूप ही होता है । जब वह अपने परिजन के साथ ही अन्याय-पूर्ण व्यवहार करता है तो अन्य जीवों के विषय में तो कहना क्या है । वे दूसरे जीवों को दुःखाते हैं, उनको शोक उत्पन्न करते हैं, उनके शरीर का अपचय कराते हैं, उनको रुलाते हैं, पीड़ा पहुचाते हैं, परितापना उत्पन्न करते

हैं, वे उक्त क्रियाओं से कमी निवृत्त नहीं होते । उनका आत्मा सदैव अन्य जीवों को हानि पहुँचाने में ही लगा रहता है ।

‘तिष्ठ क्षरणे’ धातु से ‘तिप्पति’ प्रयोग बना हुआ है । इसका अर्थ है—
“तिष्ठ क्षरणे इति वचनात् तेपयन्ति अश्रुक्षरणादि-शोककारणोत्पादनेन” आश्रयों से अश्रु-विमोचन कराना इत्यादि ।

अब सूत्रकार उक्त विषय का ही वर्णन करते हैं —

एवामेव ते इत्थि-काम-भोगेहिं मुच्छिया गिद्धा
गढिया अज्झोववण्णा जाव वासाइं चउ-पंचमा-छ-दस-
माणि वा अप्पतरो वा भुज्जतरो वा कालं भुंजित्ता काम-
भोगाइं पसेवित्ता वेरायतणाइं संचिणित्ता बहुयं पावाइं
कम्माइं उसन्नं संभार-कडेण कम्मुणा से जहा-नामए
अय-गोले इवा सेल-गोले इवा उदयंसि पक्खित्ते समाणे
उदग-तलमइवत्तित्ता अहे धरणी-तले पइठाणे भवति
एवामेव तहप्पगारे पुरिस-जाए वज्ज-बहुले धूत-बहुले
पंक-बहुले वेर-बहुले दंभ-नियडि-साइ-बहुले आसा-
यणा-बहुले अयस-बहुले अप्पत्तिय-बहुले उस्सणं तस्स-
पाण-घाती कालमासे काल-किच्चा धरणी-तलमइवत्तित्ता
अहे नरग-धरणी-तले पइठाणे भवति ।

एवमेव ते स्त्री-काम-भोगेषु मूर्च्छिता शृद्धा अध्युपपन्ना
यावदवर्षाणि चत्वारि, पञ्च, षड्, दश बाल्पतरं वाभूयस्तरं वा
कालं भुक्त्वा काम-भोगान्, प्रसेव्य वेरायतनानि, सञ्चित्य बहूनि

पापानि कर्माणि, प्रायः सम्भार-कृतेन कर्मणा स यथा-
नामकः अयोगोलक इव शैल-गोलक इव उदके प्रक्षिप्तः सन्
उदक-तलमतिवर्त्य अधो धरणीतले प्रतीष्ठो भवति, एवमेव तथा-
प्रकारः पुरुष-जातोऽवय-बहुलः, धूत-बहुलः, पङ्क-बहुलः, वैर-
बहुलः, दम्भ-निकृति-साति-बहुलः, आशातना-बहुलः, अयशो-
बहुलोऽप्रतीति-बहुलः प्रायेण त्रस-प्राण-घाती काल-भासे काल-
कृत्वा धरणीतलमतिवर्त्याधो नरक-धरणी-तले प्रतीष्ठो भवति ।

पदार्थान्वय — एवामेव—इसी प्रकार ते—वे पुरुष इति—काम-भोगेहिं—की-
काम-भोगों में मुन्छिया—मूर्च्छित हैं गिद्धा—लपट हैं गदिया—गर्धित हैं अज्जीवव-
एणा—परम आसक्त हैं जाव—यावत् चउ—चार पचमा—पाच छ—छ दसमाणि वा—
अथवा दश वामाङ्—वर्ष पर्यन्त वा—अथवा अप्यन्तरो—अल्पकाल पर्यन्त वा—अथवा
भुज्जतरो—प्रभूत काल पर्यन्त काम भोगाङ्—काम भोगों को भुज्जिता—भोग कर
और वेरायतणाङ्—वैर भाव के स्थानों को पसेवित्ता—सेवन कर गहुय—गहुत पावाङ्—
पाप कम्माङ्—कर्म सचिणित्ता—सञ्चय कर उसन्न—प्रायः सभार-कडेण कम्मुणा—
उस कर्म के भार से प्रेरित किया हुआ से—यह जहानामा—यथानाम वाला अयगोले
इवा—लोह-पिण्ड अथवा सेल-गोले इवा—पत्थर का गोला उदयसि—जल में पस्विक्ते
समाणे—प्रक्षिप्त किया हुआ उदगतलमइवत्तिता—तल के तल को अतिक्रम करके अहे—
नीचे धरणीतले—धरती के तल पर पइठाणे—प्रतिष्ठित भवति—होता है एवामेव—इसी
प्रकार तहप्पगारे—इस प्रकार का पुरिस-जाए—पुरुष-जाव-बज्ज-बहुले—पाप कर्म से
परिपुष्ट धूत-बहुले—प्राचीन कर्मों से घटा हुआ अर्थात् जिसके पुरातन कर्म बहुत हैं
पक्क-बहुले—पापरूपी कीचड़ से आवेष्टित वैर-बहुले—अधिक वैर करने वाला दम्भ-छल
नियडि—अति-छल साङ्—साति बहुले—जिसमें बहुत हैं ग्रासायणा-बहुले—आशातना
बहुत हैं अयस-बहुले—अयशः बहुत हैं अप्पत्तिय-बहुले—अप्रतीति बहुत है उस्मण—प्रायः
तस्म-पाण घाती—त्रस प्राणियों का घात करने वाला कालभासे—अवसर पर काल-
किञ्चा—काल करके धरणी-तलमइवत्तिता—धरणी तल को अतिक्रम कर अहे—नीचे
नरग—नरक में धरणी-तले—भूमि के तल पर पइठाणे—प्रतिष्ठित भवति—होता है ।

मूलार्थ—इसी प्रकार वे पुरुष स्त्री-सम्बन्धी काम भोगों के लिये मूर्च्छित, पृष्ठ, अतिपृष्ठ और आसक्त रहते हैं । यावत् चार, पाँच, छः, दश वर्ष पर्यन्त अथवा इससे कुछ न्यून या अधिक समय तक काम भोगों को भोग कर और वैर भाव का सञ्चय कर अनेक पाप कर्मों का उपार्जन करते हुए प्रायः भारी कर्मों की प्रेरणा से जैसे लोहे या पत्थर का गोला जल में प्रक्षिप्त किया हुआ उदक-तल को अतिक्रम करके भूमि पर जा बैठता है, इसी प्रकार वज्रवत् कर्मों से भारी हुआ, पूर्व-जन्म के कर्मों से बधा हुआ, बहुत मारे पाप कर्मों के उदय से, अधिक वैर-भाव से, अप्रतीति की अधिकता से, पाप रूपी कर्म के बहुत होने से, दम्भ, छल, आशा-तना और अयश की अधिकता से, त्रस प्राणियों के घात से, काल के प्रभाव से काल द्वारा भूमि तल को अतिक्रम करके नीचे नरक तल पर जा बैठता है ।

टीका—इस सूत्र में नास्तिक सिद्धान्त के अनुयायी के कर्म और उसके फल का वर्णन किया गया है । जैसे—यह नास्तिक स्त्री-सम्बन्धी काम-भोगों में मूर्च्छित रहता है, उनमें विशेष आकाङ्क्षा रखता है, उनके मोह रूपी तन्तुओं से बधा होता है और उसीमें मदा आसक्त रहता है । इसी प्रकार विविध भोगों में न्यून या अधिक समय तक निमग्न वह जिस प्रकार जल में प्रक्षिप्त लोहे का या पत्थर का गोला जल को अतिक्रम कर भूमि-तल पर जा ठहरता है उसी प्रकार वज्र-समान कर्मों से भारी हुआ, पूर्व-जन्म के कर्मों से आवेष्टित होकर, पाप-कर्मों के उदय से, प्रभूत वैर भाव होने से, अप्रतीति की अधिकता से, प्रभूत (अत्यन्त अधिक) छल और विश्वास-घात से, साति अर्थात् गुणहीनता की अधिकता से, अयश-वृद्धि से, त्रस-प्राणियों का घातक होने के कारण समय आने पर काल करके भूमि-तल को अति-क्रम कर सीधे रत्नप्रभादि नरकों में पहुँचता है अर्थात् अपने अशुभ कर्म भोगने के लिए उनको नरक में जन्म लेना पड़ता है ।

उक्त कथन का सारांश यह निकला कि जिस प्रकार लोहे या पत्थर का गोला भारी होने के कारण सीधे भूमितल पर ही पहुँचता है, इसी प्रकार अशुभ कर्मों के भार से नास्तिक नरक में जाकर ही आश्रय पाता है, क्योंकि मृत्यु के अनन्तर प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार ही स्वर्ग या नरक लोक को जाता है । उसको कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है ।

इस सूत्र में पाप-कर्मों के फल का दिग्दर्शन कराया है। “कालमास” शब्द से दिन रात्रि तथा शुद्धते आदि का भी बोध कर लेना चाहिए। यह भी ध्यान में रखना उचित है कि किया हुआ पाप-कर्म पुन कर्ता को स्वयं ही फल के अनुसार फर्म करने में प्रेरित करने लग जाता है।

अथ सूत्रकार नरक का वर्णन करते हैं —

ते णं नरगा अंतोवट्टा वाहिं चउरंसा अहे खुरप्प-
संठाण-संठिआ, निच्चंधकार-तमसा ववगय-गह-चंद-
सूर-णक्खत्त-जोइस-प्पहा, मेद-वसा-मांस-रुहिर-पूय-
पडल-चिक्खल-लित्ताणुलेवणतला, असुइविसा, परम-
दुग्गिभगंधा, काउय-अगणि-वण्णाभा, कक्खड-फासा, दुर-
हियासा, असुभा नरगा, असुभा नरयेसु वेयणा, नो चेव
णं नरए नेरइया निदायंति वा पयलायंति वा सुतिं वा
रतिं वा धितिं वा मति वा उवलभ्भंति, ते णं तत्थ
उज्जलं विउलं पगाढं कक्कसं कडुयं चंडं दुक्खं दुग्गं
तिक्खं तिब्बं दुक्खहियासं नरएसु नेरइया नरय-वेयणं
पच्चणुभवमाणा विहरंति ।

ते नु नरका अन्तोवृत्ताः, वहिश्चतरस्ता, अध क्षुरप्र-
सस्थान-सस्थिता, नित्यान्धकारतमसो व्यपगत-ग्रह-चन्द्र-सूर्य-
नक्षत्र-ज्योति-प्रभाः, मेदो-वसा-मांस-रुधिर-पूत-पटल-कर्दम-
(चिक्खल)-लेपानुलिततला, अशुचि-विश्राः, परम-दुरभिगन्धा,
कृष्णाग्नि-वर्णाभा, कर्कश-स्पर्शा, दुरधि-सह्याः, अशुभा नरका,

अशुभा नरकेषु वेदना नो चैव नु नरकेषु नैरयिका निद्रायन्ते
वा प्रचलायन्ते वा स्मृतिं वा रतिं वा धृतिं वा मतिं वोपल-
भन्ते ते नु तत्रोज्ज्वलं विपुलं प्रगाढं कर्कशं कटुकं चण्डं रुद्रं
दुर्गं तीक्ष्णं तीव्रं दुरधिसह्यं नरकेषु नैरयिका नरक-वेदनं
प्रत्यनुभवन्तो विहरन्ति ।

पदार्थान्वय —ते-वे नरगा-नरक-स्थान अंतो-भीतर से बड़ा-गोलाकार
और नाहिं-नाहिर चउरसा-चतुष्कोण हैं अहे-नीचे खुग्ग-धुर (उस्तरा) आदि
तीक्ष्ण शब्दों के सठाण-सस्थान से मठिया-सस्थित हैं निन्चवकार-सदा अन्ध-
कार और तमसा-तम के कारण बबगय-दूर हो गई है गह-ग्रह चद-चन्द्र
सूर-सूर्य शकसत्त-नक्षत्रों की जोइस-प्यहा-ज्योति की प्रभा (जिनसे), (परमा-
धार्मियों ने दु र देने के लिए वैत्रियमयी) मेद-मेद वसा-उसा मस-माम रुहिर-
रुधिर और पूय-विकृत रुधिर (पीप) का पडल-समूह चिक्कसल्ल-कीचड से
लित्ताणुलेवणतला-भूमि का तल लिप्त किया होता है असुडविसा-मल-मूत्रादि से
लिप्त अथवा बीभत्स (परम) उत्कट दुग्भिगधा-दुर्गन्ध से भरे हुए हैं काउय-
कपोत वर्ण वाली या कृष्ण अगशि-वण्णाभा-अग्नि के समान प्रभायुक्त भूमि है
तथा कम्पुड-फासा-कर्कश स्पर्श दुरहियासा-दु र से सहन किया जाता है असुभा
नरगा-नरक अशुभ है असुभा नरएसु वेयणा-और नरक की वेदना भी अशुभ ही है
नो नहीं च-पुन एव-अवधारणार्थक है श-वाक्यालङ्कार में नरए-नरक में नेर-
इया-नारकी निद्रायति-निद्रा लेते हैं वा-अथवा पयलायति-प्रचला नाम वाली
निद्रा लेते हैं वा-अथवा सुति-स्मृति वा-अथवा रति-रति वा-अथवा धिति-धृति
वा-अथवा मति-बुद्धि की उवलम्भति-प्राप्ति करते हैं ते-वे तत्थ-बड़ा उज्जल-
उज्जल विउल-विपुल पगाढ-अत्यन्त गाढ कक्कम-कर्कश कडुय-कटुक चड-चण्ड
रुद्-रुद्र दुक्क-दु र रूप तिक्क-तीक्ष्ण तिन्व-तीव्र दुक्खहियाम-जो दु र पूर्वक
सहन की जाती हैं नरएसु-नरको में नेरइया-नारकी नरय-वेयण-नरक की वेदना
को पञ्चणुभवमाणा-अनुभव करते हुए विहरति-विचरते हैं श-सर्वत्र वाक्या-
लङ्कार में है ।

मूलार्थ—वे नरक-स्थान भीतर से गोलाकार और ग्राहिर से चतुष्कोण हैं। नीचे क्षुर के समान सस्थान से स्थित हैं। वहा सदैव तम और अन्धकार ही रहता है। सूर्य, चन्द्र, ग्रह और नक्षत्रों की ज्योति की प्रभा उनसे दूर हो गई है। उन नरकों का भूमि-तल मेद, वसा, मास, रुधिर और विकृत रुधिर समूह के कोचड से लिप्त रहता है। वे अशुचि और कुथित हैं। वहा उत्कट दुर्गन्ध आती है और कृष्णामि के समान प्रभा है। कर्कश स्पर्श दुःख में सहन किया जाता है। नरक अशुभ हैं। उनकी वेदनाएँ भी अशुभ ही हैं। नरक में नारकियों को निद्रा तथा प्रचला नाम निद्रा नहीं आती, नाहीं उनको स्मृति, रति, धृति और मति उपलब्ध होती है। वे नारकी नरक में उज्ज्वल, विपुल, प्रगाढ, कर्कश, कटुक, चण्ड, रौद्र, दुःख मय, तीक्ष्ण, तीव्र और दुःसह वेदना का अनुभव करते हुए विचरते हैं।

टीका—इस सूत्र में नरक और नरक के दुःखों का विवर्धन कराया गया है, जैसे—नरक का भीतरी भाग गोलाकार और बहिर्भाग चतुष्कोण है। नरकों की भूमि क्षुर के समान तीक्ष्ण है। वहा ज्योतिश्चक्र के न होने से निरन्तर अन्धकार रहता है। परमावर्मी देव नारकियों को दुःख देने के लिए अनेक अनिष्ट पदार्थों को वैश्रिय (विकृर्ण) करते हैं, जैसे—मेद (बरवी), वसा, मास, रुधिर और पूत आदि की विकृर्ण कर उनसे भूमि-तल का लेप किया होता है। कुथित पदार्थों की उत्कट गन्ध से सब नरक व्याप्त रहते हैं। कृष्णामि की प्रभा के समान वहा के सब पदार्थ तप्त रहते हैं। नारकी जीव सदैव दुःसह वेदना का अनुभव करते हैं। उनकी निद्रा, प्रचला (बैठे ० निद्रा लेना), स्मृति, रति, धृति, अति सब नष्ट हो जाती है। इससे वे सदैव उज्ज्वल, निर्मल, विपुल, प्रगाढ, कर्कश, कटुक, चण्ड, रौद्र, रुक्ष, दुर्गम, अति दुःख और तीव्र वेदना का अनुभव करते हुए विचरते हैं। तात्पर्य यह है कि नरक में निमेष मात्र के लिए भी सुख नहीं होता। सदैव उत्कट से उत्कट दुःख का अनुभव वहा करना पड़ता है। यह सब दुःख पूर्व-जन्म के उन बुरे कर्मों का फल होता है, जिनको आत्मा नास्तिक मत का अनुयायी होकर करता था।

अब सूत्रकार उक्त विषय को ही दृष्टान्त द्वारा परिपुष्ट करते हैं —

से जहा-नामए रुक्खे सिया, पव्वयग्गे जाए मूल-
छिन्ने अग्गे गरुए, जओ निन्नं, जओ दुग्गं, जओ विसमं,
तओ पवडंति, एवामेव तहप्पगारे पुरिस-जाए गम्भाओ
गम्भं जम्माओ जम्मं माराओ मारं दुक्खाओ दुक्खं
दाहिण-गामि-नेरइए कण्ह-पक्खिए आगमेसाणं दुल्लभ-
बोहिए यावि भवति । से तं अकिरिया-वाइ यावि भवइ ।

अथ यथा नामको वृक्ष स्यात्, पर्वताग्रे जातश्छिन्नमूलोऽ-
ग्रे गुरुको यतो निन्न, यतो दुर्गं, यतो विषमं, ततः पतति,
एवमेव तथा-प्रकारः पुरुष-जातो गर्भाद् गर्भं जन्मनो जन्म
मारान्(मृत्यो) मारं दुःखाद् दुःखं दक्षिण-गामि-नैरयिकः कृष्ण-
पाक्षिक आगमिष्यति काले दुर्लभ-बोधी चापि भवति । अथा-
सावक्रिय-वादी चापि भवति ।

पदार्थान्वय —से-अथ जहा-नामए-यथा-नामक रुक्खे सिया-वृक्ष पव्व-
यग्गे जाए-पर्वत की चोटी पर उत्पन्न हुआ मूल-छिन्ने-मूल (जड़) के छेदन किये
जाने पर और अग्गे गरुए-अग्रभाग के भारी होने से जओ-जहा निन्न-निन्न
स्थान है जओ-जहा दुग्ग-दुर्गम स्थान है जओ-जहा विसम-विषम स्थान है
तओ-वही पवडति-गिर जाता है एवामेव-इसी प्रकार तहप्पगारे-उम प्रकार का
पुरिस-जाए-पुरुष जात गम्भाओ-गर्भ से गम्भ-गर्भ जम्माओ-जन्म से जम्म-
जन्म माराओ-मृत्यु से मार-मृत्यु दुक्खाओ-दुःख से दुक्ख-दुःख दाहिण-गामि-
नेरइए-दक्षिण गामी नारकी कण्ह-पक्खिए-कृष्ण पाक्षिक आगमेसाण-भविष्य में
दुल्लभ-बोहिए-दुर्लभ-बोधी भवति-होता है य-च और अवि-अपि शब्द परस्पर
समुच्चय अर्थ में हैं से त-यही अकिरिया-वाइ यावि भवति-अक्रिया वादी होता है ।

मूलार्थ—जैसे पर्वत की चोटी पर उत्पन्न हुआ वृक्ष मूल के काटे जाने

पर अग्र भाग के भारी होने से जहा निम्न, विषम और दुर्गम स्थान होता है वही गिरता है, ठीक इसी प्रकार नास्तिक पुरुष भी गर्भ में गर्भ, मृत्यु से मृत्यु, जन्म से जन्म और दुःख से दुःख में (गिरता है) । दक्षिण-गामी नारकी, कृष्ण-पाक्षिक और आगामी काल में दुर्लभ-बोधी होता है । इसी को अक्रियावादी भी कहते हैं (यही अक्रियावाद का फल है) ।

टीका—इम सूत्र में अक्रियावाद का फल तथा उसका उपसंहार किया गया है । जैसे—परंतु की चोटी पर उत्पन्न हुआ एक वृक्ष—जिसका अग्र भाग स्थूल और मूल तनु हो—मूल के षटने या टूट जाने पर निम्न स्थान की ओर ही गिरता है, ठीक इसी प्रकार क्रूर कर्म करने वाला नास्तिक अपने दुष्कर्मों के भार से नरक की ओर ही जाता है । इसके अनन्तर रङ्ग-भूमि के नद के समान अनेक रूप परिवर्तन करता है । उसने अनन्त काल तक चारों गतियों और नाना योनियों में परिभ्रमण करना पड़ता है । वह ससार-चक्र से छुटकारा नहीं पाता, इसीलिए सूत्रकार ने उसको 'कृष्ण पाक्षिक' कहा है ।

कृष्ण पाक्षिक यथार्थ में उसीको कहते हैं जो अर्द्ध पुद्गल-परावर्त से अधिक ससार-चक्र में परिभ्रमण करे और जिसका ससार-चक्र अर्द्ध-पुद्गल परावर्त से न्यून हो उसको शुक्ल-पाक्षिक कहते हैं ।

नास्तिक को केवल ससार-चक्र में ही भ्रमण नहीं करना पड़ता, अपितु अनेक प्रकार के दुःख भोगने के लिए दक्षिण-गामी नारकी भी बनना पड़ता है । उत्तर दिशा के नरकों की अपेक्षा दक्षिण दिशा के नरक अत्यन्त दुःख प्रद हैं । वहा नारकी दुःख भोगने के साथ २ दुर्लभ-बोधि-भाव के कर्मों की उपार्जना भी करता है, अर्थात् किसी शुभ कर्म के उदय से यदि उसने मनुष्य योनि मिल भी जाय तो उसको धर्म-प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ होती है, अतः वह भविष्य में दुर्लभ बोधी होता है । उसके पूर्व-जन्म के अनुभूत कर्म उसको मोक्ष मार्ग की ओर जाने से रोक्ते हैं और फलतः वह उससे पराङ्मुख ही रहता है । इसीका नाम अक्रियावाद है ।

इस नास्तिक या अक्रियावाद के व्याख्यान से सूत्रकार का आशय इतना ही है कि उपासक को सदैव ध्यान रहे कि नास्तिक मत को मानने वाले की पूर्वोक्त दशा होती है, अतः अपनी कल्याण-कामना करने वाले व्यक्ति को इस नास्तिक-वाद

का सर्वथा परित्याग करना चाहिए । क्योंकि इसमें अन्याय-शीलता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं और उसका परिणाम उभय-लोक में भयङ्कर है ।

अत्र सूत्रकार आस्तिक-वाद का विषय कहते हैं —

से किं तं किरिया-वाई यावि भवति ? तं जहा-
आहिया-वाई, आहिय-पन्ने, आहिय-दिट्ठी, सम्मा-वाई,
निया-वाई, संति परलोक-वादी, अत्थि इह-लोगे, अत्थि
परलोगे, अत्थि माया, अत्थि पिया, अत्थि अरिहन्ता, अत्थि
चक्रवर्ती, अत्थि बलदेवा, अत्थि वासुदेवा, अत्थि सुक्कड-
दुक्कडाणं कम्माणं फल-वित्ति-विसेसे, सुचिण्णा कम्मा सुचि-
ण्णा फला भवन्ति, दुचिण्णा कम्मा दुचिण्णा फला भवन्ति,
सफले कल्लाण-पावए, पच्चायन्ति जीवा, अत्थि नेरइया, जाव
अत्थि देवा, अत्थि सिद्धी, से एवं-वादी, एवं-पन्ने, एवं-
दिट्ठी-छंद-राग-मति-निविट्ठे आवि भवति । से भवइ
महिच्छे, जाव उत्तर-गामिए नेरइए, सुक्क-पक्खिए, आग-
मेस्साणं सुलभ-त्रोहिए यावि भवइ । से तं किरिया-वादी ।

अथ कोऽसौ क्रिया-वादी चापि भवति ? तद्यथा-
आस्तिक-वादी, आस्तिक-ग्रन्थः, आस्तिक-दृष्टिः, सम्यग्-वादी,
नित्य-वादी, अस्ति परलोक-वादी, अस्ति इह-लोकः, अस्ति पर-
लोकः, अस्ति माता, अस्ति पिता, सन्ति अर्हन्तः, अस्ति चक्र-
वर्ती, सन्ति बलदेवाः, सन्ति वासुदेवाः, अस्ति सुकृत-दुष्कृत-
कर्मणां फल-वृत्ति-विशेषः, सुचार्णानि कर्माणि सुचीर्ण-फलानि

भवन्ति, दुश्चीर्णानि कर्माणि दुश्चीर्ण-फलानि भवन्ति, सफले कल्याण-पापके, प्रत्यायन्ति जीवाः, सन्ति नैरयिकाः, सन्ति देवाः, अस्ति सिद्धिः, सोऽयमेव-वादी, एव-प्रज्ञः, एव-दृष्टि-छन्द-राग-मति-निविष्टश्चापि भवति । स च भवति महेच्छो याव-दुत्तर-गामिनैरयिकः, शुक्ल-पाक्षिकः, आगमिष्यति काले सुलभ-बोधी चापि भवति । सोऽय क्रिया-वादी ।

पदार्थान्वय —से किं त-यह कौनसा किरिया वाई-क्रिया-वादी भवति-होता है । (गुरु कहते हैं) त जहां-जैसे आहिया-वाई-यह आस्तिक-वादी है आहिय-पन्ने-आस्तिक-प्रज्ञ है आहिय दिट्ठी-आस्तिक दृष्टि है सम्मा-वाई-सम्यग् वादी है निया-वाई-मोक्ष-गामी है सति परलोक वाई-परलोक मानने वाला है और फिर कहता है कि अत्थि पर-लोगे-परलोक भी है अत्थि इह-लोगे-यह लोक भी है अत्थि माया-माता है अत्थि पिया-पिता है अत्थि अरिहता-अर्हन्त हैं अत्थि चक्र-वट्टी-चक्रवर्ती है अत्थि उलदेवा-उलदेव है अत्थि वासुदेवा-वासुदेव है सुकड-सुकृत और दुकडाण-दुष्कृत कर्माण-ज्यों का फल वित्ति-विसेसे-फल-वृत्ति विशेष अत्थि-है सुचिण्णा कम्मा-शुभ कर्मों के सुचिण्णा-शुभ ही फला-फल भवति-होते हैं दुचिण्णा कम्मा-दुष्कर्मों का दुचिण्णा-बुरे फला-फल भवति-होते हैं कल्याण-कल्याण या पावण-पाप का सफले-अपना २ फल होता है उसीसे अनुसार पचा-यति जीवा-परलोक में जीव उत्पन्न होते हैं नेरइया-नारकी जीव अत्थि-हैं जाव-यावत् देवा-देव अत्थि-हैं मिट्ठी-मोक्ष अत्थि-हैं से-यह एव-इस प्रकार वादी-बोलता है एव-इस प्रकार उसकी पन्ने-प्रज्ञा है एव-इस प्रकार उसकी दिट्ठी-दृष्टि है छन्द-राग-मति-स्वच्छन्द राग में मति निविष्टे आवि-निविष्ट की हुई भवति-हैं से-यह महिच्छे-उच्च इच्छाओं वाला भवइ-होता है जाव-यावत् उत्तर-गामिण-उत्तर दिशा के नेरइण-नरकों का अनुगामी होता है (अर्थात् किसी दुष्कर्म से यदि उसको नरक में जाना हो तो वह उत्तर दिशा के नरकों में जाता है ।) सुक-पक्किण-शुक्ल-पाक्षिक आगमेस्माण-आने वाले समय में सुलभ-बोधिण-सुलभ बोधिक कर्म के उपा-र्जन करने वाला भवइ-होता है यावि-‘च’ और ‘अपि’ शब्द परस्पर अपेक्षा या

समुच्चय अर्थ में जान लेने चाहिए से त—यही किरिया-वादी—क्रिया-वादी होता है ।

मूलार्थ—क्रिया-वादी कौन है ? गुरु उत्तर देते हैं कि जो आस्तिक-वादी है, आस्तिक-प्रज्ञ है, आस्तिक-दृष्टि है, सम्यग्-वादी है, मोक्ष-वादी है और परलोक-वादी है तथा जो यह मानता है कि यह लोक है, परलोक है, माता है, पिता है, अर्हन्त है, चक्रवर्ती है, जलदेव है, वायुदेव हैं, सुकृत और दुष्कृत कर्मों का फल वृत्ति विशेष है, शुभ कर्मों के शुभ फल होते हैं, अशुभ कर्मों के अशुभ फल होते हैं, जीव अपने पाप और पुण्य कर्मों के साथ ही परलोक में उत्पन्न होते हैं, यावत् नैरयिक जीव हैं, देव हैं, मोक्ष है, उपको क्रियावादी कहते हैं। वह उक्त सब बातों का समर्थन करता है । इस प्रकार उमकी प्रज्ञा होती है, इस प्रकार उसकी दृष्टि है । स्वच्छन्द राग में उमकी बुद्धि विनिविष्ट होती है । वह उत्कट इच्छाओं वाला होता है । वह उत्तरगामी नैरयिक होता है । उसको शुक्र पाक्षिक कहते हैं और आगामी काल में वह सुलभ-गोपी हो जाता है । इसी को क्रिया-वादी कहते हैं ।

टीका—इस सूत्र में क्रिया-वाद का विषय वर्णन किया गया है । क्रिया-वाद आस्तिक-वाद को कहते हैं । उमको मानने वाला क्रिया-वादी या आस्तिक-वादी कहलाता है । आस्तिक-वादी उसको कहते हैं जो इस बात को मानता है कि जीवादि पदार्थ सृष्ट्यु के अनन्तर पर-लोक जाते हैं, जैसे—“अस्ति परलोक-यायी जीवादि पदार्थ इति चदितु शीलमस्येति—आस्तिक-वादी” यह आस्तिक-प्रज्ञ भी होता है, जैसे—“अस्ति प्रज्ञा-विचारणा बुद्धि विकल्पो यस्य स आस्तिक-प्रज्ञ ” अर्थात् जिसकी आस्तिक भाव में प्रज्ञा या बुद्धि की विचारणा है । इसी प्रकार वह आस्तिक-दृष्टि भी होता है । आस्तिक आत्मा सम्यग्-वादी होता है अर्थात् पदार्थों का स्वरूप सम्यक्त्वया जान लेता है और सम्यग्-वादी होने पर वह मोक्ष-मार्ग की ओर प्रयत्न-शील होता है, अतः वह मोक्ष-वादी भी हो जाता है । वह पदार्थों के स्वरूप को द्रव्य-गुण-पर्याय-वत् मानता है, वह नरक, तिर्यक्, मनुष्य और देव-लोक को मानता है । वह मानता है कि मनुष्य-लोक की अपेक्षा यह लोक और मनुष्य-गति के बिना पर-लोक होता है । वह जो पदार्थ जिस रूप में विद्यमान है उसको उसी रूप में मानता है, अर्थात् माता, पिता, अर्हन्त, चक्रवर्ती आदि को तदुचित रूप में स्वीकार करता है । वह मानता है कि सुकृत कर्मों का अच्छा फल होता है और दुष्कृत कर्मों का

दु खद फल होता है, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व भाव उसने म्रिये हुए कर्मों के साथ है। वे कर्म पाप या पुण्य रूप होते हैं। उनके वशीभूत आत्मा को परलोक में अपने कर्मों के अनुसार सुख या दुःख का अनुभूत करना पड़ता है। कर्म-कल्ह से निर्मुक्त होने पर आत्मा को मोक्ष होता है और वह निर्वाण पद की प्राप्ति करता है। जो व्यक्ति आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करता है वह स्वर्ग, नरक, तिर्यक्, पुण्य, पाप, मयर और निर्जरा आदि पदार्थों को सहज ही में स्वीकार कर सकता है।

आत्मा की अस्तित्व सिद्धि और नास्तिक-मत का खण्डन जैन-न्याय ग्रन्थों में विस्तृत रूप से किया गया है। जिज्ञासुओं को उन ग्रन्थों का अवलोकन अवश्य करना चाहिए। उनमें प्रौढ युक्तियों द्वारा नास्तिक मत का खण्डन किया गया है। अतः आस्तिक जिन पदार्थों की वास्तविक सत्ता देखता है उन्हीं में 'अस्तित्व-भाव' स्वीकार करता है और जो पदार्थ खर-त्रिपाण वत् कोई सत्ता ही नहीं रखते उनमें 'नास्तित्व-भाव' मानता है। इसीलिए उसको सम्यग्वादी कहा गया है। सम्यग्वाद में पदार्थों की नित्यता और अनित्यता द्रव्य और पर्याय, सम्यग् नीति से मानी जाती है, जैसे द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य। इसी प्रकार अन्य पदार्थों के विषय में भी जानना चाहिए।

यदि क्रियावादी सम्यग्वाद को स्वीकार कर सम्यग् नीति से पदार्थों का ज्ञान करता हुआ भी सम्यक् चरित्र में प्रविष्ट न होकर नास्तिकों के समान क्रूर कर्म करने लगे और उनके समान अपना आचरण बना ले तो मृत्यु के अनन्तर उसको भी नरक में जाना पड़ता है। किन्तु वह उत्तर दिशा के नारकियों में उत्पन्न होता है और उसने शुद्धपाक्षिक नारकी कहते हैं। वह आगामी काल में सुलभभोधी रूमों का उपार्जन करता है, अर्थात् उसको जन्मान्तर में सम्यग्वात् की प्राप्ति सुगम-तया हो सकती है, क्योंकि जितने भी क्रियावादी आत्माएँ हैं वे शुद्ध पाक्षिक होकर मोक्ष-नामी हो सकते हैं। यह क्रियावात् स्वीकार करने का ही फल है कि आत्मा शुद्ध पाक्षिक जनर सुलभ-बोधी बन जाता है।

सिद्ध यह हुआ कि आत्मा सम्यग्वाद के द्वारा अपना कल्याण कर सकता है। यदि आत्मा आस्तिक वाद स्वीकार कर भी ले और सम्यक्-चरित्र ग्रहण न करे तब भी वह भव भ्रमण से निवृत्ति नहीं कर सकता। अतः सम्यग् ज्ञान सम्यग् दर्शन

और सम्यक् चारित्र द्वारा ही निर्माण-पद की प्राप्ति कर सकता है, अन्यथा नहीं ।

इस सूत्र में “अस्थि (अस्ति)” क्रिया-पद “सति (सन्ति)” क्रिया-पद के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है और “आगमेस्साण” इस पद में “लट् सद्वा” इस सूत्र से भविष्यदर्थ में लट् से ज्ञानच् प्रत्यय किया गया है ।

अत्र सूत्रकार उपासक की पहली प्रतिमा का विषय वर्णन करते हैं —

सर्व-धम्म-रुई यावि भवति । तस्स णं बहुइं सील-
वय-गुण-वेरमण-पच्चक्खाण-पोसहोववासाइं नो सम्मं
पट्टविय-पुव्वाइं भवंति । एवं दंसण-पढमा उवासण-
पडिमा ॥ १ ॥

सर्व-धर्म-रुचिश्चापि भवति । तस्य नु बहवः शीलव्रत-गुण-
विरमण-प्रत्याख्यान-पौषधोपवासाः नो सम्यक् प्रस्थापितपूर्वा
भवन्ति । एव दर्शन-प्रथमोपासक-प्रतिमा ॥ १ ॥

पदार्थान्वय — सर्व-धम्म रुई यावि—सर्व-धर्म में रुचि भवति—होती है
तस्स—उसके बहुत-बहुत शीलवय—अनुव्रत गुण—गुणव्रत वेरमण—निवृत्तिरूप सामा-
यिक व्रत पच्चक्खाण प्रत्याख्यान देशावकाशिक व्रत पोसहोववासाइ—पौषधोपवास
व्रत सम्म—सम्यक् प्रकार से नो पट्टविय-पुव्वाइ—पहिले आत्मा में स्थापित नहीं किये
होते हैं । एवं—इस प्रकार पढमा—पहली उवासण—उपासक की दमण—दर्शन
पडिमा—प्रतिमा भवति—होती है य—वाक्यालङ्कार के लिए है ।

मूलार्थ—प्रथम दर्शन-प्रतिमा में सर्व-धर्म विषयक रुचि होती है । किन्तु
उमके बहुत से शीलव्रत, गुणव्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास सम्यक्-
तया आत्मा में स्थापन नहीं किये होते । इस प्रकार उपासक की पहली दर्शन-
प्रतिमा होती है ।

टीका—इस सूत्र में उपासक की दर्शन-प्रतिमा का विषय वर्णन किया गया
है । सासारिक कर्मों से निवृत्त होकर और अपने सम्बन्धियों के समक्ष पुत्रादि उत्तरा-

धिकारी को अपना सर्वस्व समर्पण कर श्रावक स्वयं पौषध शाला में प्रविष्ट हो जावे । वहा उसको अपना नवीन जीवन धार्मिक क्रियाओं में ही व्यतीत करना चाहिए । उपासक की दर्शन-प्रतिमा (प्रतिज्ञा) का आराधन करने के लिए उसको माध्यस्थ भाग का अवलम्बन कर प्रत्येक के सिद्धान्तों पर विचार करना चाहिए । कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म-मार्ग में प्रविष्ट होने के लिए श्रावक को सबसे पहले 'साम्यवाद' ग्रहण करना परम आवश्यक है और 'साम्यवाद' ग्रहण करने से पूर्व उसको प्रत्येक वाद पर विचार करना उचित है । इस सप्ताग-चक्र में यद्यपि अनेक वाद हैं तथापि उनमें भास्तिक-वाद और आस्तिक-वाद दो ही प्रधान हैं । अन्य वाद जैसे-चारवाक्यवाद, पाचभौतिक वच्छरीर और तज्जीववाद, ईश्वरवाद, प्रकृतिवात्, नियतिवाद, कर्मवाद, पुरुषार्थवाद, कालवाद, स्वभाववाद, योगवाद, भोगवाद, कर्तृवाद, अकर्तृवाद, नित्यवाद, अनित्यवाद, आत्मवाद, सत्यवाद, असत्यवाद, क्षणिकवाद, अक्षणिकवाद, फलवाद, अफलवाद इत्यादि सब उक्त दो वादों के अन्तर्गत ही हो जाते हैं । श्रावक को इन वादों पर अत्यन्त सूक्ष्म बुद्धि से विचार करना चाहिए और फिर साम्यवाद के आश्रित होकर सम्यग् ज्ञान, सम्यग्-दर्शन और सम्यक्-चारित्र की आराधना करनी चाहिए । किन्तु उपासक की पहली प्रतिमा में सम्यग् दर्शन और सम्यग्-ज्ञान पर ही विचार किया जाता है । जैसे —

‘पढम उवासग-पडिम पडिवन्ने समणोपासए सव्व-धम्म रई यावि भवति ।’

(प्रथमागुपासक-प्रतिमा प्रतिपन्न अवणोपासक सर्व-धर्म-रुचिश्चापि भवति।)

इस सूत्र का वास्तव में तात्पर्य यह है कि जब श्रमणोपासक उपासक की पहली प्रतिमा को ग्रहण कर लेता है तब वह सब पदार्थों के धर्मों को भली प्रकार जान सकता है, क्योंकि जब तक किसी को जीवाजीव का ही अच्छी तरह बोध नहीं हुआ तब तक वह चारित्र से सम्यन्ध रखने वाली क्रियाओं का पालन किस प्रकार कर सकता है । अतः पदार्थों के स्वरूप को नय और प्रमाण पूर्वक अवश्य जान लेना चाहिए । यदि उसमें भी हृदय के कण्ट के कारण शङ्काएँ उत्पन्न होने लगे तो भगवान् के वचनों की यथार्थता में विश्वास कर नि शङ्क भाव से चित्त-वृत्ति को स्थिर कर लेना उचित है । साथ ही छ प्रकार के द्रव्यों के धर्मों को भी भली भाँति जान लेना चाहिए । श्रावक को उन सबका ज्ञान करना

चाहिए । उसको श्रुत और चारित्र धर्म की ओर रुचि करनी चाहिए । किन्तु ध्यान रहे कि जिस प्रकार श्रुत-धर्म और अर्थ-धर्म दो पृथक् धर्म प्रतिपादन किये हैं इसी प्रकार चारित्र-धर्म भी देश-चारित्र-धर्म और सर्व-चारित्र-धर्म दो प्रकार का होता है । उसको क्षान्ति आदि श्रमण-धर्म की ओर भी रुचि करनी चाहिए, क्योंकि सूत्र में लिखा है कि जितने भी धर्म हैं, जैसे—ग्राम-धर्म, नगर-धर्म, राष्ट्र-धर्म आदि दश प्रकार के धर्म हैं—उन सब के जानने की रुचि होनी चाहिए । जब वह सब धर्मों को भली भाँति जान लेगा तो उसकी रुचि धार्मिक कार्यों में अच्छी तरह हो सकती है । इसीलिए सूत्रकार ने आह्वय(आस्तिक)-वादी कहा है—“जीवादिपदार्थ साथोऽस्तीति मतिरस्येत्यास्तिक” अर्थात् जो जीवादि पदार्थों में अस्तित्व की मति रखता है उसीको आस्तिक कहते हैं । जो आस्तिक है वह ‘आस्तिक-भाव’ प्रत्येक को समझा सकता है और उसकी व्याख्या कर सकता है, अतः उसको उपदेश देने का भी अधिकार है । उसका आत्मा धर्म-राग में रङ्ग जाता है और फिर वह देवादि की सहायता भी नहीं चाहता, क्योंकि वह उपशम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्तिकता—इन पाँच प्रकार के सम्यग्-वाद के लक्षणों से युक्त होता है । अतः आस्तिक्य-भाव के होने से ही पहली प्रतिमा दर्शन-प्रतिमा कहलाती है । जो व्यक्ति आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करता है वह मोक्षादि पदार्थों का अस्तित्व सहज ही में स्वीकार कर सकता है । पहले सूत्र में कहा गया है कि आस्तिक-वादी आस्तिक-ग्रह होता है “आस्तिक्ये—सकल्पपदार्थास्तित्वे प्रज्ञा—विचारणा सदर्थपर्यालोचनरूपा यस्य स आस्तिक्य-ग्रह” अर्थात् सकल पदार्थों के सदर्थ विचारने में जिसकी बुद्धि है उसको आस्तिक्य-ग्रह कहते हैं ।

पहली अर्थात् दर्शन-प्रतिमा में आत्मा आस्तिक भाव में स्थित हो जाता है किन्तु वह शील-ब्रह्मचर्य आदि दूसरे व्रतों—अनुव्रतादि पाँच—में प्रविष्ट नहीं होता । अतः यह है कि वह शील-व्रत, पाँच अनुव्रत, सात शिक्षा या गुण-व्रत—जो शील-व्रतों की रक्षा करने वाले हैं—विरमण रूप सामयिक व्रत, प्रत्याख्यान रूप देशावकाशिक व्रत और पर्व दिनों में पौषधोपवास व्रत आदि व्रतों को ग्रहण नहीं करता । उन व्रतों की व्याख्या चूर्णीकार इस प्रकार करते हैं “शीलानि सामयिकानि देशावकाशिकानि पौषधतिथि-साविभागाख्यानि इति, व्रतानि—पञ्चानुव्रतानि, गुणव्रतानि—गुणव्रतानि, पोषधोपवासा इति—पौष वृद्धि धर्मस्य धत्ते धारयतीति वा पौष—श्रुती-चतुर्ग्री

पूर्णिमाभाषास्यादिपर्यदिनानुष्ठेयो व्रतप्रिशेषस्तत्रोपवास पौषधोपवास ।" अर्थात् पर्व के दिनों में पौषधोपवास करना । वह व्रत चार प्रसार का वर्णन किया गया है । आहार-पौषध, शरीर-पौषध, सत्कार-पौषध और ब्रह्मचर्य-पौषध ।

कहने का तात्पर्य यह है कि पहली प्रतिमा में आत्मा सम्यग् दर्शन के अतिरिक्त अन्य कोई भी नियम धारण नहीं करता, नाही वह आत्मा उक्त गुणों में प्रविष्ट होता है । वह श्रावक के द्वादश व्रतों को सम्यक्त्वा पालन नहीं करता । किन्तु सम्यक्त्वा का निरतिचार-पूर्वक पालन करता है, अर्थात् सम्यग्-दर्शन का पालन विधि पूर्वक करता है । इस प्रतिमा वाला अवृत्ति-सम्यग्दर्ष्टि होता है । वह सम्यग्-दर्शन से विभूषित होने के कारण शुद्ध पाक्षिक होता है । इस प्रतिमा का काल-मान एक मास है । इस प्रकार पहली दर्शन-प्रतिमा का वर्णन किया गया है ।

अब सूत्रकार इसके अनन्तर दूसरी प्रतिमा का विषय वर्णन करते हैं —

अहावरा दोच्चा उवासग-पडिमा, सव्व-धम्म-रुई यावि भवति । तस्स णं बहुइं सीलवय-गुण-वेरमण-पच्च-क्खाण-पोसहोववासाइं सम्मं पटुवियाइं भवंति । से णं सामाइयं देसावगासियं नो सम्मं अणुपालित्ता भवति । दोच्चा उवासग-पडिमा ॥ २ ॥

अथापरा द्वितीयोपासक-प्रतिमा, सर्व-धर्म-रुचिश्चापि भवति । तस्य नु बहव शीलव्रत-गुण-विरमण-प्रत्याख्यान-पौष-धोपवासा सम्यक् प्रस्थापिता भवन्ति । स नु सामायिकं देशावकाशिक नो सम्यगनुपालयिता भवति । द्वितीयोपासक-प्रतिमा ॥ २ ॥

पदार्थान्वय — अहावरा—इसके अनन्तर दोच्चा—दूसरी उवासग पडिमा—उपासक-प्रतिमा है । सव्व-धम्म रुई यावि—सर्व-धर्म में रुचि भवति—होती है ।

तस्स—यह बहुइ—बहुत शीलव्रत—शील-व्रत गुण—गुण-व्रत वेरमण—विरमण व्रत पच्च-
क्खाण—प्रत्याख्यान-व्रत और पोसहोववामाड—पौषधोपवास को सम्म—सम्यक् प्रकार
पट्टवियाइ भवति—आत्मा में स्थापन करता है से—अथ सामाइय—सामायिक ओर
देशावगासिय—देशावकाशिक-व्रत सम्म—सम्यक् प्रकार अणुपालित्ता—अनुपालन करने
वाला नो भवति—नहीं होता । दोच्चा—यह दूसरी उवासग-पडिमा—उपासक-प्रतिमा है ।

मूलार्थ—द्वितीय उपामक-प्रतिमा में सन प्रकार के धर्म की रुचि होती
है, बहुत से शील-व्रत, गुण-व्रत, विरमण व्रत, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास
धारण किये जाते हैं । किन्तु सामायिक-व्रत और देशावकाशिक-व्रत की सम्यक्तया
पालना नहीं होती । यही द्वितीयोपासक-प्रतिमा है ।

टीका—इस सूत्र में उपासक की दूसरी प्रतिमा का वर्णन किया गया है ।
जिस व्यक्ति की आत्मा सम्यग्-दर्शन से युक्त हो जाती है वह फिर चारित्र शुद्धि की
ओर युक्त है और उससे कर्म-क्षय करने का प्रयत्न करता है । क्योंकि चरित्रा-
वरणीय सर्वथा नाश नहीं हो सकते, अतः वह सर्व वृत्ति रूप धर्म तो ग्रहण नहीं कर
सकता किन्तु अपनी आत्मा के कल्याण के लिए देश-व्रत के धारण करने की अत्यन्त
उत्कट इच्छा करता है और उनको धारण करने का निश्चय भी कर लेता है । वह अपनी
इच्छा से ही पाच शील व्रतों—अहिंसा अर्थात् स्थूल-प्राणातिपात-विरमण, स्थूल-भृषा-
घाद-विरमण, स्थूल-अदत्तादान, स्वदारा सन्तोष और स्थूल-परिग्रह-विरमण अर्थात्
इच्छा प्रमाण व्रतों को धारण कर लेता है । इन व्रतों के साथ साथ वह दिग्, भोग,
परिभोग और अनर्थादण्ड-विरमण इन तीन गुण-व्रतों को भी धारण करता है,
क्योंकि ये तीनों उपर्युक्त शील व्रतों के लिए गुणकारी हैं । फिर वह सामायिक देशाव-
काशिक, पौषध तथा अतिथि-सविभाग—इन चारों व्रतों का विधि पूर्ण पालन करने
लगता है । इन शिष्या-व्रतों को धारण करने से आत्मा में एक अलौकिक समाधि
का सञ्चार होता है । उसके आत्मा में उस समय—“बहव शीलव्रत-गुणव्रत-विरमण-
पौषधोपवासा सम्यक् प्रस्थापिता—स्वात्मनि निवेशिता भवन्ति” श्रावक के १२ व्रत
ही आत्मा में सम्यक्तया निवेशित होते हैं ।

इस प्रतिमा में आत्मा यद्यपि श्रावक के चारह व्रतों की सम्यक्तया आरा-
धना के योग्य बन जाता है तब भी यह सामायिक और देशावकाशिक (निशाओं

का परिमाण) प्रती की काय द्वारा यथामाल सम्यग् आराधना नहीं कर सकता। इस प्रतिमा के लिए दो मास समय अर्थात् एक मास पहली प्रतिमा का और एक मास इस प्रतिमा का निर्धारित किया गया है।

अथ सूत्रकार तीमरी उपासक प्रतिमा का विषय कहते हैं —

अहावरा तच्चा उवासग-पडिमा । सव्व-धम्म-
रुई यावि भवति । तस्स णं बहुइं सीलवय-गुण-वेरमण-
पच्चक्खाण-पोसहोववासाइं सम्मं पट्टवियाइं भवंति ।
से णं सामाइयं देसावगासियं सम्मं अणुपालित्ता
भवति । से णं चउदसि-अट्टमि-उदिट्ठ-पुण्णमासिणीसु
पडिपुण्णं पोसहोववासं नो सम्मं अणुपालित्ता भवति ।
तच्चा उवासग-पडिमा ॥ ३ ॥

अथापरा तृतीयोपासक-प्रतिमा । सर्व-धर्म-रुचिश्चापि
भवति । तस्य नु वहव' शीलव्रत-गुण-विरमण-प्रत्याख्यान-पौष-
धोपवासा. सम्यक् प्रस्थापिता भवन्ति । स च सामायिक
देशावकाशिक सम्यगनुपालयिता भवति । स च चतुर्दश्यष्टम्यु-
दिष्ट-पौर्णमासीषु प्रतिपूर्णं पौषधोपवास नो सम्यगनुपालयिता
भवति । तृतीयोपासक-प्रतिमा ॥ ३ ॥

पदार्थान्वय — अहावरा—इसके अनन्तर तच्चा—तीसरी उवासग पडिमा—
उपासक-प्रतिमा कहते हैं । सव्व-धम्म—सर्व-धर्म विषयक रुई—रुचि भवति—होती
है य—और फिर तस्स—उसके बहुइं—बहुत सीलवय—शील-व्रत गुण—गुण व्रत वेर-
मण—विरमण-व्रत पच्चक्खाण—प्रत्याख्यान पोसहोववासाइं—पौषधोपवास सम्म—
सम्यक्तया आत्मा में पट्टवियाइं—स्थापित मिये हुए भवति—हैं । किन्तु से—वह सामा-
इय—सामायिक और देसावगासिय—देशावकाशिक व्रत को भी मम्म—सम्यक्तया

अणुपालिता-अनुपालन करता भवति-है, किन्तु से-वह चउदसि-चतुर्दशी अष्टमि-अष्टमी उद्दिष्ट-अमावास्या और पुण्यमासिणीसु-पौर्णमासी के दिन पडिपुण्य-प्रतिपूर्ण पोषधोपवास-पौषधोपवास को सम्म-सम्यक्तया अणुपालिता-अनुपालन करने वाला नो भवति-नहीं होता । यही तच्चा-द्वितीया उवासग-उपासक पडिमा-प्रतिमा है ।

मूलार्थ-अन तीसरी उपासक-प्रतिमा कहते हैं । इस प्रतिमा वाले को सर्व-धर्म-विषयक रुचि होती है । उसके गृह से शीलव्रत, गुणव्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास व्रत अपने आत्मा में स्थापित किये होते हैं । वह सामायिक और देशावकाशिक व्रतों की आराधना उचित रीति से करता है । किन्तु चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या और पौर्णमासी आदि पर्व-दिनों में पौषधोपवास-व्रत की सम्यग् आराधना नहीं कर सकता । यही तीसरी उपासक-प्रतिमा है ।

टीका-इस सूत्र में तीसरी प्रतिमा का विषय कथन किया गया है । इस प्रतिमा में पूर्वोक्त गुण अच्छी प्रकार पालन किये जाते हैं । इसमें सामायिक और देशावकाशिक व्रत भी उचित रीति से अनुष्ठित होते हैं अर्थात् काल के काल (ठीक समय पर) इनकी सम्यक्तया आराधना की जाती है ।

अन प्रश्न यह उपस्थित होता है कि सामायिक और देशावकाशिक का अर्थ क्या है ? उत्तर में कहा जाता है कि जिसके करने से राग और द्वेष शान्त हों तथा आत्मा को ज्ञान, दर्शन और चारित्र का लाभ हो उसी का नाम सामायिक व्रत है । सावध योग का दो करण और तीन योग से त्याग किया जाता है । सामायिक का पत्रिण समय स्नाभ्याय और धर्म-ध्यानादि में ही व्यतीत करना चाहिए । छठे दिग्व्रत में दिशाओं के प्रमाण के लिए नियत समय में कुछ न्यूनता करना ही देशावकाशिक-व्रत कहलाता है ।

तीसरी प्रतिमा वाला उपासक यद्यपि सामायिक और देशावकाशिक व्रतों की आराधना करता है किन्तु वह चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या और पौर्णमासी आदि पर्वों में सम्यक्तया पौषध-व्रत की आराधना नहीं कर सकता ।

यहां यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पौषध-व्रत किसे कहते हैं ? उत्तर में

कहा जाता है कि जिन नियमों और धर्म-क्रियाओं के करने से धर्म-ध्यान में विशेष वृद्धि हो उनका नाम ही पौषध-व्रत है । पौषध-व्रत चार प्रकार का होता है । जैसे —

१ आहार-पौषध—एक देश या सर्व आहार के त्यागने से धर्म ध्यान और समय में समय व्यतीत करना ।

२ शरीर-पौषध—शरीर के ऊपरी ममत्व का परित्याग करना और शरीर का सत्कार न करना ।

३ व्यापार-पौषध—व्यापार का परित्याग करना ।

४ ब्रह्मचर्य-पौषध—कुशलानुष्ठान द्वारा समय व्यतीत करना, क्योंकि “ब्रह्म-वेदा ब्रह्मतपो ब्रह्मज्ञान च शाश्वतम्” इत्यादि कथन में ब्रह्मचर्य से कुशलानुष्ठान करना ही सिद्ध है किन्तु इस स्थान पर उस पौषध व्रत का अधिकार जानना चाहिये जो पौषध शाला में प्रविष्ट होकर अकेले ही आठ प्रहर तक उपवासक व्रत से युक्त ११वें व्रत के अनुसार पौषध किया जाता है उसमें आठों प्रहर धर्म ध्यान और समाधि में व्यतीत किये जाते हैं ।

तीसरी प्रतिमा वाला उपासक पर्वदि दिनों में सम्यक्तया पौषध व्रत की की आराधना नहीं करता, किन्तु दोनों समय सामायिक व्रत की आराधना अच्छी तरह से करता है । यहा पर यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि सामायिक प्रात और सायंकाल के लिए ही त्रिहित है, त्रिसन्ध्य के लिए नहीं अर्थात् मध्याह्न काल में इसका करना आवश्यक नहीं । इस तीसरी प्रतिमा के लिए तीन मास नियत हैं ।

अथ सूत्रकार चौथी प्रतिज्ञा का विषय वर्णन करते हैं —

अहावरा चउत्थी उवासग-पडिमा । सन्व-धम्म-रुई
यावि भवति । तस्स णं बहुइं सीलवय-गुण-वेरमण-
पच्चक्खाण-पोसहोववासाइं सम्मं पट्टवियाइं भवंति ।
से णं सामाइयं देसावगासियं सम्मं अणुपालित्ता भवति ।
से णं चउद्दसि-अठमि-उदिट्ठ-पुण्णमासिणीसु पडिपुण्णं
पोसहं सम्मं अणुपालित्ता भवति । से णं एग-राइयं

उवासग-पडिमं नो सम्मं अणुपालित्ता भवति । चउत्थी
उवासग-पडिमा ॥ ४ ॥

अथापरा चतुर्थ्युपासक-प्रतिमा । सर्व-धर्म-रुचिश्चापि
भवति । तस्य नु वहव* शीलव्रत-गुण-विरमण-प्रत्याख्यान-पौषधो-
पवासाः सम्यक् प्रस्थापिता* भवन्ति । स च सामायिक देशाव-
काशिकं सम्यगनुपालयिता भवति । स च चतुर्दश्यष्टम्युदिष्ट-
पौर्णमासीषु प्रतिपूर्णं पौषधं सम्यगनुपालयिता भवति । स
न्वेकरात्रिकीमुपासक-प्रतिमां नो सम्यगनुपालयिता भवति ।
चतुर्थ्युपासक-प्रतिमा ॥ ४ ॥

पदार्थान्वय —अहावरा—इसके अनन्तर चउत्थी—चतुर्थी उवामग—उपा-
सक पडिमा—प्रतिमा प्रतिपान्न की है । जैसे—सव्व-धम्म—सर्व-धर्म-विषयक रुई-
रुचि यावि भवति—होती है । तस्स—उसके बहुइ—बहुत से शीलवय—शील-व्रत
गुण—गुण-व्रत वेरमण—विरमण-व्रत पच्चक्खण—प्रत्याख्यान और पोसहोववासाइ—
पौषधोपवास आत्मा में मम्म—भली भाँति पट्टविद्याइ—प्रस्थापित किये भवति—होते
हैं गु—और से—वह मामाडय—सामायिक और देसावगासिय—देशानुकाशिक व्रत
की सम्म—सम्यक् प्रकार से अणुपालित्ता—अनुपालन करने वाला भवति—होता है ।
से गु—और वह फिर चउदसि—चतुर्दशी अट्ठमि—अष्टमी उदिट्ठ—अमावास्या और
पुण्णमासिणीसु—पौर्णमासी आदि पर्व दिनों में पडिपुण्ण—प्रतिपूर्ण पौषध—पौषध-
व्रत को सम्म—सम्यक् प्रकार से अणुपालित्ता—अनुपालन करने वाला भवति—होता
है । किन्तु से—वह एगराडय—एक रात्रि की उवासग-पडिम—उपासक-प्रतिमा को
सम्म—अच्छी प्रकार से अणुपालित्ता—अनुपालन करने वाला नो भवति—नहीं होता
है । यही चउत्थी—चौथी उवामग-पडिमा—उपासक-प्रतिमा है ।

मूलार्थ—अब चौथी उपासक-प्रतिमा कहते हैं । इस प्रतिमा वाले को सर्व-
धर्म विषयक रुचि होती है । उसके बहुत से शील, गुण, विरमण, प्रत्याख्यान
और पौषधोपवास व्रत अपने आत्मा में स्थापित किये होते हैं । वह सामायिक

और देशावकाशिक प्रती की आराधना उचित रीति से करता है, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या और पौर्णमासी आदि पर्व दिनों में प्रतिपूर्ण पौषध व्रत का पूर्णतया अनुपालन करता है । किन्तु 'एक रात्रि की' उपासक-प्रतिमा का सम्यग् आराधन नहीं करता । यही चतुर्थी उपामक-प्रतिमा है ।

टीका—इस सूत्र में चौथी प्रतिमा का विषय प्रतिपादन किया गया है । इस प्रतिमा बाला पहली, दूसरी और तीसरी प्रतिमाओं के सत्र नियमों का विधि-पूर्ण पालन करना है । वह पर्व दिनों में प्रतिपूर्ण पौषध व्रत भी करने लग जाता है । किन्तु वह उपामक की एक रात्रि स्त्री-संयोजन अवस्था में ध्यान करने की-प्रतिष्ठा को सम्यक्तया पालन नहीं कर सकता है ।

अत्र प्रश्न यह उपस्थित होता है कि 'प्रतिपूर्ण पौषध' से सूत्रकार का क्या तात्पर्य है ? उत्तर में कहा जाता है कि पूर्वोक्त आहार, शरीर-सत्कार, अन्न और व्यापार का परित्याग कर पौषध व्रत का मही भौति पालन करने से सूत्रकार का तात्पर्य यह है—“पौषयति पुत्राति वा कुशल धर्मान् शुभसमाचारान्, प्राणातिपात-विरमणादीन्, यद्यस्मात्तस्मान् आहारादित्यागानुष्ठान-भोजन देहसत्काराग्नय-व्यापार-परिहारकरणमिह प्रक्रमे पौषध इत्येव भाष्यते । पौष धत्ते—पुत्राति धर्मानिति निरु-त्तात् । तत् उपनयनम्—उपनामोऽवस्थानम्, तत्प्रतिपन्नानु-पश्चात् पालयिता—अनुष्ठाता भवति—सपत्ने, नत्नहीदृ येन परित्यजति ।” अर्थात् जिसके करने से धर्म पुष्टि और कुशलानुष्ठान की वृद्धि होती है वही पौषध कहलाता है । उसके पूर्वोक्त—(१) आहार-पौषध—एक देश (अन्न) या सब आहार का परित्याग करना, (२) शरीर-सत्कार—एक देश या सारे शरीर के सत्कार का परित्याग करना, (३) अन्नहचय—एक देश या सत्र प्रकार के अन्नहचय का परित्याग करना और (४) व्यापार-पौषध—एक देश या सारे व्यापार का परित्याग करना—चार भेद हैं । इनका अन्य ग्रन्थों में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है । जिज्ञासुओं को वहीं से जानना चाहिए 'समवायाङ्ग सूत्र' के पञ्चदशवें स्थान की वृत्ति में पौषध के विषय में लिखा है “पौष-पुष्टि कुशलधर्माणा धत्ते—यदाहारपरित्यागादिकमनुष्ठान तत्पौषधम्, तेनोपनयनम्—अवस्थान-महोरात्र यावन्ति पौषधोपवास इति । अथवा पौषध—पर्वदिनमष्टम्यादिस्तोत्रोपवास — अभिसर्ग पौषधोपवास इति व्युत्पत्ति । प्रवृत्तिस्तस्य शब्दस्याहार-शरीरसत्कारा-

अथ चर्य-न्यापार-परिवर्जनेष्टिति । तत्र-पौषधोपवासे निरत —आसक्त पौषधोपवाम-
निरत इत्यादि ।" अर्थात् जिमके करने से कुशल-वर्मानुष्ठान की पुष्टि होती हो उसी
को पौषध व्रत कहते हैं ।

यह चौथी प्रतिमा पूर्वोक्त गुणों से युक्त और पूर्वोक्त प्रतिमाओं के समय
सहित चार मास की होती है । इसमें पौषध और सामायिक व्रतों की विशेषतया
सफलता होती है ।

अब सूत्रकार पाचवीं प्रतिमा का विषय कहते हैं —

अहावरा पंचमा उवासग-पडिमा । सव्व-धम्म-रुई
यावि भवति । तस्स णं बहुडं सीलवय जाव सम्मं अणु-
पालित्ता भवति । से णं सामाइयं तहेव, से णं चउ-
इसी तहेव, से णं एग-राइयं उवासग-पडिमं सम्मं
अणुपालित्ता भवति । से णं असिणाणए, वियडभोई,
मउलिकडे, दिया वंभयारी, रत्ति-परिमाणकडे । से णं
एयारूवेण विहारेण विहरमाणे, जहन्नेण एगाहं वा दुयाहं
वा तियाहं वा उक्कोसेण पंच मासं विहरइ । पंचमा
उवासग-पडिमा ॥ ५ ॥

अथापरा पञ्चम्युपासक-प्रतिमा । सर्व-धर्म-रुचिश्चापि
भवति । तस्य नु वहव शीलव्रत यावत् सम्यगनुपाल-
यिता भवति । स च सामायिक तथैव, स च चतुर्दशी
तथैव, स चैकरात्रिकीमुपासक-प्रतिमां सम्यगनुपालयिता
भवति । स चास्नातः, विकटभोजी, मुकुलीकृत, दिवा ब्रह्म-
चारी, रात्रौ परिमाणकृत, स न्वेतद्रूपेण विहारेण विहरञ्जघ-

येनैकाह वा द्व्यहं वा त्र्यह वा, उत्कर्षेण पञ्च मासान् विह-
ति । पञ्चम्युपासक-प्रतिमा ॥ ५ ॥

पदार्थान्वय — अहावरा—इसके अनन्तर पचमा—पाचवीं उवासग-पडिमा—
उपासक-प्रतिमा प्रतिपादन करते हैं । सव्व धम्म—सर्व धर्म-विषयक रुई—रुचि
भवति—होती है य—और तस्य—उह बहुउ—उहुत से शीलवय—शीलव्रत आदि
व्रत—जितने व्रत हैं उनका सम्म—अच्छी तरह अणुपालिता—अनुपालन करने वाला
भवति—होता है । से—वह सामाह्य—सामायिक और तहेव—तत्सदृश अन्यव्रतों, से—
चउइसी—चतुर्दशी तहेव—तत्सदृश अष्टमी आदि के दिन पौषध, से—वह एगरा—
एक रात्रि की उवासग पडिम—उपासक-प्रतिमा को सम्म—भली भाँति अणुपा-
लित—अनुपालन करने वाला भवति—होता है । से—वह असिखाणए—स्नान न
करना विषडभोई—रात्रि में भोजन न करना मउलिकडे—धोती की लाग न देना
या बभयारी—दिन में ब्रह्मचारी रत्तिपरिमाणकडे—रात्रि में मैथुन के परिमाण करने
वाला होता है । से—उह एयारूवेण—इस प्रकार के विहारेण—विहार से विहरमाणे—
विचरता हुआ जहन्नेण—जयन्त्य से एगाह—एक दिन वा—अथवा दुयाह—दो दिन
—अथवा तियाह—तीन दिन वा—अथवा अधिक त्तिन उक्कोसेण—उत्कृष्ट से पच-
स—पाच मास पर्यन्त विहरइ—विचरता है । यही पचमा—पाचवीं उवासग-
डिमा—उपासक-प्रतिमा है । श—याम्यालङ्कार और अवि—समुच्चय के लिए है ।

मूलार्थ—अत्र पाचवी प्रतिमा कहते हैं । इस प्रतिमा वाले की सर्व-धर्म-
विषयक रुचि होती है । उसके शीलादि व्रत ग्रहण किये होते हैं । वह सामायिक
और देशावकाशिक व्रत की भली भाँति आराधना करता है । वह चतुर्दशी आदि
दिनों में पौषध व्रत का अनुष्ठान करता है । वह एक रात्रि की उपासक-प्रतिमा
भी अच्छी तरह पालन करता है । वह स्नान नहीं करता, रात्रि-भोजन को त्याग
ता है, धोती की लाग नहीं देता, दिन में ब्रह्मचारी रहता है और रात्रि में मैथुन
का परिमाण करने वाला होता है । इस प्रकार विचरता हुआ वह कम से
कम एक दिन दो दिन या तीन दिन से लेकर अधिक से अधिक पाच मास तक
विचरता रहता है । यही पाचवी उपासक-प्रतिमा है ।

टीका—इम सूत्र में पाचवी प्रतिमा का विषय वर्णन किया गया है । जो

व्यक्ति पाचवीं प्रतिमा धारण करता है वह पूर्वोक्त चार प्रतिमाओं के नियम सम्य-
क्तया पालन करता है । जैसे—सत्रसे पहले उसको सर्व-धर्म-विषयक रुचि होती है ।
वह शीलादि व्रतों को ग्रहण कर उनका निरतिचार से पालन करता है । वह
सामायिक और देशावकाशिक व्रतों का भली भाँति अनुष्ठान करता है । वह चतु-
र्दशी, अष्टमी, अमावास्या और पौर्णमासी आदि पर्व दिनों में पौषध व्रत की
आराधना करता है । इनके साथ २ वह एक रात्रि की कायोत्सर्ग-प्रतिमा का भी
अच्छी तरह पालन करता है । इन पाचवीं प्रतिमा में पाच वाते विशेषतया धारण
की जाती हैं । जैसे—पाच मास तक स्नान न करना, रात्रि भोजन का परित्याग
करना, धोती की लग न देना, दिन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना और रात्रि
में मैथुन क्रियाओं का परिमाण करना । इन नियमों से पाचवीं प्रतिमा का विधि-
पूर्वक पालन किया जाता है । यदि कोई व्यक्ति पाचवीं प्रतिमा को ग्रहण कर एक,
दो, तीन या दस दिन अर्थात् पाच मास से पहले अपनी इह-लीला सवरण कर ले
(मर जाय) या दीक्षित हो जाय तो उसके लिए इसकी अवधि उतने ही दिनों की
होगी । किन्तु जो जीवित हैं और दीक्षित नहीं हुए उनके लिए इसकी (पाचवीं
प्रतिमा की) अवधि पाच मास की प्रतिपादन की गई है । पहली प्रतिमाओं का
समय भी इसके अन्तर्गत है ।

सूत्र में “अज्ञान” शब्द आया है उसका सम्बन्ध सर्व-ज्ञान से है
अर्थात् उसको सर्व-ज्ञान नहीं करना चाहिए, वैसे हाथ आदि अङ्गों का प्रक्षालन
करना निषिद्ध नहीं है । और “विषट्भोर्ह (विकटभोजी)” का अर्थ है “विकटे
प्रकटे दिवसे न रात्रायिति यावद्भोक्तु शीलमस्येति विषट्भोजी—चतुर्विधाहार-
रात्रिभोजनवर्जक । दिवापि वा प्रकाश-देशे भुङ्क्ते अशमाद्यवहरति । पूर्वं किल रात्रि-
भोजनेऽनियम आसीत्तदर्थमिदमुक्तम् ।” अर्थात् दिन में और प्रकाश में आहार
करता है रात्रि में या दिन में अप्रकाश स्थान में आहार नहीं करता । सूत्र में यह
भी आता है कि रात्रि में मैथुन क्रियाओं का परिमाण करे, उसके विषय में वृत्तिभार
लिखते हैं—“रत्तिरिति—प्रभक्ति-परिणामाद् रात्रौ—रजन्या, किमत आह परिमाण स्त्रीणा
तद्भोगाना वा प्रमाणकृत येन स परिमाण-कृत , कदेत्याह—पडिमवग्नेषु त्ति—प्रतिमाय-
जेषु—कायोत्सर्गरहितेषु पर्वसु—इत्यादि, त्विसेषु—दिनेषु इति” अर्थात् स्त्रियों का या उनके
भोगों का रात्रि में परिमाण करना । किन्तु पर्व दिनों में तथा रात्रि की काय स

प्रतिमा में सर्वथा ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए । पर्य की तिथियों को छोड़कर अन्य तिथियों में ही रात्रि के परिमाण का विषय जानना चाहिए । इस प्रतिमा को—

यथासूत्रम्—सूत्र-विधि से पालन करना चाहिए ।

यथाकल्पम्—यथा कल्प (शास्त्रीय विधि के अनुसार) पालन करना चाहिए ।

यथामार्गम्—ज्ञानादि मार्ग के अनुसार सेवन करना चाहिए ।

यथातथ्यम्—यथातथ्य भाव से पालन करना चाहिए ।

यथासम्यग्—साम्य भाव से पालन करना चाहिए ।

कायेन स्पर्शयति—काय (शरीर) से स्पर्श करना चाहिए न केवल मनोरथ से ।

शोधयति शोधयति वा—अतिचारादि दोषों से शुद्ध करना चाहिए ।

तीरयति—नियमों का पालन कर उनके पार पहुँचाना चाहिए ।

पूरयति—नियमों की पूर्ति करता है ।

कीर्तयति—पारणक (उपवाम समाप्ति) के दिन नियमों का गुण गान करना चाहिए ।

अनुपालयति—निरन्तर पालन करना चाहिए ।

आज्ञामाराधयति—और प्रतिमा पालन के समय तथा अन्य समय भी श्रीभगवान् की आज्ञा का आराधन करना चाहिए ।

अत्र सूत्रकार छठी प्रतिमा का विषय वर्णन करते हैं —

अहावरा छट्ठी उवासग-पडिमा । सव्व-धम्म-रुई
यावि भवति । जाव से णं एगराइयं उवासग-पडिमं अणु-
पालित्ता भवति । से णं असिणाणए, वियड-भोई, मउलि-
कडे, दिया वा राओ वा वंभयारी, सचित्ताहारे से अपरि-
ण्णाए भवड । से णं एयारूवेण विहारेण विहरमाणे
जहन्नेण एगाहं, दुयाहं, तियाहं वा जाव उक्कोसेण छमासे
विहरेज्जा । छट्ठी उवासग-पडिमा ॥ ६ ॥

अथापरा पण्ड्युपासक-प्रतिमा । सर्व-धर्म रुचिश्चापि भवति ।

यावत् स एकरात्रिकीमुपासक-प्रतिमामनुपालयिता भवति । स चास्नात्, विकट-भोजी, मुकुलीकृतः, दिवा वा रात्रौ वा ब्रह्म-चारी । सचित्ताहारस्तस्यापरिज्ञातो भवति । स चैतद्रूपेण विहारेण विहरञ्जघन्येनैकाहं द्रव्यह त्र्यह वा यावदुत्कर्षेण पणमासान् विहरेत् । पण्ड्युपासक-प्रतिमा ॥ ६ ॥

पदार्थान्वय — ग्रहावगा-उससे अनन्तर छट्ठी-छठी उवासग-पडिमा-उपा-सक-प्रतिमा प्रतिपादन की है । इस प्रतिमा वाले की सत्त्व-धम्म रुई-सर्व-धर्म-विष-यक रुचि यावि भवति-होती है और से-यह जाव-यावत् एगराइय-एक रात्रि की उवासग-पडिम-उपासक-प्रतिमा को अणुपालित्ता-अनुपालन करने वाला भवति-होता है । से-यह असिखाणए-स्नान रहित वियड-भोई-दिन में भोजन करने वाला मउलिकडे-धोती की लाग न देने वाला दिया वा राम्रो वा उभयारी-दिन और रात्रि में ब्रह्मचर्य पालन करने वाला सचित्ताहारे-सचित्ताहार से-उसका अपरिखाणए-परित्यक्त नहीं होता से-यह एयारूवेण-इस प्रकार से विहारेण-विहार से विहर-माणे-विचरता हुआ जहन्नेण-न्यून से न्यून एगाह-एक दिन दुयाह-दो दिन वा-अथवा तियाह-तीन दिन जाव-यावत् उक्कोसेण-अधिक से अधिक छमासे-छ मास तक विहरेजा-विचरे अर्थात् छ मास पर्यन्त इस प्रतिमा का पालन करता है । यही छट्ठी उवासग पडिमा-छठी उपासक-प्रतिमा है ।

मूलार्थ—इसके अनन्तर छठी उपासक प्रतिमा प्रतिपादन करते हैं । जो छठी प्रतिमा ग्रहण करता है उसकी सर्व-धर्म-विषयक रुचि होती है । वह एक रात्रि की उपासक-प्रतिमा का पालन करता है । वह स्नान नहीं करता, रात्रि में भोजन नहीं करता, धोती की लाग नहीं गधता, दिन में और रात्रि में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता है, किन्तु वह बुद्धि-पूर्वक सचित्ताहार का परित्याग नहीं करता । इस प्रकार के विहार से विचरता हुआ कम से कम एक दिन दो दिन तीन दिन और अधिक से अधिक छः मास तक विचरता है । यही छठी उपासक-प्रतिमा है ।

टीका—इस सूत्र में छठी प्रतिमा का विषय वर्णन किया गया है । जो व्यक्ति इस प्रतिमा में प्रविष्ट होता है वह सर्व-धर्म-विषयक रुचि से लेकर अन्य पाचवीं

प्रतिमा तक के सप्त नियमों का पालन करता है । वह विशेषतया एक रात्रि की उपासक प्रतिमा का आराधन करता है और स्नान नहीं करता, रात्रि में भोजन नहीं करता, धोती को लग नहीं देता, रात्रि और दिन में ब्रह्मचर्य से रहता है । वह इन नियमों का निरतिचार से पालन करता है । इनके साथ २ वह काम-ननक विरुधाओं का भी परित्याग कर देता है । किन्तु वह सचित्त आहार का परित्याग नहीं करता । कहने का तात्पर्य यह है कि औषधादि सेवन के समय या अन्य किसी कारण से यदि वह सचित्त आहार सेवन कर ले तो उसके लिए इसका निषेध नहीं, क्योंकि उसके लिए सचित्त आहार का सेवन प्रत्याख्यात नहीं है ।

इस प्रतिमा की समय-अवधि कम से कम एक, दो या तीन दिन और अधिक से अधिक छ मास है । कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिज्ञा ग्रहण के अनन्तर यदि किसी की छ मास से पूर्व ही मृत्यु हो जाय या वह दीक्षा ग्रहण कर ले तो उसकी वह प्रतिज्ञा उतने ही दिन की मानी जाएगी और यदि जीवित रहे तो छ मास उसकी अवधि है । यदि कोई व्यक्ति आजीवन इन नियमों का सेवन करे तो उसका निषेध नहीं । वह स्वेच्छानुसार यथाशक्ति इनका पालन कर सकता है । हाँ, अभिग्रह-परिमाण में विशेष परिणाम अवश्य होता है और नह होना भी चाहिए । उपासक का मार्ग प्रायः योग मार्ग में ही व्यतीत होता है ।

अत्र सूत्रकार सातवीं प्रतिमा का विषय वर्णन करते हैं —

अहावरा सत्तमा उवासग-पडिमा । सव्व-धम्म-
रुई यावि भवति । जाव राओवरायं वा वंभयारी सचि-
त्ताहारे से परिणाए भवति । आरंभे से अपरिणाए भवति ।
से णं एयारूवेण विहारेण विहरमाणे जहन्नेण एगाहं
दुयाहं तियाहं वा जाव उक्कोसेण सत्त मासे विहरेज्जा ।
सेतं सत्तमा उवासग-पडिमा ॥ ७ ॥

अथापरा सप्तम्युपासक-प्रतिमा । सर्व-धर्म-रुचि-श्चापि

भवति । यावद् रात्र्यपरात्र वा ब्रह्मचारी । सचित्ताहारस्तस्य परिज्ञातो भवति । आरम्भस्तस्यापरिज्ञातो भवति । स न्वेतद्रूपेण विहारेण विहरञ्चन्येनैकाह वा द्व्यह वा त्र्यह वा यावदुत्कर्षेण सप्त मासान् विहरेत् । सेय सप्तम्युपासक-प्रतिमा ॥ ७ ॥

पदार्थान्वय — अहावरा—इसके अनन्तर सप्तमा—सातवीं उवासग-पडिमा—उपासक-प्रतिमा प्रतिपादन करते हैं । इस प्रतिमा को ग्रहण करने वाले की सब धम्म—सर्व-धर्म-विषयक रुई—रुचि यावि भवति—होती है । जाव—यावत् रात्रोवराय—दिन में और रात्रि में वभयारी—ब्रह्मचारी रहता है । सचित्ताहारे—सचित्ताहार से—उसका परिष्णाए—प्रत्याग्यात भवति—होता है । आरमे—कृपि आदि पापपूर्ण व्यापार से—उसका अपरिष्णाए—परित्यक्त नहीं भवति—होता । से—उह एयारूवेण—इस प्रकार के विहारेण—विहार से विहरमाणे—विचरता हुआ जहन्नेण—कम से कम एगाह—एक दिन दुयाह—दो दिन तियाह—तीन दिन जाव—यावत् उक्कोसेण—उत्कर्ष से सप्त मासे—सात मास पर्यन्त विहरेज्जा—विचरण करे । सेत—यही सप्तमा—सातवीं उवासग पडिमा—उपासक-प्रतिमा प्रतिपादन की है ।

मूलार्थ—इसके अनन्तर सातवीं प्रतिमा प्रतिपादन करते हैं । जो इस प्रतिमा को ग्रहण करता है उसकी सर्व-धर्म-विषयक रुचि होती है । वह दिन और रात सदैव ब्रह्मचारी रहता है । वह सचित्त आहार का परित्याग कर देता है, परन्तु आरम्भ (कृपि आदि व्यापार) का नहीं कर सकता । वह इस वृत्ति से कम से कम एक दो या तीन दिन और यावत् उत्कर्ष से सात महीने तक विचरता है । यही सातवीं उपासक-प्रतिमा है ।

टीका—इस सूत्र में सातवीं प्रतिमा का विषय वर्णन किया गया है । जो इसको धारण करता है वह पहली प्रतिमा से लेकर उठी प्रतिमा तक के सम्पूर्ण नियमों का निरतिचार से पालन करता है । वह विशेषतया रात्रि और दिन में ब्रह्मचर्य धारण करता है । “रात्रोवराय (रात्रिवरति) वा वभयारी—रात्रिर्निज्ञा, अपगता रात्रि अपरात्रो—दिषसः, रात्रिश्चापरात्रश्च रात्र्यपरात्रौ तयो ब्रह्मचारी ब्रह्मव्रत-पालक ” अर्थात् रात्रि और अपरात्र अर्थात् दिन दोनों में ब्रह्मचर्य का पालन

करता है । इनके अतिरिक्त वह सचित्त आहार का भी परित्याग कर देता है, अर्थात् भोजन और जल-प्राप्तिक ही ग्रहण करता है । किन्तु उसने आरम्भ (कृपि आदि पापपूर्ण व्यापार) के करने और कराने तथा उक्त विषय में अनुमति देने का परित्याग नहीं किया होता । अत एव उसके लिए आरम्भ अपरिज्ञात कहा है ।

इस प्रतिमा का काल कम से कम एक दो या तीन दिन और अधिक से अधिक मात मास है । जघन्य से अधिक और उत्कृष्ट से मध्यम काल के विषय में जिज्ञासुओं को स्वयं विचार कर लेना चाहिए ।

अन सूत्रकार आठवीं प्रतिमा का विषय कहते हैं —

अहावरा अट्टमा उवासग-पडिमा । सव्व-धम्म-रुई
यावि भवति । जाव राओवरायं वंभयारी । सचित्ताहारे से
परिणाए भवति । आरंभे से परिणाए भवति । पेसारंभे
अपरिणाए भवति । से णं एयारूवेण विहारेण विहर-
माणे जाव जहन्नेण एगाहं दुयाहं तियाहं वा जाव
उक्कोसेण अट्ट मासे विहरेज्जा । सेतं अट्टमा उवासग-
पडिमा ॥ ८ ॥

अथापराष्टम्युपासक-प्रतिमा । सर्व-धर्म-रुचिश्चापि भवति ।
यावद् रात्र्यपरात्र ब्रह्मचारी । सचित्ताहारस्तस्य परिज्ञातो भवति ।
आरम्भस्तस्य परिज्ञातो भवति । प्रेप्यारम्भोऽपरिज्ञातो भवति ।
स चैतद्रूपेण विहारेण विहरन् यावज्जघन्येनैकाह द्वयह त्रयह वा
यावदुत्कर्षेणाष्ट मासान् विहरेत् । सेयमष्टम्युपासक-प्रतिमा ॥ ८ ॥

पदार्थान्वय — अहावरा—इसके अनन्तर अट्टमा—आठवीं उवासग पडिमा—
उपासक-प्रतिमा प्रतिपादन की है । इस प्रतिमा के ग्रहण करने वाले की सव्व धम्म-रुई—

सर्व धर्म-विषयक रुचि यावि भवति—होती है । जाव—यावत् रात्रौ वराय—रात्रि ओर दिन उभयारी—ब्रह्मचारी रहता है । मचित्ताहारे—सचित्त आहार से—उसका परिणाए—प्रत्याख्यात भवति—होता है । से—उसका आरम्भ—आरम्भ परिणाए—परिज्ञात भवति—होता है । किन्तु पेसारमे—अन्य से आरम्भ (कृपि आनि पाप-पूर्ण व्यापार) जगता से—उसका अपरिणाए—अपरिज्ञात भवति—होता है । से—यह एयारूवेण—इम प्रकार के विहारेण—विहार से विहरमाणे—विचरता हुआ जाव—यावत् जहन्नेण—जघन्य से एगाह—एक दिन दुयाह—दो दिन वा—अथवा तियाह—तीन दिन जाव—यावत् उक्कोसेण—उत्कृष्ट से अट्ट मासे—आठ मास पर्यन्त विहरेज्जा—विचरण करे सेत—यही अट्टमा—आठवीं उवामग-पडिमा—उपासक-प्रतिमा प्रतिपादन की है ।

मूलार्थ—इसके अनन्तर आठवीं प्रतिमा प्रतिपादन करते हैं । इस प्रतिमा को धारण करने वाले की सर्व-धर्म-विषयक रुचि होती है । वह यावद् रात्रि और दिवस में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, मचित्त आहार और आरम्भ का परित्याग कर देता है । किन्तु वह दूसरों से आरम्भ कराने का परित्याग नहीं करता है । इस प्रकार विचरता हुआ वह कम से कम एक, दो या तीन दिन और अधिक से अधिक आठ मास तक विचरण करता है । यही आठवीं उपासक-प्रतिमा है ।

टीका—इस सूत्र में आठवीं उपासक-प्रतिमा का विषय प्रतिपादन किया गया है । इस प्रतिमा में प्रविष्ट होने वाला व्यक्ति पहली प्रतिमा से सातवीं प्रतिमा तक के सम्पूर्ण नियमों का निरतिचार से पालन करता है । वह विशेषतया सर्वदा और सर्वदा ब्रह्मचारी रहता है । वह यद्यपि कृपि और वाणिज्यादि कर्म स्वयं नहीं करता किन्तु दूसरों से कराने का उमको निषेध नहीं । अतः वह आजीविका के निमित्त दूसरों से इन कामों को कराता है, स्वयं कभी उसमें प्रवृत्त नहीं होता ।

यहां पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जब अन्य लोगों से कृपि आदि कर्म कराता है तो क्या उसको इसका पाप नहीं लगता ? उत्तर में कहा जाता है कि पाप कर्म करने के तीन मार्ग हैं—करना, कराना और पापकर्म में अनुमति प्रदान करना । स्वयं पापकर्म न करने का तो यहाँ नियम हो गया । शेष दो कर्मों का उसके लिए नियम नहीं है, किन्तु इनका पाप उसको अवश्य लगता है ।

इस प्रतिमा का नाम 'आरम्भ-परित्याग' प्रतिमा है । इसका पालन-काल अधिक से अधिक आठ मास है । शेष विधान पूर्ववत् जानना चाहिए ।

अन सूत्रकार नहीं प्रतिमा का विषय कहते हैं —

अहावरा नवमा उवासग-पडिमा । सव्व-धम्म-रुद्धं
यावि भवति । जाव राओवरायं वंभयारी । सचित्ता-
हारे से परिणाए भवति । आरंभे से परिणाए भवति ।
पेसारंभे से परिणाए भवति । उद्धिट्ठ-भक्ते से अपरिणाए
भवति । से णं एयारूवेण विहारेण विहरमाणे जहन्नेण
एगाहं वा दुयाहं वा तियाहं वा उक्कोसेण नव मासे
विहरेज्जा । सेतं नवमा उवासग-पडिमा ॥ ९ ॥

अथापरा नवम्युपासक-प्रतिमा । सर्व-धर्म रुचिश्चापि
भवति । यावद् रात्र्यपरात्र ब्रह्मचारी । सचित्ताहारस्तस्य
परिज्ञातो भवति । आरम्भस्तस्य परिज्ञातो भवति । प्रेष्ठ्यारम्भ-
स्तस्य परिज्ञातो भवति । उद्धिट्ठ-भक्त तस्यापरिज्ञात भवति ।
स चैतद्रूपेण विहारेण विहरज्जघन्येनैकाह वा द्वधह वा त्र्यह
वोत्कर्षेण नव मासान् विहरेत् । सेय नवम्युपासक-
प्रतिमा ॥ ९ ॥

पदार्थान्वय — अहावरा—इसके अनन्तर नवमा—नवीं उवासग-पडिमा—
उपासक-प्रतिमा प्रतिपादन करते हैं । इस प्रतिमा वाले की सव्व धम्म रुद्धं—सर्व-धर्म
विषयक रुचि यावि भवति—होती है । जाव—यावत् राओवराय—रात और दिन में वह
रंभयारी—ब्रह्मचारी होता है । से—उमरा सचित्ताहारे—सचित्त आहार परिणाए—परि-
ज्ञात भवति—होता है । से—उमरा आरंभे—आरम्भ परिणाए—परिज्ञात भवति—होता है ।
से—उमरा पेसारंभे—प्रेष्ठ्यारम्भ (दूसरों से कृपि वाणिज्य आदि कराना) परिणाए—

परिज्ञात भवति—होता है । किन्तु से—उसका उद्दिष्ट-भक्त—उद्दिष्ट-भक्त (उसके उद्देश्य से बनाया हुआ भोजन) अपरिज्ञात—अपरिज्ञात भवति—होता है । से—वह एयारू-वेण—इस प्रकार के विहारेण—विहार से विहरमाणे—विचरता हुआ जहन्नेण—जघन्य से एगाह वा—एक दिन अथवा दुयाह वा—दो दिन अथवा तियाह वा—तीन दिन उक्कोसेण—उत्कर्ष से नव मासे—नौ महीने तक विहरेज्जा—विचरण करे । सेतं—यही नवमा—नयी उपासक-पडिमा—उपासक-प्रतिमा है ।

मूलार्थ—इसके अनन्तर नवी प्रतिमा प्रतिपादन करते हैं । इस प्रतिमा को ग्रहण करने वाले की सर्व-धर्म-विषयक रुचि होती है । वह यावद् रात्रि और दिन ब्रह्मचारी रहता है । वह सचित्त आहार और आरम्भ के करने और कराने का परित्याग कर देता है, किन्तु उद्दिष्ट भक्त का परित्याग नहीं करता । इस प्रकार के विहार से वह कम से कम एक दो या तीन दिन और उत्कर्ष से नौ मास पर्यन्त इस प्रतिमा का आराधन करे । यही नवी उपासक-प्रतिमा है ।

टीका—इस सूत्र में नवी प्रतिमा का विषय प्रतिपादन किया गया है । जो व्यक्ति इस प्रतिमा को ग्रहण करता है उसकी सर्व-धर्म-विषयक रुचि होती है और वह आठवीं प्रतिमा तक के मन नियमों का पालन करता है । वह उद्दिष्ट-भक्त का परित्याग नहीं करता अर्थात् जो भोजन श्रावक के निमित्त तैयार किया जाता है उसका वह परित्याग नहीं करता प्रत्युत उसको ग्रहण कर लेता है । हाँ, वह न तो स्वयं आरम्भ करता है न दूसरे लोगों से ही कराता है । किन्तु अनुमति देने का परित्याग उसने नहीं किया होता, इसी कारण वह उद्दिष्ट-भक्त को ग्रहण कर लेता है, क्योंकि गृहस्थ का सम्पूर्ण भार यद्यपि वह अपने सुयोग्य पुत्रादि को सौंप देता है तथापि उनसे प्रति उसको भयंकर रहता ही है और वह समय ० पर उनको अनुमति देता हुआ नौ मास तक नवी प्रतिमा का आराधन करता है । हाँ, यदि वह नौ मास से पूर्व ही मर जाय या नीक्षा ग्रहण कर ले तो प्रतिमा का समय जघन्य जानना चाहिए ।

यदि यह पूछा जाय कि 'उद्दिष्ट भक्त' का व्युत्पत्तिलभ्य और स्पष्ट अर्थ क्या है ? समाधान में कहा जाता है—“उद्दिष्टमुद्देशस्तेन कृतम् विहितम् उद्दिष्ट-कृतम्, तदर्थं सरतृप्तमित्यर्थः । तत्र तद्वक्त च—उद्दिष्ट-कृत-भक्तम्, मध्यमपदलोपादुद्दिष्ट-भक्तमिति

भवति । तत्तस्य प्रतिमास्तु अपरिज्ञातम्-अप्रत्याख्यात भवति, स्मृदिश्य सस्कृत भक्त-पान परिभोगत्रयतीत्यर्थ ।” अर्थात् अपने निमित्त बने हुए भोजन का परित्याग न कर ग्रहण कर लेता है । वह नहीं प्रतिमा-धारी को निषिद्ध नहीं है ।

अत्र सूत्रकार दशवीं प्रतिमा का विषय वर्णन करते हैं —

अहावरा दसमा उवासग-पडिमा । सव्व-धम्म-रुई
यावि भवति । जाव उद्दिट्ठ-भत्ते से परिणाए भवति । से णं
खुर-मुंडए वा सिहा-धारए वा । तस्स णं आभट्ठस्स
समाभट्ठस्स वा कप्पंति दुवे भासाओ भासित्तए, जहा-
जाणं वा जाणं, अजाणं वा णो जाणं । से णं एयारूवेण
विहारेण विहरमाणे जहन्नेण एगाहं वा दुयाहं वा तियाहं
वा उक्कोसेण दस मासे विहरेज्जा । सेतं दसमा उवासग-
पडिमा ॥ १० ॥

अथापरा दशम्युपासक-प्रतिमा । सर्व-धर्म-रुचिश्चापि भव-
ति । यावदुद्दिष्ट-भक्त तस्य परिज्ञात भवति । क्षुर-मुण्डितो वा
शिखा-धारको वा । तस्य नु भाषितस्य सभाषितस्य वा कल्पेते द्वे
भाषे भाषितुम्, यथा जानन्नह जाने, अजानन्न जाने । स चैता-
दृशेन विहारेण विहरअघन्येनैकाह वा द्वयह वा त्रयह वोत्कर्पेण
दश मासान् विहरेत् । सेय दशम्युपासक-प्रतिमा ॥ १० ॥

पदार्थान्वय — अहावरा—इसके अनन्तर दसमा—दशवीं उवासग-पडिमा—
उपासक प्रतिमा प्रतिपादन करते हैं । इस प्रतिमा वाले की सव्व-धम्म-रुई—सर्व-धर्म-
विषयक रुचि यावि भवति—होती है । जाव—यावत् उद्दिष्ट-भक्ते—उद्दिष्ट-भक्त से—उसका
परिणाए—परित्यक्त भवति—होता है । से—यह खुर-मुंडए—क्षुर से मुण्डित होता है

वा-अथवा सिंहा-धारण-शिरा धारण करता है । तस्स-उसको आभङ्गस्स-एक बार बुलाने पर वा-अथवा समाभङ्गस्स-बार २ बुलाने पर दुवे-दो भासाओ-भाषण भासित्तए-भाषण करने के लिए कप्पति-योग्य हैं । जहा-जैसे जाण वा-जिम पदार्थ को जानता है तो कह सकता है कि मैं जाणो-जानता हूँ वा-अथवा अजाण-न जानता हुआ सो जाण-मैं नहीं जानता हूँ । से-वह एयारूवेण-इस प्रकार के विहारेण-विहार से विहरमाणो-विचरता हुआ जहन्नेण-जघन्य से एगाह वा-एक दिन अथवा दुयाह वा-दो दिन अथवा तियाह वा-तीन दिन जाव-यावत् उक्कोसेण-उत्कर्ष से दस मासे-दश मास पर्यन्त विहरेज्जा-विचरे । सेत-यही दसमा-दशवीं उवासग-पडिमा-उपासक-प्रतिमा है ।

मूलार्थ—इसके अनन्तर दशवीं उपासक प्रतिमा प्रतिपादन करते हैं । इस प्रतिमा को ग्रहण करने वाले की सर्व-धर्म-विषयक रुचि होती है । वह पूर्वोक्त सत्र गुणों से युक्त होता है । वह उद्दिष्ट-भक्त का भी परित्याग कर देता है । वह शिर के वालों का छुर से मुण्डन कर देता है किन्तु शिरा अवश्य धारण करता है । जब उमको कोई एक या अनेक बार बुलाता है तो वह दो ही उत्तर दे सकता है—जानने पर मैं अमुक विषय जानता हूँ और न जानने पर मैं इसको नहीं जानता । इस प्रकार के विहार से विचरता हुआ जघन्य से एक दिन, दो दिन या तीन दिन यावत् उत्कर्ष से दश मास पर्यन्त विचरता है । यही दशवीं उपासक-प्रतिमा है ।

टीका—इस सूत्र में दशवीं प्रतिमा का विषय वर्णन किया है । जो व्यक्ति इस प्रतिमा को धारण करता है वह पूर्वोक्त नौ प्रतिमाओं के सम्पूर्ण नियमों का निरतिचार से पालन करता है । वह उद्दिष्ट-भक्त का भी परित्याग कर देता है अर्थात् अपने निमित्त बनाये हुए भोजन को भी ग्रहण नहीं करता । कहने का तात्पर्य यह है कि वह मायस्थ योग का सर्वथा प्रत्याख्यान कर देता है । वह क्षुर से मुण्डित होता है, किन्तु गृहस्थ के चिह्न रूप शिरा को अवश्य धारण करता है । इस कथन से यह सिद्ध होता है कि गृहस्थ के लिए जिस प्रकार शिरा रखना आवश्यक है उसी प्रकार यज्ञोपवीत या जिनोपवीत आवश्यक नहीं । क्योंकि यदि वह भी आवश्यक होता तो सूत्रकार उसका भी वर्णन अवश्य करते । दशवीं प्रतिमा-

धारी के लिए नियम होता है कि वह एक या अनेक बार निम्नी विषय में पूछे जाने पर केवल दो प्रकार के उत्तर दे सकता है—यदि वह उस पदार्थ को जानता है तो कह सकता है मैं इसको जानता हूँ, यदि नहीं जानता तो कह दे कि मैं नहीं जानता। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि उसका कोई सम्बन्धी उसके पास आकर पूछे कि अमुक स्थान पर जो धन आदि पदार्थ निक्षिप्त हैं क्या उनके विषय में आप कुछ जानते हैं ? यदि वह जानता है तो उसे कहना चाहिए कि मैं जानता हूँ, यदि नहीं जानता तो कह दे कि मैं नहीं जानता। उसको हा या ना ही में उत्तर देना चाहिए। इससे अधिक कहने की उसको आज्ञा नहीं। इस विषय में वृत्तिनार भी यही लिखते हैं—“अस्य सूत्र-स्याय भावार्थ किल तेन आद्वेन दशम-प्रतिमा-प्रतिपक्षे प्राक् यत्सुचर्णादि द्रव्यजात भूम्यादौ निक्षिप्त तत्पृच्छता पुन-भ्रात्रादीना यदि जानाति तत कथयति, अपथने वृत्ति-छेद-प्राप्ते । अथ नैव जानाति ततो ब्रूते नैयाह निमपि जानामीति, एतावदुक्त्वा नान्यत्कि-मपि तेषा गृहकृत्य कर्तुं वरूपत इति तात्पर्यम् ।” अर्थ पहले स्पष्ट किया जा चुका है। इस सूत्र में ‘अपि’ और ‘वा’ शब्द बार-बार आए हैं। ये समुच्चय या परस्पर अपेक्षा में हैं।

यह प्रतिमा जघन्य से एक, दो या तीन दिन पर्यन्त और उत्कर्ष से दश मास पर्यन्त वर्णन की गई है। यह प्रतिमा वास्तव में जैन वानप्रस्थ का वर्णन करती है। दशवा और ग्यारहवीं प्रतिमाएँ जैन वानप्रस्थरूप ही हैं।

अब सूत्रकार ग्यारहवीं प्रतिमा का विषय वर्णन करते हैं —

अहावरा एकादसमा उवासग-पडिमा। सव्व-धम्म-
रुई यावि भवति । जाव उद्दिट्ठ-भत्तं से परिणाए भवति ।
से णं खुर-मुंडए वा लुत्त-सिरए वा, गहियायार-भंडग-
नेवत्थे । जारिस समणाणं निगंथाणं धम्मे पण्णत्ते, तं
जहा—सम्मं काएण फासेमाणे, पालेमाणे पुरओ जुग-
मायाए पेहमाणे, दट्ठूण तस्से पाणे उद्धट्ठु पाए
रीएज्जा, साहट्ठु पाए रीएज्जा, तिरिच्छं वा पायं कट्ठु

रीएज्जा, सति परक्कमेज्जा, संजयामेव परिक्रमेज्जा, नो उज्जुयं गच्छेज्जा, केवलं से नायए पेज्ज-ब्रंधणे अवो-च्छिन्ने भवति । एवं से कप्पति नाय-विधि वत्तए ।

अथापरैकादशयुपासक-प्रतिमा । सर्व-धर्म-रुचिश्चापि भवति । यावदुद्दिष्ट-भक्तं तस्य परिज्ञात भवति । स च क्षुर-मुण्डितो वा लुप्त-शिरोजो वा, गृहीताचारभण्डक-नैवत्थ्यः । यादृश श्रमणानां निर्ग्रन्थानां वा धर्मं प्रज्ञतः । तद्यथा-सम्यक् कायेन स्पृशन्, पालयन्, पुरतो युग-मात्रया (दृष्टया) पश्यन्, दृष्ट्वा त्रसान् प्राणानुद्धृत्य पादावृच्छेत्, सहृत्य पादावृच्छेत्, तिरश्चीन कृत्वा पादावृच्छेत्, सति (मार्गे) पराक्रमेत्, संयतमेव परिक्रामेत्, नर्जुक गच्छेत्, केवल तस्य ज्ञातकं प्रेम-बन्धनमव्युच्छिन्न भवति । एवं स कल्पते ज्ञाति-विधिं व्रजितम् ।

पदार्थान्वय — अहाउरा-इसके अनन्तर एकादसमा-ग्यारहवीं उवामग-पडिमा-उपासक प्रतिमा प्रतिपादन करते हैं मन्व धम्म रुई-सर्व-धर्म-विषयक रुचि यावि भवति-होती है जाव-यावत् उद्दिष्ट-उद्दिष्ट भक्त-भक्त से-उमका परिणाए-परित्यक्त भवति-होता है । सेण-उह रुस-मुडए-क्षुर मुण्डित वा-अथवा लुप्त-सिरए वा-लुब्धित नेश वाला होता है, गहियायार-भण्डग नैवत्थे-आचार, भाण्डोप-करण और साधुआ का वेप ग्रहण करता है । जारिम-जिस प्रकार समणाए-श्रमण निगथाए-निर्ग्रन्थों का धम्मे-धर्म पणत्ते-प्रतिपादन किया है त जहा-जैसे-सम्म-अन्टी प्रकार से काएण-काय से फासेमाणे-स्पर्श करता हुआ पालेमाणे-पालन करता हुआ पुरओ-आगे जुग-मायाए-युग-मात्रा-प्रमाण से पेहमाणे-देखता हुआ ददूदूण-देखकर तस्से-तम पाणे-प्राणियों को (उनकी रक्षा के लिए) पाए-पैरों की उद्धदूदू-उपर उठा कर रीएज्जा-चले साहदूदू-समुचित कर रीएज्जा-चले वा-अथवा तिरिन्ध-तिर्यक् पाय-चरण कदूदू-करके रीएज्जा-चले सति-मार्ग के

विद्यमान होने पर परक्रमेज्जा-चलने का पराक्रम करे सजया-निरन्तर यत्नशील होकर एव-ही परिक्रमेज्जा-पराक्रम करे । उज्जुय-सरल रीति से नो गच्छेज्जा-न चले । से-उसका केवल-नेत्र नयण-ज्ञाति (अपने सम्बन्धि-वर्ग) का पेज्ज-बन्धने-प्रेम बधन अवोच्छिन्न-व्यवच्छेद रहित भवति-होता है । एव-अतः से-उसको नाय विधि उत्तए-ज्ञाति के विशेष लोगों में आहार के लिए जाना कप्पति-योग्य है । ए-वाक्यालङ्कार अर्थ में है । और य-समुच्चय तथा अवि-परस्परापेक्षा अर्थ में है । इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए ।

मूलार्थ—इसके अनन्तर ग्यारहवीं प्रतिमा प्रतिपादन करते हैं । ग्यारहवीं प्रतिमा-युक्त उपामक की सर्व धर्म विषयक रुचि होती है । वह उद्दिष्ट-भक्त का परित्याग कर देता है, शिर के बाल क्षुर से मुँडवा देता है अथवा केशों का लुब्धन करता है । वह साधु का आचार और भाण्डोपकरण ग्रहण कर साधु के वेप में श्रमण निर्ग्रन्थों के लिए प्रतिपादित धर्म को सम्यक्तया काय से स्पर्श करता हुआ और उसका पालन करता हुआ विचरता है । वह जाते समय आगे युग मात्रा-प्रमाण भूमि को देखता हुआ यत्नशील होता है । आगे उस प्राणियों को देख कर वह उनकी रक्षा के लिए अपने पैर ऊपर उठा लेता है । उनको सङ्कुचित कर चलता है अथवा तिर्यक् पैर कर चलता है । विद्यमान मार्ग में यत्न-पूर्वक पराक्रम करता है, किन्तु बिना देखे श्रजु (सीधा) नहीं चलता । केवल ज्ञाति-वर्ग से उसके प्रेम-बन्धन का व्यवच्छेद नहीं होता, अतः वह ज्ञाति के लोगों में भिक्षा-वृत्ति के लिए जाता है अर्थात् वह ज्ञाति के लोगों से ही भिक्षावृत्ति कर सकता है ।

टीका—इस सूत्र में ग्यारहवीं प्रतिमा का विषय वर्णन किया गया है । इस प्रतिमा को ग्रहण करने वाला पहली प्रतिमा से दशवीं प्रतिमा तक के सम्पूर्ण नियमों का विधि-पूर्वक पालन करता है । वह उद्दिष्ट-भक्त का सर्वथा परित्याग कर देता है और क्षुर से शिर के बालों को मुँडवा देता है अथवा उनका लुब्धन करता है । क्षुर से शिरोमुण्डन अथवा केशों का लुब्धन उसको विशेष विहित है । अतः सूत्र में लिखा है—“लुत्त सिरए वेति-लुप्ता हस्तलुब्धनेनापनीता शिरोजा मस्तक बाला यस्य म लुप्त-शिरोज, वेति विकल्पार्थं केशलुब्धन-करो वा” । ‘वा’ शब्द का तात्पर्य यह है कि यदि शक्ति हो तो बालों का लुब्धन करे, यदि शक्ति न हो तो क्षुर से

मुण्डन करा ले । उसको साधु का वेप—मुख पर उस्त्रिका बाधना, कक्ष में रजो-हरण, कटि में चोल-पट्टक और वस्त्र का उपवेष्टन—धारण करना चाहिए । इस वेप को धारण कर वह साधु के आचारानुसार भण्डोपकरण आदि उपधि (उपकरण) धारण करे और श्रमण निर्धन्यों के लिए जो धर्म प्रतिपादन किया गया है उसका निरति-चार से पालन करता हुआ बिचरे ।

सूत्र में कहा गया है कि धर्म को काय द्वारा स्पर्श करे । ‘काय’ शब्द देने का अभिप्राय यह है कि केवल मनोरथ मात्र से ही धर्म का स्पर्श न करे किन्तु शरीर द्वारा उसका भली भाँति पालन करे और अतिचारादि से बचता रहे । इस प्रकार निचरते हुए यदि मार्ग में कहीं पर व्रत आदि जीव हों तो उस मार्ग को छोड़ कर अन्य किसी मार्ग को ग्रहण कर ले ।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यदि अन्य कोई मार्ग न हो तो उस अवस्था में क्या करना चाहिए ? इसका उत्तर सूत्रकार स्वयं देते हैं, जैसे—यदि अन्य कोई मार्ग न हो तो उसी मार्ग में प्रयत्न शील होकर चले । सामने व्रत प्राणियों को देखकर पहले तो युग-मात्रा-प्रमाण भूमि को देखकर चले । तब भी यदि व्रत प्राणी दिखाई दे तो अपने पैरों को ऊपर उठा ले या सकुचित कर ले और मन्द गति से गमन करे । “तिरिञ्ज-तिर्यग् वा पादौ विधाय पादौ त पात्न्यास कृतेत्यर्थ ” अर्थात् पैरों को तिरछा कर किनारे २ चले । इस कथन का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार उन जीवों को व्यथा न पहुँचे उसी प्रकार ईर्या-समिति से गमन किया में प्रवृत्त हो, किन्तु जीवों को बिना देखे सरल गति से गमन न करे । क्योंकि उमको साधु के समान प्रत्येक क्रिया में यत्न-पूर्वक ही प्रवृत्त होना चाहिए । यदि बिना यत्न के ही गमन आदि क्रियाओं में प्रवृत्त होगा तो उसको समय और आत्म दोनों विराधनाओं के होने का भय है । सम्पूर्ण कथन का सारांश यह निकला कि उमको हर प्रकार से साधु-धर्म का पालन करना पड़ता है ।

मन प्रकार से साधु धर्म का आचरण करते हुए भी उमको अपने ज्ञाति (जाति) वर्ग से प्रेम-बन्धन रहता ही है । वह उनसे सर्वथा विमुक्त नहीं होता । उनके साथ उसका प्रेम-बन्धन टुटित नहीं होता । अतः उमको यही उचित है कि वह भिक्षा-वृत्ति अपने ज्ञाति विरोधों से ही करे । निष्कर्ष यह निकला कि साधु

समाचारी का सम्यग् रीति से पालन करता हुआ वह ज्ञाति वर्ग से प्रेम के व्यव-
च्छेद न होने के कारण उन्हीं से भिक्षा-वृत्ति करता है। इससे यह भी मिद्ध होता
है कि उक्त गुण से सम्यग् उपासक ही स्व-ज्ञाति वर्ग से भिक्षा वृत्ति द्वारा जीवन-
निर्वाह कर सकता है, दूसरा नहीं। दूसरी बात इससे यह भी निम्नलती है कि जिस
उपासक का ज्ञाति वर्ग से प्रेम-बन्धन है वह तो उन्हीं से भिक्षा-वृत्ति करेगा, किन्तु
जिसने उनसे यह बन्धन छुड़ा लिया है वह अज्ञात कुल से भी गोचरी कर सकता
है। इसीलिए सूत्र में भिक्षु के लिए पुन-पुन लिखा है कि वह अज्ञात कुल की
ही गोचरी कर सकता है।

अग्रिम सूत्र में सूत्रकार वर्णन करते हैं कि जब प्रतिमा धारी श्रमणोपासक स्व-
ज्ञाति-कुल में भिक्षा के लिए जाय तो उसको किस प्रकार भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।

तत्थ से पुब्बागमणेणं पुब्बाउत्ते चाउलोदणे
पच्छाउत्ते भिलिंग-सूवे, कप्पति से चाउलोदणे पडिग्गहि-
त्तए, नो से कप्पति भिलिंग-सूवे पडिग्गहित्तए। तत्थ णं
से पुब्बागमणेणं पुब्बाउत्ते भिलिंग-सूवे पच्छाउत्ते चाउ-
लोदणे कप्पति से भिलिंग-सूवे पडिग्गहित्तए, नो कप्पति
चाउलोदणे पडिग्गहित्तए। तत्थ णं से पुब्बागमणेणं
दोवि पुब्बाउत्ताइं कप्पति दोवि पडिग्गहित्तए। तत्थ णं
से पच्छागमणेणं दोवि पच्छाउत्ताइं णो से कप्पति
दोवि पडिग्गहित्तए। जे तत्थ से पुब्बागमणेणं पुब्बा-
उत्ते से कप्पति पडिग्गहित्तए। जे से तत्थ पुब्बागमणे-
णं पच्छाउत्ते से णो कप्पति पडिग्गहित्तए।

तत्र तस्यागमनात् पूर्वकाले (पूर्वागमने) पूर्वायुक्त-

स्तण्डुलौदनं पश्चादायुक्तौ मिलिङ्ग-सूप कल्पते स तण्डुलौ-
दनं प्रतिग्रहीतुम्, न कल्पते स मिलिङ्ग-सूप प्रतिग्रहीतुम् ।
तत्र तस्यागमनात्पूर्वकाले पूर्वायुक्तौ मिलिङ्ग-सूपं पश्चादायुक्त-
स्तण्डुलौदनं कल्पते स मिलिङ्ग-सूपं प्रतिग्रहीतुम्, नो कल्पते
स तण्डुलौदनं प्रतिग्रहीतुम् । तत्र तस्यागमनात्पूर्वकाले द्वावपि
पूर्वायुक्तौ स कल्पते द्वावपि प्रतिग्रहीतुम्, तत्र तस्यागमनात्प-
श्चात्काले द्वावपि पश्चादायुक्तौ न स कल्पते द्वावपि प्रतिग्रही-
तुम् । यत्तस्यागमनात्पूर्वकाले पूर्वायुक्तस्तत्स कल्पते प्रतिग्रही-
तुम् । यत्तस्यागमनात्पूर्वकाले पश्चादायुक्तं तत्स नो कल्पते
प्रतिग्रहीतुम् ।

पदार्थान्वय — तत्थ—उस गृहस्थ के घर में से—उपामक के पुष्पागमणेश-
जाने से पूर्व पुष्पाउत्ते—पहले पका कर उतारे हुए चाउलोदण्डे—चावल हों और
पन्झाउत्ते—पीछे उतारी हुई मिलिङ्ग सूवे—मूग की दाल हो तो से—उसको चाउलो-
दण्डे—चावल पडिग्गहिच्छे—ले लेना कप्पति—उचित है किन्तु मिलिङ्ग सूवे—
मूग की दाल पडिग्गहिच्छे—लेनी नो कप्पति—उचित नहीं तत्थ—वहा से—उसके
पुष्पागमणेश—आने से पहले मिलिङ्ग सूवे—दाल पुष्पाउत्ते—पहले पकाकर उतारी
हुई हो और पन्झाउत्ते—जाने के अनन्तर चाउलोदण्डे—चावल पकाए जाय तो
मिलिङ्ग-सूवे—दाल तो पडिग्गहिच्छे—ग्रहण करना कप्पति—उचित है किन्तु से—
उसको चाउलोदण्डे—चावल पडिग्गहिच्छे—लेना नो कप्पति—उचित नहीं है । तत्थ—
वहा से—उसके पुष्पागमणेश—आने से पहले दोवि—दोनों वस्तुएँ अर्थात् दाल और
चावल पुष्पाउत्ताड—पका कर उतार दी गई हों तो से—उसको दोवि—दोनों पडिग्ग
हिच्छे—लेनी कप्पति—उचित हैं । तत्थ—वहा पन्झागमणेश—आने के अनन्तर दोवि—
दोनों ही वस्तु पन्झाउत्ते—पका कर उतारी जाय तो से—उसको दोवि—दोनों ही पडि
ग्गहिच्छे—ग्रहण करना नो कप्पति—योग्य नहीं । जे—जो से—उसके तत्थ—वहा पुष्पा-
गमणेश—आने से पहले पुष्पाउत्ते—पका हुआ है से—उसको पडिग्गहिच्छे कप्पति—

ग्रहण कर लेना चाहिए । जे-नो से-उसके तत्थ-वहा पु-वागमणेण-आने से पच्छाउत्ते-पीछे पके से-उमको पडिग्गहिउए-ग्रहण करना नो कप्पति-योग्य नहीं ।

मूलार्थ—उपासक गृहस्थ के घर भिक्षा के लिए गया । यदि उसके वहा जाने से पहले घर में चावल पके हों और दाल न पकी हो तो उमको चावल ले लेने चाहिए, दाल नहीं । यदि उसके जाने से पहले दाल पकी हो और चावल उसके पहुचने के अनन्तर बनें तो उसको दाल ले लेनी चाहिए, चावल नहीं । यदि दोनों वस्तुएँ उसके जाने से पहले ही रनीं हों तो वह दोनों को ग्रहण कर सकता है । यदि दोनों पीछे बनें तो दोनों में से किसी को भी नहीं ले सकता । जो वस्तु उसके जाने से पहले की रनी हुई हो उसको वह ग्रहण कर सकता है जो उमके जाने के पीछे बने उसको नहीं ले सकता ।

टीका—इस सूत्र में षण्णा-समिति का विषय वर्णन किया गया है । जिस प्रकार साधु-वृत्ति निर्दोष भिक्षा ग्रहण करने की है, उसी प्रकार भ्रमणोपासक की वृत्ति के विषय में भी कहा गया है । उमको भी विशेष नियमों के आधीन रहकर ही भिक्षा करनी चाहिए । जैसे—जब वह अपनी जाति के लोगों में भिक्षा-वृत्ति के लिए जाय तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि जो पदार्थ उसके जाने से पहले पक चुके हों और अग्नि से उतार कर किसी शुद्ध स्थान पर रखे हों उन्हीं को ग्रहण करने का उसको अधिकार है । किन्तु जो पदार्थ उसके जाने के अनन्तर बने उनको वह ग्रहण नहीं कर सकता । उदाहरणार्थ मान लिया उसने घर पर पहुचने से पहले वहा चावल पके हुए हैं और दाल पकने वाली है या दाल पकी हुई है और चावल पकने वाले हैं तो वह पहले पके हुए चावल या दाल को ग्रहण कर सकता है, अनन्तर बने हुए को नहीं । सारांश यह निकला कि जो पदार्थ उसके जाने के पहले तैयार हों उनको वह ग्रहण कर सकता है और जो पीछे तैयार हों उनको नहीं ले सकता । यहा यह केवल सूचना मात्र है । इसका विशेष विवेचन आहार-विधि से जानना चाहिए । मानाशय यह है कि वह १० दोषों से रहित शुद्ध भोजन ही ग्रहण कर सकता है ।

इस सूत्र में “पु-वागमणेण” शब्द में सप्तमी विभक्ति के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इससे ‘आगमनात्पूर्वकाले’ यह अर्थ हुआ ।

अर्द्ध-भागधी-कोष में इसका पूर्वागमन संस्कृत-अनुवाद किया गया है । “पुत्रा-उत्ते (पूर्वायुक्त)” शब्द का जाने से पहले पका हुआ अर्थ होता है । “भिलिंगसूच” मूग आदि दालों को कहते हैं । यह शब्द यहाँ सामान्य रूप से सब तरह की दालों का बोधक है । इसी प्रकार चावलों के विषय में भी जानना चाहिए । वे भी यहाँ सब तरह के अशन, पान, स्वाद्य और स्वाद्य पदार्थों का बोध कराते हैं । सारे कथन का सारांश यह निकला कि प्रतिमा-प्रतिपन्न श्रमणोपासक को साधुओं के समान दोष-रहित ही आहार ग्रहण करना चाहिए । ये दशवीं और ग्यारहवीं प्रतिमाएँ जैन-वानप्रस्थ रूप हैं । वास्तव में इन्हीं को जैन-वानप्रस्थ कहते हैं ।

अब सूत्रकार वर्णन करते हैं कि जब श्रमणोपासक भिक्षा के लिए जाय, तो किस प्रकार भिक्षा-याचना करनी चाहिए —

तस्स णं गाहावइ-कुलं पिंडवाय-पडियाए अणुप्प-विट्ठस्स कप्पति एवं वदित्तए “समणोवासगस्स पडिमा-पडिवन्नस्स भिक्खं दलयह” । तं चेव एयारूवेण विहारेण विहरमाणे णं केइ पासित्ता वदिज्जा “केइ आउसो तुमं वत्तव्वं सिया”, “समणोवासए पडिमा-पडिवण्णए अहमंसीति” वत्तव्वं सिया । से णं एयारूवेण विहारेण विहरमाणे जहन्नेण एगाहं वा दुयाहं वा तियाहं वा उक्कोसेण एक्कारस मासे विहरेज्जा । एकादसमा उवासग-पडिमा ॥ ११ ॥

एयाओ खलु ताओ थेरेहिं भगवंतेहिं एक्कारस उवासग-पडिमाओ पण्णत्ताओ ति वेमि ।

छठा दसा समत्ता ।

तस्य नु गृहपति-कुल पिण्डपात-प्रतिज्ञायानुप्रविष्टस्य कल्पत एव वदितुम् “श्रमणोपासकाय प्रतिमा-प्रतिपन्नाय भिक्षा प्रयच्छत ।” तन्वेतादृशेन विहारेण विहरन्त कश्चिद् दृष्ट्वा वदेत् “क आयुष्मन् ! त्वं वक्तव्य ”, “श्रमणोपासक प्रतिमा-प्रतिपन्नोऽहमस्मीति” वक्तव्य स्यात् । स चैतादृशेन विहारेण विहरञ्चन्येनैकाह वा द्वयह वा त्र्यह वोत्कर्षेणैकादश मासान् विहरेत् । एकादशुपासक-प्रतिमा ॥ ११ ॥

एता खलु ताः स्थविरैर्भगवद्भिरेकादशोपासक-प्रतिमा प्रज्ञप्ता इति ब्रवीमि ।

पष्ठी दशा समाप्ता ।

पदार्थान्वय — तस्म-उसके गाहावद् कुल-गृहपति के कुल में पिंडपाय पडियाए-पिण्डपात के लिए अणुप्पविट्ठस्स-प्रवेश करने पर एव-इस प्रकार वदि तए-नोलना कृप्यति-योग्य है, जैसे-समखोवामगस्स-श्रमणोपासक, पडिमा पडि-वन्नस्स-जिसको प्रतिमा की प्राप्ति हुई है, भिक्षा-भिक्षा दल्लयह-दो च-फिर एव-अवधारण अर्थ में है त-उसको एयारुवेण-इस प्रकार के विहारेण-विहार से विहरमाणेण-विचरते हुए केइ-रोड-पासिण-देखकर वदिज्जा-कहे आउमो-हे आयुष्मन् ! के-फोन तुम वत्तव्व सिया-तुम कौन हो अर्थात् तुम्हारा क्या स्वरूप है ? तन नह कहे कि समखोवामए-श्रमणोपासक, पडिमा-पडिवएणए-जिसको प्रतिमा की प्राप्ति हुई है, अहमसि-मैं हूँ चि-इस प्रकार वत्तव्व सिया-मेरा स्वरूप है अर्थात् मैं प्रतिमाधारी आणक हूँ । से-वह फिर एयारुवेण-इस प्रकार के विहारेण-विहार से विहरमाणे-विचरता हुआ जहन्नेण-जघन्य से एगाह वा-एक दिन अथवा दुयाह वा-दो दिन अथवा तियाह वा-तीन दिन उक्कोसेण-उत्कर्ष से एकारस मासे-एकादश मास पर्यन्त विहरेज्जा-विचरे या विचरता है । एकादसमा-यही ग्यारहवीं उवामग पडिमा-उपासक प्रतिमा है । एयाओ-ये खलु-निश्चय से ताओ-ये धेरेहिं-स्थविर भगवतेहिं-भगवन्तों ने एकारस-ग्यारह उवामग पडिमा-उपासक प्रतिमाए

पण्यत्ताओ-प्रतिपादन की हैं चि वेमि-इस प्रकार मैं कहता हूँ इति-इस प्रकार छड़ा-छठी दमा-दशा ममत्ता-समाप्त हुई ।

मूलार्थ—उम उपामरु को गृहपति के घर में प्रविष्ट होने पर इस प्रकार से बोलना योग्य है “प्रतिमा-प्रतिपन्न श्रमणोपासक को भिक्षा दो” । इस प्रकार के विहार से विचरते हुए उमको देखकर यदि कोई पूछे “हे आयुष्मन् ! तुम कौन हो ?” तब उसको कहना चाहिए “मैं प्रतिमा-प्रतिपन्न श्रमणोपासक हूँ । यही मेरा स्वरूप है ।” इस प्रकार के विहार से विचरता हुआ वह जघन्य से एक, दो या तीन दिन और उत्कर्ष से एकादश मास पर्यन्त विचरता है । यही श्रमणोपासक की ग्यारहवीं प्रतिमा है । यही स्थविर भगवन्तों ने ग्यारह उपासक-प्रतिमाएं प्रतिपादन की हैं । इस प्रकार मैं कहता हूँ । पष्ठी दशा समाप्ता ।

टीका—इस सूत्र में ग्यारहवीं-प्रतिमा-प्रतिपन्न श्रमणोपासक का वर्णन करते हुए प्रस्तुत दशा का उपमहार किया गया है । जब ग्यारहवीं प्रतिमा धारण करने वाला श्रमणोपासक निम्नी गृहपति के घर पर भिक्षा के लिए जाय तो उसको कहना चाहिए “प्रतिमा-प्रतिपन्न श्रमणोपासक को भिक्षा दो ।” उस समय इस प्रकार विचरते हुए उमको देखकर उससे यदि कोई प्रश्न करे कि आप कौन हैं ? तो प्रत्युत्तर में उसको कहना चाहिए कि मैं प्रतिमा-प्रतिपन्न श्रमणोपासक हूँ और यही मेरा स्वरूप है अर्थात् मैं इसी स्वरूप में रहता हूँ ।

यह शन उपस्थित हो सनती है कि जब श्रमणोपासक को गृहपति के घर पर जाकर भिक्षा के लिए उपर्युक्त शब्द करना पड़ता है तो साधु को भी भिक्षाचरी के समय कुछ न कुछ अनर्थ कहना चाहिए ? समाधान में कहा जाता है कि श्रमणोपासक को इसलिए ऐसा करना पड़ता है कि कोई उमको साधु न समझ ले, जिससे उसको (श्रमणोपासक को) चोरी का दोष लगने का भय है, क्योंकि उसका धेप भूषा सब साधु के समान ही होता है । इस भ्रान्ति के निवारण के लिए श्रमणोपासक को उपर्युक्त शब्द करना चाहिए । साधु को उसकी आवश्यकता नहीं । इससे यह भी सिद्ध होता है कि भिक्षाचरी केवल अपने सम्बन्धियों के घर से ही नहीं ली जाती, अपितु स्वजाति-पन्धुओं से भी ली जाती है । क्योंकि यदि सम्बन्धियों से ही भिक्षा-याचना करनी होती तो शब्द करने की कोई आवश्यकता न थी ।

वे तो उसको पहचानते ही हैं। जो कोई शब्द करेगा उसको तो वे लोग अपरिचित ही समझेंगे। भिक्षा करते हुए उसका सारा वेप साधु का और शिर पर चोटी देखकर यदि उससे कोई पूछ बैठे कि महानुभाव ! आप कौन हैं ? आपके मुख पर सुगुपति बँधी हुई है और आपके रजोहरणादि सम्पूर्ण साधु के चिह्न हैं किन्तु आपके शिर पर चोटी भी दिखाई दे रही है। उस समय उस (श्रमणोपासक) को प्रत्युत्तर में कहना चाहिए कि हे आयुष्मन् ! मैं प्रतिमा-प्रतिपन्न श्रमणोपासक हूँ। इससे पूछने वाले के सन्देह की निवृत्ति भी हो जायगी और वह (श्रमणोपासक) स्तेन-भान से बच जायगा।

दूसरों के समान रूप बना कर जनता की आँखों में धूल झाँकना भी चोरी में आ जाता है। उसको रूप-चोर कहते हैं। चोर अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे—“तप-तेणे वय-तेणे रुव-तेणे य जे नरे। आचार-भाव तेणे य कुञ्जर देव-किञ्जिस ॥” अर्थात् तप का चोर, वाक्य का चोर, रूप का चोर, आचार का चोर और भाव का चोर आदि सब चोर ही कहलाते हैं। यहाँ, जैसा पहले कहा जा चुका है, निना अपना परिचय दिये भिक्षाचरी करने वाला श्रमणोपासक रूप-चोर कहलायेगा, क्योंकि उसका वेप त्रिलङ्गुल साधु के समान ही होता है। अतः चोरी के पाप से बचने के लिए उसको अवश्य अपना परिचय देना चाहिए।

इस सूत्र में यह भी भली भाँति सिद्ध किया गया है कि केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता, नाहीं केवल क्रिया से हो सकता है। अतः “ज्ञान-क्रियाभ्या मोक्ष” अर्थात् ज्ञान और क्रिया दोनों के मिलाने से मोक्ष-प्राप्ति हो सकती है। इसी लिए पहली और दूसरी प्रतिमा में सम्यग्-दर्शन और सम्यग्-ज्ञान का विषय वर्णन करके शेष नौ में चारित्र (क्रिया) का ही विषय वर्णन किया गया है। इतना ही नहीं, किन्तु ग्यारहवीं प्रतिमा का नाम भी “समणं भूण (श्रमणो भूत)” लिखा है। यहाँ ‘भूत’ शब्द तुल्य अर्थ में आया हुआ है। इसलिए इस प्रतिमा को धारण करने वाले की सम्पूर्ण क्रियाएँ प्रायः साधु के समान ही होती हैं अर्थात् उसकी और साधु की भिक्षाचरी और प्रतिलेखन आदि क्रियाओं में कोई अन्तर नहीं होता। शेष समय वह स्नाय्याय और ध्यान में व्यतीत करता है। किन्तु ध्यान रहे कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान सदैव त्याज्य हैं।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का क्या आकार है ? उत्तर में कहा जाता है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो पुद्गल द्रव्य की इच्छा होती है उसकी प्राप्ति न होने पर अन्य व्यक्तियों को हानि पहुंचाने के उपायों के अन्वेपण (ढूढ़) करने को आर्त या रौद्र ध्यान कहते हैं । प्रिय वस्तु का न मिलना, अप्रिय वस्तु का मिलना, मदा रोग-निवृत्ति की चिन्ता से प्रसन्न रहना और इच्छित काम-भोगों की वासना में लिप्त रहना ही आर्त ध्यान की उत्पत्ति के कारण हैं । इच्छित पदार्थ के न मिलने पर प्रस और स्थविरों की हिंसा के भाव, मृषावाद के भाव और चोरी के भावों का धना रहना सदा दूसरों पर अधिकार जमाने की इच्छा का होना, दूसरों की उन्नति से जलना और उसमें रूखावट डालने का ध्यान करना ही रौद्र ध्यान की उत्पत्ति के कारण हैं ।

श्रमणोपासक को इन ध्यानों का परित्याग कर धर्म-ध्यान में ही अपना समय व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि उसको अपनी आत्मा सामारिक व्यवहारों से पृथक् करनी है । अतः वह उक्त ध्यानों से पृथक् रहकर और उपयोग-पूर्वक भिक्षा-वृत्ति करते हुए ग्यारहवीं प्रतिमा का पालन करे । इसकी अवधि जघन्य से एक दिन, दो दिन या तीन दिन है और उत्कर्ष से ग्यारह मास पर्यन्त है अर्थात् यदि ग्यारह महीने से पूर्व ही उक्त प्रतिमा-प्रतिपन्न श्रमणोपासक की मृत्यु हो जाय या वह नीक्षित हो जाय तो जघन्य या मध्यम काल ही उसकी अवधि होगी और यदि दोनों में से कुछ भी न हुआ तो उक्त अभिग्रह के साथ उसको ग्यारह मास तक इमरा पालन करना पड़ेगा ।

इस प्रकार स्थविर भगवन्तों ने ग्यारह उपासक प्रतिमाएँ प्रतिपादन की हैं ।

यहां पर प्रश्न यह उपस्थित होता है कि ग्यारह प्रतिमाओं के धारण करने के अनन्तर ही नीक्षित होना चाहिए या कोई इमसे पहले भी हो सकता है ? उत्तर में कहा जाता है कि यदि इस प्रकार हो तो उद्भूत ही उत्तम है । क्योंकि जिस प्रकार जैनमत में चार आश्रमों—गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास या यति का विधान है उसी प्रकार जैन मत में भी है । किन्तु सामान्य रूप से कथन मिलता है “तत प्रतिमाकरणमन्तरेणापि प्रग्रज्या सम्यग्भवति” अर्थात् प्रतिमा ग्रहण किये बिना भी प्रग्रज्या हो सकती है । किन्तु यह कथन अपनाद रूप ही है । श्री गौतम आदि

थे । सामान्य रूप से यदि कोई प्रतिमा धारण करके दीक्षित होना चाहे तो भी हो सकता है, किन्तु यह नियम आवश्यकीय नहीं है । धर्म-कृत्यों के विषय में सूत्रकार लिखते हैं “समय गोयम । मा पमायण” अर्थात् धर्म-कृत्यों में किञ्चित्समय के लिए भी प्रमाद न करना चाहिए । हाँ, सूत्रों में ऐसा विधान कहीं नहीं मिलता कि प्रतिमा धारण के अनन्तर ही दीक्षित होना चाहिए, प्रत्युत ऐसे कथन मिलते हैं कि धार्मिक कृत्यों में विलम्ब कदापि नहीं करना चाहिए । जैसे जन श्रीभगवान् अरिष्ट-नेमि के पास गजसुकुमारादि और श्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के पास मेघकुमारादि दीक्षा ग्रहण करने के लिए उपस्थित हुए तब उनसे श्री भगवान् ने प्रतिपादन किया “अहामुह देवाणुष्पिया मा पडिवध करेह” हे देवानुप्रिय । जिस प्रकार तुम्हारे आत्मा को सुग्न हो, दीक्षादि धर्म-कृत्यों में प्रतिबन्ध (विलम्ब) न करो । किन्तु ऐसा नहीं कहा कि पहले तुम श्रमणोपासक की एकादश प्रतिमाओं को धारण करो । इत्यादि कथनों से भली भाँति सिद्ध होता है कि ये प्रतिमाएँ गृहस्थ-धर्म की पराक्राष्टा स्वरूप हैं । जो श्रावक दीक्षा ग्रहण करने में अपनी सामर्थ्य न समझे उनको प्रतिमाओं के द्वारा ही अपना जीवन सफल बनाना चाहिए ।

यह शङ्का उपस्थित होती है कि कोई भी व्यक्ति आज कल उपर्युक्त ग्यारह प्रतिमाओं का नियम पूर्वक पालन नहीं कर सकता । क्योंकि पहली प्रतिमा में एका-न्तर तप है, दूसरी में दो, इसी क्रम से एकादश मास पर्यन्त एकादश उपवासों का तप है । यदि यह अमम्भन नहीं तो दुष्कर अवश्य है ? उत्तर में कहा जाता है कि व्रतों का विधान सूत्रोक्त नहीं है, अतः अप्रामाणिक है । जैसे सूत्रों में अन्य नियमों का प्रतिपादन विस्तार से किया है, यदि व्रतों का भी नियम होता तो अवश्य उनका उसी प्रकार विधान होता । अतः सिद्ध हुआ कि सूत्रोक्त न होने से तप का विधान प्रामाणिक नहीं है । हाँ, यदि प्रतिमा-धारी उपासक प्रतिमा के नियमों के अतिरिक्त तप करना चाहे तो वह उसकी इच्छा पर निर्भर है । प्रतिमा को धारण कर उपासक को उसके नियमों के पालन करने में अवश्य प्रयत्न शील होना चाहिए ।

इन एकादश प्रतिमाओं के नाम ‘समवायाङ्गसूत्र’ के एकादशवें समवाय में इस प्रकार दिये गये हैं —

“एकारस उवासग-पडिमाओ पण्णत्ताओ । त जहा—न्मण-सावए, कय-वय-क्कमे, सामाइअ-कडे, पोसहोउवाम-निरए, दिया वभयारी, रत्ति-परिमाण-कडे, दिया वि राओ वि वभयारी, असिणाई, वियड-भोई, मोलि-कडे, सचित्त-परिणाए, आरम्भ-परिणाए, पेस-परिणाए, उद्दिट्ठ-भत्त-परिणाए, समण-भूए आवि भउइ समणाउसो ।”

दर्शन-श्रावक, कृत-व्रत-कर्मा, कृत-सामायिक, पौषधोपवास-निरत, दिवा ब्रह्मचारी, रात्रौ परिमाण-कृत, दिवापि रात्रावपि ब्रह्मचारी, अस्नायी, दिवाभोजी, अथ-द्वपरिधान-कच्छक, सचित्ताहार-परिज्ञातक, आरम्भ-परिज्ञातक, प्रेक्ष्य-परिज्ञातक, उद्दिष्टभत्त-परिज्ञातक, श्रमण-भूत-साधुस्त्व इत्यर्थ ।” देश व्रत वाले व्यक्ति को उतनी ही प्रतिमा धारण करनी चाहिए जितनी वह धारण कर सके ।

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रतिमाधारी श्रमणोपासक को शिक्षा देने में निर्जरा है या नहीं ? उत्तर में कहा जाता है कि दान का फल क्षेत्रा(पात्रा)-नुसार होता है । जिस प्रकार के क्षेत्र में धान्य बीजा जाता है उसी प्रकार का फल होता है । इसी प्रकार जैसे पात्र-सुपात्र या कुपात्र-को दान दिया जायगा उसी प्रकार फल की प्राप्ति होगी । कहा भी है “समणोवासगस्म ण भते । तहारुत्त समण वा माहण वा फासुयएसणिज्जेण असण-पाण-त्ताइम-साइमेण पडिलाभेमाणस्स किं कज्जति ? गोयमा । एम तसो निज्जरा कज्जइ । नत्थि य से पावे कज्जइ ।”

इस सूत्र में तथा-रूप ‘श्रमण’ या ‘माहन’ शब्द आए हैं । उनकी व्याख्या करते हुए अभयदेव सूरि इस प्रकार लिखते हैं “माहणस्स त्ति”—मा हन इत्येवमा-दिशति स्वयं स्थूल-प्राणातिपात-निवृत्तत्वाद् य स माहनो वा ब्राह्मणो वा । ब्रह्मचर्यस्य देशतः सद्भानाद् ब्राह्मणोऽपि देश-विरत इत्यादि । अर्थात् तथा-रूप श्रमण या माहन को प्रासुक (अचित्त) आहार देने से एकान्त निर्जरा होती है । शेष स्वयं जान लेना चाहिए ।

सब प्रतिमाओं का काल मिलाकर साढ़े पांच वर्ष होता है । इस काल को समाप्त कर उपासक या तो दीक्षित हो जाता है या पुनः प्रतिमा धारण करता है । यदि कोई मृत्यु के समय को जान ले तो अनशन द्वारा स्वर्गारोहण करता है । कार्तिक नामक श्रेष्ठी के समान उपासक कितनी ही बार प्रतिमा धारण कर सक्ता है । यद्यपि नियमों की पूर्ति होने पर वह फिर गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो सकता है किन्तु

यह प्रथा प्रायः जनता में प्रशस्य नहीं मानी जाती । अतः प्रतिमा-पालन के अनन्तर शेष जीवन धर्म-ध्यान ही में व्यतीत करना चाहिए ।

इस प्रकार श्री मुधर्म्मा स्वामी जी श्री जम्बू स्वामी जी से कहते हैं —
 “हे जम्बू स्वामिन् ! जिस प्रकार मैंने श्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के मुखारविन्द से इस दशा का अर्थ श्रवण किया है उसी प्रकार तुमको सुना दिया है । इसमें अपनी बुद्धि से मैंने कुछ नहीं कहा ।”

पष्ठी दशा समाप्ता ।

सप्तमी दशा

छठी दशा में श्रमणोपासक की प्रतिमाओं का वर्णन किया गया है। अत्र सूत्रकार इस सातवीं दशा में भिक्षु की प्रतिमाओं का वर्णन करते हैं। क्योंकि जो लघु-कर्मी व्यक्ति सर्व-वृत्ति-रूप चारित्र्य धारण करना चाहे, उसको भिक्षु-आश्रम में अग्रइय प्रवेश करना पड़ता है। अतः इस दशा में भिक्षु के अभिग्रहों का वर्णन किया जाता है। यही इस दशा का पहली दशाओं से सम्बन्ध है।

वैसे तो भिक्षु की अनेक प्रतिमाएँ प्रतिपादन की गई हैं। जैसे—समाधि-प्रतिमा, निवेष्ट-प्रतिमा, उपधान-प्रतिमा, प्रतिसलीनता प्रतिमा, एकाकी निहार-प्रतिमा, यत्नमध्य-प्रतिमा, चन्द्र-प्रतिमा, उज्जमध्य-प्रतिमा, भद्र-प्रतिमा, महाभद्र-प्रतिमा, सुभद्र-प्रतिमा, सर्वतोमहाभद्र-प्रतिमा, श्रुत-प्रतिमा, चारित्र्य-प्रतिमा, वैयाघृत्य-प्रतिमा, सप्तपिण्डैषणा-प्रतिमा, सप्तपानैषणा-प्रतिमा और कायोत्सर्ग-प्रतिमा आदि। किन्तु इन सब का समावेश श्रुत और चारित्र्य प्रतिमा में ही हो जाता है। क्योंकि अन्य जितनी भी प्रतिमाएँ हैं वे इन दोनों के ही भेद रूप ही हैं। भिक्षु को भेद और उपभेद सहित प्रतिमाओं के द्वारा ही अपने कार्य की सिद्धि करनी चाहिए। अर्थात् इनके द्वारा कर्मों का नाश कर अपने अभीष्ट निर्वाण की प्राप्ति करना ही उसका ध्येय होना चाहिए।

इसी विषय को लक्ष्य में रखते हुए सूत्रकार ने सातवीं दशा का निर्माण किया है। उसका आदिम सूत्र यह है —

सुयं मे, आउसं, तेणं भगवया एवमक्खायं, इह

खलु थेरेहिं भगवंतेहिं वारस भिक्खु-पडिमाओ पण्णत्ताओ । कयरा खलु ताओ थेरेहिं भगवंतेहिं वारस भिक्खु-पडिमाओ पण्णत्ताओ ? इमाओ खलु ताओ थेरेहिं भगवंतेहिं वारस भिक्खु-पडिमाओ पण्णत्ताओ । तं जहा :—

श्रुतं मया, आयुष्मन् !, तेन भगवतैवमारुप्यातम्, इह खलु स्थविरैर्भगवद्भिर्द्वादश भिक्षु-प्रतिमाः प्रज्ञप्ताः । कतराः खलु ता स्थविरैर्भगवद्भिर्द्वादश भिक्षु-प्रतिमाः प्रज्ञप्ताः ? इमा खलु ता स्थविरैर्भगवद्भिर्द्वादश भिक्षु-प्रतिमा प्रज्ञप्ताः । तद्यथा :—

पदार्थान्वय —आउम—हे आयुष्मन् शिष्य ! मे—मैंने सुन-सुना है तेरा—उस भगवया—भगवान् ने एव—इस प्रकार अकस्मात्—प्रतिपादन किया है इह—इस जिन शासन में खलु—निश्चय से थेरेहिं—स्थविर भगवतेहिं—भगवन्तों ने वारस—वारह भिक्खु पडिमाओ—भिक्षु प्रतिमाए पण्णत्ताओ—प्रतिपादन की हैं । (शिष्य प्रश्न करता है) कयरा—कौनसी ताओ—वे थेरेहिं—स्थविर भगवतेहिं—भगवन्तों ने वारस—वारह भिक्खु पडिमाओ—भिक्षु की प्रतिमाए पण्णत्ताओ—प्रतिपादन की हैं ? (गुरु कहते हैं) इमाओ—ये खलु—निश्चय से ताओ—वे थेरेहिं—स्थविर भगवतेहिं—भगवन्तों ने वारस—वारह भिक्खु-पडिमाओ—भिक्षु की प्रतिमाए पण्णत्ताओ—प्रतिपादन की हैं । त जहा—जैसे —

मूलार्थ—हे आयुष्मन् शिष्य ! मैंने सुना है, उस भगवान् ने इस प्रकार प्रतिपादन किया है । इस जिन शासन में स्थविर भगवन्तों ने वारह भिक्षु-प्रतिमाओं का वर्णन किया है । शिष्य प्रश्न करता है “ हे गुरुदेव ! कौनसी वारह भिक्षु-प्रतिमाए स्थविर भगवन्तो ने प्रतिपादन की हैं ? ” उत्तर में गुरु कहते हैं कि वच्यमाण वारह भिक्षु-प्रतिमाए स्थविर भगवन्तो ने प्रतिपादन की हैं । जैसे —

टीका—पहली छ दशाओं के प्रारम्भ के समान इस दशा का प्रारम्भ भी

गुरु-शिष्य के प्रश्नोत्तर रूप में ही किया गया है, क्योंकि जैसे पहले भी कहा जा चुका है, यह शैली अत्यन्त रोचक तथा शीघ्र अवबोध कराने वाली है । जो शुद्ध भिक्षा द्वारा अपने जीवन का निर्वाह करता है, उसीको भिक्षु कहते हैं । उसकी द्वादश प्रतिमाएँ (अभिग्रह) इस दशा में वर्णन की गई हैं ।

अब सूत्रानुसार उन प्रतिमाओं का नामाख्यान करते हैं —

१-मासिया भिक्षु-पडिमा २-दो-मासिया भिक्षु-पडिमा ३-ति-मासिया भिक्षु-पडिमा ४-चउ-मासिया भिक्षु-पडिमा ५-पंच-मासिया भिक्षु-पडिमा ६-छ-मासिया भिक्षु-पडिमा ७-सत्त-मासिया भिक्षु-पडिमा ८-पढमा सत्त-राइं-दिया भिक्षु-पडिमा ९-दोच्चा सत्त-राइं-दिया भिक्षु-पडिमा १०-तच्चा सत्त-राइं-दिया भिक्षु-पडिमा ११-अहो-राइं-दिया भिक्षु-पडिमा १२-एग-राइया भिक्षु-पडिमा ।

१-मासिकी भिक्षु-प्रतिमा २-द्वि-मासिकी भिक्षु-प्रतिमा ३-त्रि-मासिकी भिक्षु-प्रतिमा ४-चतुर्मासिकी भिक्षु-प्रतिमा ५-पञ्च-मासिकी भिक्षु-प्रतिमा ६-षण्मासिकी भिक्षु-प्रतिमा ७-सप्त-मासिकी भिक्षु-प्रतिमा ८-प्रथमा सप्त-रात्रिं-दिवा भिक्षु-प्रतिमा ९-द्वितीया सप्त-रात्रि-दिवा भिक्षु-प्रतिमा १०-तृतीया सप्त-रात्रि-दिवा भिक्षु-प्रतिमा ११-अहोरात्रि-दिवा भिक्षु-प्रतिमा १२-एक-रात्रिकी भिक्षु-प्रतिमा ।

पदार्थान्वय — मामिया-मामिनी भिक्षु-पडिमा-भिक्षु-प्रतिमा दो-द्वितीया मासिया-एक मास की भिक्षु-पडिमा-भिक्षु-प्रतिमा ति-तृतीया मासिया-

एक महीने की भिक्षु-पडिमा-भिक्षु प्रतिमा चउ-चतुर्थी मासिया-एक मास की भिक्षु-पडिमा-भिक्षु प्रतिमा पच-पाचवी मासिया-एक मास की भिक्षु-पडिमा-भिक्षु-प्रतिमा छ-छठी मासिया-एक मास की भिक्षु पडिमा-भिक्षु-प्रतिमा सत्त-सातवीं मासिया-एक मास की भिक्षु-पडिमा-भिक्षु-प्रतिमा पढमा-पहली सत्त-सात राइ-दिया-रात और दिन की भिक्षु-पडिमा-भिक्षु-प्रतिमा दोच्चा-द्वितीया सत्त-सात राइ-दिया-रात और दिन की भिक्षु पडिमा-भिक्षु प्रतिमा तच्चा-तृतीया सत्त-सात राइ-दिया-रात और दिन की भिक्षु-पडिमा-भिक्षु प्रतिमा अहो-राइ दिया-एक रात्रि और दिन की भिक्षु पडिमा-भिक्षु प्रतिमा एग-राइया-एक रात्रि की भिक्षु प्रतिमा ।

मूलार्थ—एक मास से लेकर सात मास तक सात प्रतिमाएँ हैं । आठवीं, नौवीं और दशवीं प्रतिमाएँ सात २ दिन और रात्रि की होती हैं । ग्यारहवीं एक अहोरात्र की होती है और बारहवीं केवल एक रात्रि की ।

टीका—इस सूत्र में द्वादश प्रतिमाओं का नामाख्यान किया गया है । जैसे—पहली प्रतिमा एक मास की, दूसरी दो मास की और तीसरी तीन मास की । इसी प्रकार सातवीं सात मास की होती है । आठवीं, नौवीं और दसवीं प्रतिमाएँ सात दिन और सात रात की, ग्यारहवीं एक अहोरात्र की और बारहवीं एक रात्रि की होती है ।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यदि पहली प्रतिमा एक मास की, दूसरी दो मास की, इसी तरह सातवीं सात मास की मानी जाय तो इन सात प्रतिमाओं के लिए ही दो वर्ष चार महीने समय लगता है । इस से चतुर्मास में प्रतिमाएँ छोड़नी पड़गी, क्योंकि इसके बिना विहारादि नियमों का चतुर्मास में पालन नहीं हो सकता ? उत्तर में कहा जाता है कि प्रत्येक प्रतिमा एक २ मास की जाननी चाहिए । इस प्रकार गणना से सात प्रतिमाओं के लिए केवल सात मास और आठवीं, नौवीं और दशवीं प्रतिमा के मिलाकर इक्कीस दिन, ग्यारहवीं का एक दिन और बारहवीं की एक रात्रि होती है । इस प्रकार सब प्रतिमाएँ चतुर्मास से पूर्व ही समाप्त हो सकती हैं । प्रतिमा-धारी भिक्षु गच्छ से पृथक् होकर आठ मास के भीतर ही प्रतिमाओं की समाप्ति कर चतुर्मास के समय फिर निर्वाण गच्छ में मिल सकता है ।

सूत्र मे “दो-मासिया (द्वि-मासिकी)” अर्थात् दो मास की, इसी प्रकार तीन मास की इत्यादि से कोई प्रश्न कर सक्ता है कि दूसरी प्रतिमा दो मास की और तीसरी तीन मास की ही होनी चाहिए, क्योंकि सूत्रोक्त वाक्यों से यही अर्थ निकलता है ? सूत्रोक्त अर्थ ठीक है, किन्तु ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक प्रतिमा के साथ पूर्व-प्रतिमाओं का समय भी समझीत किया गया है अर्थात् दूसरी प्रतिमा मे एक मास पहली प्रतिमा को भी गिनना चाहिए। इसी प्रकार तीसरी प्रतिमा मे दो मास पहली दो प्रतिमाओं के और एक उसका अपना इत्यादि सब के विषय में जानना चाहिए। इस प्रकार सूत्र के अर्थ में कोई भेद नहीं पड़ता। वास्तव मे प्रत्येक प्रतिमा एक ही मास की है। यदि इस प्रकार न माना जाय तो यह क्रम आठवीं, नौवीं आदि प्रतिमाओं में भी मानना पड़ेगा और इस क्रम से बारहवीं प्रतिमा का समय पूरा बारह मास होगा। वृत्तिकार भी इस विषय में इसी प्रकार लिखते हैं। जैसे —

“सप्तमासिक्या प्रतिमाया समाप्तिं नीताया वर्षावास-योग्य क्षेत्र प्रनिलेखयति । वर्षाणामयोग्यमुपधिं चोत्पादयति । स च नियमाद्वृच्छति, प्रतियद्धो भवति । सर्वा अप्येता अष्टभिर्मासे समाप्यन्ते । तिसृणा प्रतिमाना प्रतिक्रमणा प्रतिपादना चैकस्मिन्नेव वर्षे भवति, पङ्क्तिभिर्मासे परिक्रमणा पङ्क्तिरेव प्रतिपत्तिरिति कृत्वा । यावत्प्रमाणा (प्रतिमाता ?) तावत्प्रमाणैव परिक्रमणावगन्तव्या । मासिक्या साम यावत्परिक्रमणा । एव सप्तमासिक्या सप्तमास यावत्परिक्रमणेति भावः । यावता कालेन परिक्रमणा भवति तावान्परिक्रमणा-कालः । तिसृणामुपरि वर्तमानाना चतुर्ध्यादिप्रतिमानामन्यस्मिन्वर्षे परिक्रमणान्यस्मिन्वर्षे च प्रतिपत्तिरिति । शोभनेषु द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावेषु वर्तमानेषु प्रतिमा प्रतिपद्यन्ते । तिस्रः सप्त-रात्रि-दिवा प्रतिमा । एवमेक-विंशतिरात्रिदिवा परिक्रमिता तावद्धिरेव प्रतिमा परिसमाप्ताश्च भवन्ति । एतावताऽष्टमी-नवमी-दशम्य प्रतिमा एकविंशतितमे दिवसे परिपूरिता भवन्ति । एकादशी त्रिभिरहोरात्रैः समाप्यतेऽन्येन पण्ठेन सम द्वादशी एकरात्रि दिवा । अत्र रात्रिन्विशब्देन केनला रात्रिरेव ग्राह्या, अन्यथा एकरात्रिकीति सूत्रेण विरोधात् । चतुर्भि-रहोरात्रैरन्याष्टमेन निष्ठिता भवति ।” अर्थ स्पष्ट कर दिया गया ।

प्रतिमा-धारी मुनि मानसिक और शारीरिक बल से परिपूर्ण होता है

और इसी लिए इन प्रतिमाओं का सम्यक्तया पालन कर सकता है। इस प्रकार शारीरिक कष्टों को सहन कर वह आत्मिक बल प्राप्त करता है। यह उसके लिए श्रेय है, क्योंकि ससार के सब बलों में आत्मिक-बल ही सबसे बढकर है। इससे सम्यग् दर्शन रूप बल प्राप्त कर वह सम्यक्-चारित्र की आराधना भली भाँति कर सकता है।

अब सूत्रकार प्रतिमाओं के आवश्यक कर्तव्यों का वर्णन करते हुए कहते हैं —

मासियाणं भिक्षु-पडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स निच्चं वोसट्ठकाए चियत्तदेहे जे केड उवसग्गा उववज्जंति, तं जहा-दिव्वा वा माणुसा वा तिरिक्ख-जोणिया वा, तं उप्पण्णे सम्मं सहति, खमति, तितिक्खति, अहियासेति ।

मासिकीं भिक्षु-प्रतिमां प्रतिपन्नस्यानगारस्य नित्यं व्युत्सृष्टकायस्य त्यक्तदेहस्य यदि केचिदुपसर्गा उत्पद्यन्ते, तद्यथा—दिव्या वा मानुषा वा तिर्यक्योनिका वा, तानुत्पन्नान् सम्यक् सहते, क्षमते, तितिक्षति, अध्यासति ।

पदार्थान्वय — मासियाणं—मासिकी भिक्षु-पडिमं—भिक्षु की प्रतिमा पडि-बन्धस्म—प्रतिपन्न अणगारस्स—गृह आदि से रहित निच्च—नित्य वोसट्ठकाए—शरीर के सस्कार को छोड़ने वाले चियत्तदेहे—शरीर के समत्व भाव छोड़ने वाले को जे—यदि केड—कोई उवसग्गा—उपसर्ग उववज्जंति—उत्पन्न होते हैं त जहा—जैसे दिव्वा वा—देव-सम्बन्धी अथवा माणुसा वा—मानुष-सम्बन्धी अथवा तिरिक्ख-जोणिया—तिर्यक्-योनि-सम्बन्धी, त—उन उप्पण्णे—उत्पन्न हुए उपसर्गों को सम्म—भली भाँति सहति—सहन करता है खमति—क्षमा करता है तितिक्खति—अर्दन्य-भाव अध-लम्बन करता है अहियासेति—निश्चल योगों से काय को अचल बनाता है। ए—वाक्यालङ्कार के लिए है।

मूलार्थ—मासिकी प्रतिमा-धारी, गृह-रहित, व्युत्सृष्टकाय (शारीरिक संस्कारों को छोड़ने वाले) त्यक्त-शरीर (जिसने शरीर का ममत्व छोड़ दिया है) साधु को यदि कोई उपसर्ग (विपत्ति) उत्पन्न हो जाय तो वह उनको क्षमा-पूर्वक सहन कर लेता है और किसी प्रकार का दैन्य भाव नहीं दिखाता प्रत्युत अचल काय से उनको भेल लेता है ।

टीका—इस सूत्र में प्रतिमा-धारी मुनि के उपनियमों का वर्णन किया गया है । जब मुनि पहली प्रतिमा को ग्रहण करे तो उसको उचित है कि वह अपने शरीर के सस्कारादि तथा ममत्त्व को दूर कर उपसर्गों का सहन करे । यद्यपि घर छोड़कर दीक्षा लेते समय ही भिक्षु अपने शरीर के सस्कारादि को छोड़ देता है, किन्तु प्रतिमा धारण करते समय इनके त्याग का विशेष ध्यान रखना चाहिए । इसी लिए सूत्रकार ने उनके लिए 'व्युत्सृष्ट-काय' और 'त्यक्त-देह' दो विशेषण दिये हैं । जैसे—“नित्यम्-अनग्रतम्, विवा रात्रौ च, व्युत्सृष्टमिव-व्युत्सृष्ट-संस्काराकरणात्, काय शरीर येनासौ व्युत्सृष्ट-काय, चीयते औदारिकादि-वर्गणापुत्रलैर्बुद्धिप्राप्यत इति काय । चियत्तदेह इति—अनेकपरिपह-सहनास्यत्तो देहो येन स त्यक्त-देह इत्यादि ।” अर्थात् मस्कारादि के न करने से जिसने काय को व्युत्सृष्ट (त्याग) कर लिया है और परिपहों के सहन करने से त्यक्त-देह हो गया है । वह देव, मानुष और तिर्यग्योनि-सम्बन्धी उपसर्ग उत्पन्न होने पर उनको भली भाँति सहन कर लेता है । प्रतिमा-धारी भिक्षु को उपसर्गों (आकस्मिक विपत्तियों) का इस प्रकार सहन करना चाहिए, जिन प्रकार एक नव-विवाहिता वधू श्वशुर घर में सस्य के घबराहट से चुपचाप सहन कर लेती है । उस समय उसको क्षमा-पूर्वक अदैन्य-भाव से अनुकूल या प्रतिकूल सत्र परिपहों (कष्टों) के सहन करने की शक्ति धारण करनी चाहिए । वह उनको सहन भी कर सफ़ता है । क्योंकि जिस व्यक्ति ने जीवन की आशा और मृत्यु का भय छोड़ दिया है, उसके लिए परिपहों का सहन करना कोई कठिन कार्य नहीं है । वह निश्चल भाव से उनका सहन करता हुआ विचरे ।

अब सूत्रकार फिर उक्त विषय का ही वर्णन करते हैं :—

मासिया णं भिक्खु-पडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स

कप्पति एगा दत्ति भोयणस्स पडिगाहित्तए एगा पाण-
गस्स । अण्णाय उज्जं, सुद्धे उवहडं, निज्जूहिता वहवे
दुप्पय-चउप्पय-समण-माहण-अतिहि-किवण-वणीमग,
कप्पड से एगस्स भुंजमाणस्स पडिगाहित्तए । णो
दुण्हं णो तिण्हं णो चउण्हं णो पंचण्हं णो गुव्विणीए,
णो वाल-वच्छाए, णो दारगं पेज्जमाणीए, णो अंतो एलु-
यस्स दोवि पाए साहट्ठु दलमाणीए, णो वहि एलुय-
स्स दोवि पाए साहट्ठु दलमाणीए, एगा पादं अंतो
किच्चा एगा पादं वहि किच्चा एलुयं विक्खंभइत्ता एवं
दलयति एवं से कप्पति पडिगाहित्तए, एवं से नो दल-
यति एवं से नो कप्पति पडिगाहित्तए ।

मासिकीं भिक्षु-प्रतिमां प्रतिपन्नस्थानगारस्य कल्पते
एका दन्तिभोजनस्य प्रतिग्रहीतुमेका पानकस्य । अज्ञातोज्ज,
शुद्धमुपहतम्, निवर्त्य वहून् द्विपद-चतुष्पद-श्रमण-ब्राह्मणातिथि-
कृपण-वनीपकान् कल्पते तस्यैकमुज्जानस्य प्रतिग्रहीतुम् । न
द्वयोर्न त्रयाणां न चतुर्णां न पञ्चानां नो गुर्विण्या, नो
वाल-वत्साया, नो दारक पाययन्त्या, नान्तरेल्लुकस्य द्वावपि
पादौ सहस्य ददत्या, नो वहिरेल्लुकस्य द्वावपि पादौ सहस्य
ददमानाया, एक पादमन्तं कृत्वैकं पाद वहि कृत्वेल्लुक
विष्कम्भ्येव ददात्येव स कल्पते प्रतिग्रहीतुमेव तस्मै नैव
ददात्येव स नो कल्पते प्रतिग्रहीतुम् ।

पदार्थान्वय — मासिया—मासिकी भिक्षु पडिम—भिक्षु-प्रतिमा पडि-
 वन्नस्स—प्रतिपन्न अणुगारस्म—अनगर को एगा दत्ति भोजनस्स—एक दत्ति भोजन
 और एगा पाणगस्म—एक दत्ति पानी की पडिगाहित्ते—ग्रहण करनी कप्पति—योग्य है
 अणाय—अज्ञात कुल से उज्ज—थोडा २ सुद्ध—निर्दोष उवहड—दूसरे के लिए
 तय्यार किया हुआ या लाया हुआ निज्जहिता—लेकर चले गए हैं दुप्पय—मनुष्य
 चउप्पय—चतुपद पशु आदि समण—श्रमण माहण—माहन या ब्राह्मण अतिहि—
 अतिथि किवण—कृपण बलीमग—भिरारी, रङ्ग से—उसको एगस्म—एक ही भुजमा-
 गस्म—जीमता है या एक के लिए ही भोजन तय्यार किया हुआ है उसमे से पडि-
 गाहित्ते—ग्रहण करना कप्पड—योग्य है, किन्तु शो दुएह—यदि दो के लिए आहार
 बना हो तो ग्रहण करना उचित नहीं । इसी प्रकार शो तिएह—तीन के लिए शो
 चउएह—चार के लिए शो पचएह—या पाच के लिए भोजन तय्यार हो तो लेना
 उचित नहीं । जो शो गुव्विणीए—गर्भवती के लिए शो गाल—बच्चाए—छोटे बच्चे
 वाली के लिए भोजन तय्यार हो तो उससे लेना भी अयोग्य है शो दारग पेज्जा-
 माणीए—यदि कोई स्त्री नचे को दूध पिलाती हो तो उससे भिक्षा नहीं लेनी चाहिए ।
 एलुयस्स—देहली के अतो—भीतर दोवि पाए—दोनों पैरों का साहट्टु—सकोच कर
 दलमाणीए—देती हुई से लेना शो—योग्य नहीं । गहि—बाहिर एलुयस्स—देहली के
 दोवि पाए—दोनों पैरों का साहट्टु—सकोच कर दलमाणीए—देती हुई से भी नो-
 नहीं लेना चाहिए किन्तु एगा पाद—एक पैर अतो—भीतर किच्चा—करके और एगा
 पाद—एक पैर गहि—बाहिर किच्चा—करके इस प्रकार एलुय—देहली को विक्ख-
 मडत्ता—मध्य में कर एव—इस प्रकार जो दलयति—देती है उससे से—प्रतिमा-धारी
 को एव—इस प्रकार पडिगाहित्ते—लेना कप्पति—योग्य है, किन्तु यदि एव—इस
 प्रकार नो दलयति—जो नहीं देती है तो उससे एव—इस प्रकार पडिगाहित्ते—लेना
 नो कप्पड—योग्य नहीं ।

मूलार्थ—मासिकी-प्रतिमा-प्रतिपन्न गृह-रहित साधु को एक दत्ति अन्न
 की और एक दत्ति पानी की लेना योग्य है । वह भी अज्ञात कुल से शुद्ध और
 स्तोक (धोड़ी) मात्रा में लेना चाहिए और जन मनुष्य, पशु, श्रमण, ब्राह्मण,
 अतिथि, कृपण और भिरारी लेकर चले जाय तब ही साधु को लेना योग्य है ।

जहा एक व्यक्ति के लिए भोजन बना हो वही से लेना चाहिए। किन्तु वहा से उसको लेना चाहिए जहा दो के लिए न हो, तीन के लिए न हो, चार के लिए न हो, पाच के लिए न हो, गर्भवती के लिए न हो, बच्चे वाली के लिए न हो। जो स्त्री बच्चे को दूध पिलाती हो (और उसको अलग रखकर भिन्ना दे तो) उससे नहीं लेना चाहिए। जिसके दोनों पैर देहली के भीतर हों या दोनों पैर उससे बाहर हों उससे नहीं लेना चाहिए। जो एक पैर देहली के भीतर और एक देहली के बाहर रखकर अर्थात् देहली को दोनों पैरों के बीच में कर भिन्ना दे उससे ही भिन्ना ग्रहण करना योग्य है। किन्तु जो इस प्रकार से न दे उससे नहीं लेनी चाहिए।

टीका—इस सूत्र में मासिकी प्रतिमा धारी मुनि के द्रव्य, काल, क्षेत्र और भाव की अपेक्षा से अभिग्रहों (प्रतिज्ञाओं) का वर्णन किया गया है। मासिकी प्रतिमा-धारी मुनि को एक दत्ति भोजन की और एक दत्ति पानी की ग्रहण करनी चाहिए।

यहा यह प्रश्न उपस्थित होता है कि 'दत्ति' किसे कहते हैं? उत्तर में कहा जाता है कि 'दत्ति' शब्द दान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह 'दा' धातु से भाव में 'त्तिन्' प्रत्यय का रूप है। जब गता साधु के पात्र में अन्न या पानी देने लगे उस समय जब तक दीयमान पदार्थ की अखण्ड धारा बनी रहे तब तक उसका नाम 'दत्ति' है। धारा स्पण्डित होने पर 'दत्ति' की समाप्ति हो जाती है। इसी क्रम से दत्ति भी सरया होती है। दृष्टिकार इसके विषय में लिखते हैं—
 "तत्र दान दत्तिर्भावे किन् प्रत्यय । एका चासौ दत्तिश्चेति एतद्दत्ति, एकवार गृहस्थेनाखण्डधारया साधु पतद् यदन्नपानदान सा एकदत्ति । तथा यदा दापके-
 नेना भिक्षाखण्डधारया दीयते तदा प्रथमा । यदा च धाराखण्डन विधाय दीयते तदा द्वितीया, इत्यादि ।" यहा अनेक प्रकार के भेदों की उत्पत्ति होती है। जैसे—
 १-एक-भिक्षा-एकदत्ति २-एक-भिक्षा-अनेकदत्ति ३-अनेक-भिक्षा-एक दत्ति ४-अनेक-भिक्षा-अनेकदत्ति (साधारण आहार)। इस प्रकार इसके अनेक भेद बन जाते हैं। किन्तु यहा पर केवल इतना ही कहा गया है कि एक मासिकी प्रतिमा-प्रतिपन्न अनगार को एक दत्ति भोजन और एक दत्ति पानी की लेनी चाहिए।

किन्तु भिक्षु को अज्ञात कुल से और स्तोक मात्रा में ही लेनी चाहिए । जिस प्रकार बनीपक (भिरवारी) लोग थोड़े २ कर धान्य एकत्रित करते हैं इसी प्रकार उसको भी प्रत्येक घर से थोड़ा २ ही एकत्रित करना चाहिए । इस प्रकार द्रव्य से अभिग्रह पालन करता हुआ मुनि तदनन्तर क्षेत्र से उनका पालन करे । जैसे—जिस समय मुनि भिक्षा लेने जाय उस समय यदि गृहस्थ के दोनों पैर देहली के भीतर हों तो उससे भिक्षा नहीं लेनी चाहिए । यदि दोनों पैर बाहर हों तो भी लेनी उचित नहीं । किन्तु यदि एक पैर देहली के भीतर और दूसरा बाहर हो तो वह भिक्षा ग्रहण कर सकता है । यदि इस प्रकार भिक्षा की उपलब्धि न हो तो नहीं ले सकता ।

इसी प्रकार क्षेत्र से अभिग्रह पालन करता हुआ काल से उसका पालन करे । इसका वर्णन अगले सूत्र में विस्तार से किया जायगा । तात्पर्य यह है कि प्रतिमा-धारी मुनि गम्भीरता से नियम पालन करे ।

भाज से अभिग्रह धारण करता हुआ मुनि उस समय भिक्षा के लिए जाय जब बहुत से मनुष्य, पशु, पक्षी, श्रमण (निर्ग्रन्थ, शाक्य, तापस, गैरिका, जीधिका इति पञ्चधा), ब्राह्मण, अतिथि, कृपण (दरिद्री), बनीपक (याचक) इत्यादि भिक्षा लेकर चले गए हों । इस प्रकार उनके अन्तराय कर्म का दोष दूर होता है । और भिक्षा के लिए उसी घर में जाय जहाँ केवल एक व्यक्ति का ही भोजन हो । किन्तु जहाँ दो, तीन, चार, पाँच या इससे अधिक व्यक्तियों के लिए भोजन बना हो वहाँ से भिक्षा ग्रहण न करे । इसी प्रकार जो भोजन गर्भवती के लिए बना हो उससे भी न ले नाही गर्भवती के हाथ से भोजन ले । क्योंकि हिलने डुलने से गर्भस्थ बाल को पीड़ा पहुँचती है । इसमें विचारणीय इतना है कि यदि जिन-कल्पी मुनि को अपनी आशु प्रज्ञा से ज्ञात हो जाय कि अमुक स्त्री गर्भवती है तो उसी समय से उसके हाथ से भिक्षा ग्रहण न करे । किन्तु स्थविर-कल्पी मुनि गर्भ के आठवें महीने से पूर्व २ उससे भिक्षा ग्रहण कर सकता है । हाँ, आठवें मास प्रारम्भ होने पर उससे भिक्षा ग्रहण करना छोड़ दे । यह नियम केवल अहिंसा धर्म के पालन करने के लिए ही प्रतिपादन किया गया है । सिद्ध यह हुआ कि गर्भवती के हाथ से भिक्षा नहीं लेनी चाहिए । यदि कोई वस्त्र पाली स्त्री वस्त्र को

अलग रखकर भिक्षा दे तो उससे भी न ले । क्योंकि माता से पृथक् होने पर बच्चे को कष्ट हो सकता है और उस पर मार्जारदि जीवों के आक्रमण करने का भय है । इसी प्रकार यदि कोई स्त्री बच्चे को दूध पिलाती हो और उससे स्तन छुटाकर भिक्षा देने लगे तो भिक्षु को ग्रहण नहीं करनी चाहिए । क्योंकि इससे अन्तराय दोष लगता है । ये सब अभिग्रह आरम्भ कल्याण के लिए ही किये जाते हैं ।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यदि घन आदि स्थान में एक पुरुष ने अपने ही लिए भोजन तैयार किया हो या नगर आदि में कोई ऐसी महाशाला हो जिससे देहली ही न हो तो वहाँ भिक्षु को क्या करना चाहिए ? इसके उत्तर में कहा जाता है कि यदि देहली न भी हो और देने वाले की भाव-भङ्गी इस प्रकार हो जैसे उसने एक पैर देहली के भीतर और एक उसके बाहर किया हो तो उससे भिक्षा ले सकता है । इसी प्रकार पर्वत आदि के विषय में भी जानना चाहिए ।

अब सूत्रकार कालाभिग्रह का वर्णन करते हुए कहते हैं —

मासिया णं भिक्षु-पडिमं पडिवन्नस्स अण-
गारस्स तओ गोथर-काला पण्णत्ता । तं जहा-आदि
मज्झे चरिमे । आदि चरेज्जा, नो मज्झे चरेज्जा, णो चरिमे
चरेज्जा ॥१॥ मज्झे चरेज्जा, नो आदि चरेज्जा, नो चरिमे
चरेज्जा ॥२॥ चरिमे चरेज्जा, नो आदि चरेज्जा, नो
मज्झिमे चरेज्जा ॥३॥

मासिकीं नु भिक्षु-प्रतिमां प्रतिपन्नस्थानगारस्य त्रयो
गोचर-काला प्रज्ञप्ता । तद्यथा-आदिर्मध्यश्चरम । आदौ चरेत्,
न मध्ये चरेत्, न चरमे चरेत् । मध्ये चरेत्, नादौ चरेत्, न
चरमे चरेत् । चरमे चरेत्, नादौ चरेत्, न मध्ये चरेत् ।

पदार्थान्वय — मासिया-मासिकी भिक्षु पडिम-भिक्षु-प्रतिमा पडिव-

अस्स-प्रतिपन्न अणुगारस्स-अनगार के तथो-तीन गोचर काला-गोचर-काल पणुत्ता-प्रतिपादन किए हैं। त जहा-नैसे आदि-आदि मज्झे-मध्य और चरिमे-चरम। इनमे से यदि आदि चरेज्जा-आदि में गमन करे नो मज्झे चरेज्जा-तो मध्य में न जावे खो चरिमे चरेज्जा-नाहीं चरम काल में जावे। मज्झे-यदि मध्य भाग में चरेज्जा-जावे नो आदि चरेज्जा-तो आदि भाग में न जावे नो चरिमे चरेज्जा-नाहीं चरम भाग में जावे। यदि चरमे-चरम भाग में चरेज्जा-जावे तो खो आदि चरेज्जा-आदि भाग में न जावे नो मज्झिमे चरेज्जा-नाहीं मध्य भाग में जावे।

मूलार्थ-मासिकी भिक्षु-प्रतिमा-प्रतिपन्न अनगार के दिन के तीन भाग-आदि, मध्य और चरम-गोचर काल प्रतिपादन किये गये हैं। उनमें से यदि आदि भाग में भिक्षा के लिए जाय तो मध्य और चरम भाग में न जावे। यदि मध्य भाग में जावे तो आदि और चरम भाग में न जावे। यदि चरम (अन्त्य) भाग में जावे तो आदि और मध्य भाग में न जावे।

टीका-इस सूत्र में प्रतिमा प्रतिपन्न अनगार के गोचर-काल के विषय में प्रतिपादन किया गया है। एक मामिकी प्रतिमा वाले मुनि के गोचर सम्बन्धी तीन काल कहे गए हैं-दिन का पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग अर्थात् आदिम, मध्यम और अन्तिम भाग। यदि कोई भिक्षु दिन के प्रथम भाग में गोचरी के लिए जाता है तो उसको मध्यम और अन्तिम भाग में नहीं जाना चाहिए, जो मध्यम भाग में जाता है उसको प्रथम और अन्तिम भाग में नहीं जाना चाहिए तथा जो अन्तिम भाग में जावे वह प्रथम और मध्यम भाग में नहीं जा सकता अर्थात् जो किसी भी एक भाग में जाता है वह शेष दो भागों में नहीं जा सकता। भिक्षा को जाने से पूर्व प्रत्येक को ज्ञान कर लेना चाहिए कि उसके अन्य तीर्थ्य किस समय जाते हैं। जिस भाग में वे लोग जायें उस समय उसको नहीं जाना चाहिए। किन्तु यह बात उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर है।

अन प्रश्न यह उपस्थित होता है कि 'गोचर-काल' किसे कहते हैं? उत्तर में कहा जाता है कि गाय के चरने के समान भिक्षा ग्रहण करने का नाम 'गोचरी' है अर्थात् जिस प्रकार गौ उच्च नीच तृणों को सम-भाज से ग्रहण करती है और तृणों को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंक देती, इसी प्रकार मुनि को भी उच्च नीचे

सब घरों से भिक्षा सम-भाग से ही अपनी विधि-पूर्वक ग्रहण करनी चाहिए, जिससे गृहस्थ को किसी प्रकार दुःख न हो। अतः जो काल भिक्षा का हो उसी को गोचर काल कहते हैं। जब साधु भिक्षा के लिए किसी गृहस्थ में जावे तो उसका ध्यान उम वस्त्र के समान हो जो सब अलङ्कारों से भूषित किसी परम सुन्दरी के हाथ से अन्न या पानी लेता है किन्तु उसका ध्यान भोजन के सिवाय दिलाने वाली के रूप और अलङ्कारों पर नहीं होता। भिक्षु का भाग भी केवल भिक्षा पर ही होना चाहिए, गृहस्थों के पदार्थों पर नहीं।

अब सूत्रकार फिर उक्त विषय का ही वर्णन करते हैं —

मासिया णं भिक्षु-पडिमं पडिवन्नस्स अणगार-
स्स छव्विहा गोचरिया पण्णत्ता । तं जहा-पेला(डा),
अद्धपेला(डा), गोमुत्तिया, पतंग-वीहिया, संबुक्कावट्टा,
गत्तु पच्चागया ।

मासिकीं नु भिक्षु-प्रतिमां प्रतिपन्नस्यानगारस्य पड्विधा
गोचरी प्रज्ञप्ता । तद्यथा—पेटा, अर्द्धपेटा, गोमूत्रिका, पतङ्ग-
वीथिका, शम्बूकावर्ता, गत्वा प्रत्यागता ।

पदार्थान्वय — मासिया—मासिकी भिक्षु-पडिम—भिक्षु-प्रतिमा पडिव-
न्नस्स—प्रतिपन्न अणगारस्स—अनगार की छव्विहा—छ प्रकार की गोचरिया—
गोचरी पण्णत्ता—प्रतिपादन की है त जहा—जैसे पेला(डा)—चतुष्कोण पेटा (सन्दूक)
के आकार से अद्धपेला(डा)—द्विकोण पेटा के आकार से गोमुत्तिया—गोमूत्रिका के
आकार से पतंग-वीहिया—पतंग की चाल के समान अनियमित और क्रमहीन गति
से संबुक्कावट्टा—शम्बू के समान वर्तुल आकार से गत्तु पच्चागया—जाकर फिर प्रत्या-
वर्तन करता हुआ गोचरी करे ।

मूलाय—मासिकी प्रतिमा प्रतिपन्न अनगार की छ प्रकार की गोचर-
विधि कही गई है। जैसे—पेटाकार से, अर्द्धपेटाकार से, गोमूत्रिकाकार से, पतङ्ग

वीथिकाकार से, शय्यावर्तिकाकार से और जाकर प्रत्यावर्तन करते हुए ।

टीका—इस सूत्र में गोचरी के स्थानों का वर्णन किया गया है । यदि वीथिका (मार्ग, गली) पेदाकार और चतुष्कोण हो तो वहा उसी प्रकार गोचरी करे, जहा अर्द्धपेदाकार, द्विकोण हो वहा उसी प्रकार गोचरी करनी चाहिए तथा जिस प्रकार गोमूत्र बलयाकार होता है उसी प्रकार भिक्षा के लिए गमन करे, जिस प्रकार शलभ (पतंग) उड़कर फिर बैठ जाता है ठीक उसी प्रकार एक घर से भिक्षा लेकर बीच में पांच सात घर छोड़कर अन्य किसी घर से भिक्षा ले । जिस प्रकार शङ्ख के आवर्तन होते हैं उसी तरह भिक्षा ग्रहण करे । किन्तु शङ्ख के आवर्तन दो प्रकार से होते हैं—दाहिने से बाएँ या बाएँ से दाहिने तथा प्रदक्षिण से और अप्रदक्षिण से अथवा आन्त्यन्तरिक और बाह्य । जिस भिक्षु ने जिस प्रकार के आवर्तन का अभिग्रह किया हो उसको उसी प्रकार से भिक्षा करनी चाहिए और पहले वीथिका (गली) के अन्तिम घर पर जाकर फिर वापिस होकर भिक्षा ग्रहण करे । “गत्वा प्रत्यागता नाम—एकस्या गृहपङ्क्त्या भिक्षा गृहम्, गत्वा द्वितीयाया तथैव नियर्तते” । यह सब कहने का तात्पर्य इतना ही है कि प्रतिमा-प्रतिपन्न अनगार ने भिक्षा के विषय में जैसा अभिग्रह किया हो उसी प्रकार उसके पालन करने में यत्न-शील होना चाहिए ।

अब सूत्रकार उक्त विषय का ही वर्णन करते हैं —

मासिया णं भिक्खु-पडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स
जत्थ णं केई जाणइ कप्पइ से तत्थ एग-राइयं वसि-
त्तए । जत्थ णं केई न जाणइ कप्पइ से तत्थ एग-रायं
वा दु-रायं वा वसित्तए । नो से कप्पइ एग-रायाओ वा
दु-रायाओ वा परं वत्थए । जे तत्थ एग-रायाओ वा
दु-रायाओ वा परं वसति से संतराछेदे वा परिहारे वा ।

मासिकीं नु भिक्षु-प्रतिमां प्रतिपन्नस्यानगारस्य यत्र नु
कोऽपि जानाति कल्पते स तत्रैकरात्र वसितुम् । यत्र नु कोऽपि

न जानाति कल्पते स तत्रैकरात्र द्विरात्र वा वसितुम् । नैव स कल्पत एकरात्राद् द्विरात्राद्वा परं वसितुम् । यस्तत्रैक-रात्राद् द्वि-रात्राद् वा पर वसति सोऽन्तराछेदेन वा परिहारेण वा ।

पदार्थान्वय — मासिया—मासिकी भिक्षु पडिम—भिक्षु-प्रतिमा पडिव-
न्तस्म—प्रतिपन्न अणुगारस्म—अनगार को जत्थ—जहा केई—कोई जाणइ—जानता है
तत्थ—वहा से—वह एग-राइय—एक रात्रि वसितए कप्पइ—रह सकता है । किन्तु
जत्थ—जहा केई—कोई न जाणइ—उसको नहीं जानता से—वह तत्थ—वहा एग-राय—
एक रात्रि वा—अथवा दु-राय—दो रात्रि वा—परस्परापेक्षा वसितए कप्पइ—रह सकता
है । परन्तु से—वह एग रायाओ—एक रात्रि वा—अथवा दु-रायाओ—दो रात्रि से पर—
अधिक वत्थए नो कप्पइ—नहीं रह सकता जे—जो तत्थ—वहा एग-रायाओ वा—एक
रात्रि अथवा दु रायाओ—दो रात्रि के पर—उपरान्त वसति—रहता है से—उसको
सतरा—अन्तर रहित उतने दिनों का छेदे वा—दीक्षा छेद अथवा परिहारे—परिहा-
रि-तप प्रायश्चित्त लगता है । ‘ख’ शब्द शब्दालङ्कार और ‘वा’ शब्द अथवा तथा
परस्परापेक्षा अर्थ में सगृहीत हैं ।

मूलार्थ—मासिकी भिक्षु-प्रतिमा-प्रतिपन्न अनगार को जहा कोई जानता
है वहा वह एक रात्रि रह सकता है और जहा उसको कोई नहीं जानता वहा
वह एक या दो रात्रि रह सकता है, किन्तु एक या दो रात्रि से अधिक वहा उस
का रहना योग्य नहीं । इस से अधिक जो जितने दिन रहेगा उसको उतने दिनों
का छेद अथवा तप का प्रायश्चित्त लगेगा ।

टीका—इस मूल में प्रतिमा-धारी मुनि की विहारचर्या के विषय में कहा
गया है । मासिकी-प्रतिमा प्रतिपन्न अनगार यदि किसी ऐसे स्थान पर जाय जहा
उसको कोई जानता है तो वहा वह एक रात्रि ठहर सकता है । जहा उसको कोई
नहीं जानता वहा वह एक या दो रात्रि निवास कर सकता है । किन्तु यदि वह
इससे अधिक रहता है तो उसको छेद या तप का प्रायश्चित्त लगता है । इस प्रकार
साम्प्रदायिक धारणा चली आती है ।

किन्तु वृत्तिकार इस विषय में इस प्रकार लिखते हैं—“यस्तत्रैकरात्राद्

द्विरात्राद् वा (वा शब्दो विकल्पार्थ) परतो वसति सोऽन्तरान्छेदेन वा परिहारेण वा प्रामान्तरे गत्वा कियन्त काल स्थित्या पुनरागत्य तिष्ठति न तु निरन्तरतया तत्र वसति । परिहारे वा ति—यत्र स्थितास्तत्स्थान-परिहारेण त्यागेन कल्पते । अत्र सूत्रे रात्रिग्रहण दिवसोऽप्युपलक्षण तेनाहोरात्र परिवसति” । इस वृत्ति का भावार्थ इतना ही है कि यदि वह उस स्थान पर अधिक रहना चाहे तो बीच में कुछ समय अन्यत्र चला जाय और तदनन्तर फिर वहा आकर रह सकता है, किन्तु निरन्तर वहा स्थिति नहीं कर सकता ।

अब सूत्रकार प्रतिमा-प्रतिपन्न अनगार की भाषा के विषय में कहते हैं —

**मासिया भिक्षु-पडिमं पडिवन्नस्स कप्पति चत्तारि
भासाओ भासित्तए । तं जहा—जायणी, पुच्छणी,
अणुण्णवणी, पुट्टस्स वागरणी ।**

मासिकीं भिक्षु-प्रतिमां प्रतिपन्न.(स्य) कल्पते चतस्रो
भाषा भाषितुम् । तद्यथा—याचनी, पृच्छनी, अनुज्ञापनी, पृष्टस्य
व्याकरणी ।

पदार्थान्वय —मासिया—मासिकी भिक्षु-पडिम—भिक्षु-प्रतिमा पडिवन्न-
स्स—प्रतिपन्न अनगार को चत्तारि—चार भासाओ—भाषाए भासित्तए—बोलने के लिए
कप्पति—योग्य हैं । त जहा—जैसे—जायणी—आहारादि की याचना करने की भाषा
पुच्छणी—मार्गादि या अन्य प्रश्नादि पूछने की भाषा अणुण्णवणी—स्थानादि के लिए
आज्ञा लेने की भाषा पुट्टस्स वागरणी—प्रश्नों की उत्तर रूप भाषा ।

मूलार्थ—मामिकी भिक्षु-प्रतिमा प्रतिपन्न अनगार को चार भाषाए भाषण
करनी कल्पित की हैं । जैसे—आहारादि के लिए याचना करने की, मार्गादि के
विषय में पूछने की, स्थानादि के लिए आज्ञा लेने की और प्रश्नों के उत्तर देने की ।

मे ही व्यतीत करना पड़ता है । किन्तु कुछ काम ऐसे हैं जिनके लिए उसको मौन छोड़कर बोलना पड़ता है । सूत्रकार उसके लिए नियम कहते हैं कि जब कोई प्रतिमा-धारी बोले तो उसके लिए भाषाएँ कल्पित की गई हैं । जैसे—जब मिश्रु गोचरी के लिए जाता है और आहारादि की याचना करता है उस समय उसको 'याचना-रूप' भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, जब किसी विषय में सशय उत्पन्न हो जाय उस समय अर्थ निर्णय के लिए वह 'प्रश्न-रूप' भाषा बोलता है, यदि वह कहीं निवास करना चाहे तो वह स्थान के लिए 'आज्ञा ग्रहण-रूप' भाषा का प्रयोग करता है, यदि कोई उससे प्रश्न करे 'तुम कौन हो ?' इत्यादि तो वह 'उत्तर-रूप' भाषा कहता है । इन चार कारणों के अतिरिक्त उसको किसी भी विषय में नहीं बोलना चाहिए । क्योंकि ध्यान का मुख्य साधन मौनावलम्बन ही है । मौन-वृत्ति से मुनि निर्विघ्नतया ध्यानावस्थित हो सकता है । अतः जहाँ बोलना अत्यावश्यक हो वहीं उसको बोलना चाहिए । वही चार आवश्यक स्थान सूत्रकार ने वर्णन कर दिए हैं ।

'याचना' शब्द से साधु के ग्रहण करने के योग्य जितने भी पदार्थ हैं उन सब का बोध करना चाहिए । इसी प्रकार 'वृच्छना' का जिस विषय में भी सन्देह हो उसके विषय में प्रश्न करने से तात्पर्य है । इसी प्रकार 'स्थान' के लिए आज्ञा मागना और दूसरों के 'प्रश्नों का उत्तर देना' इन दोनों के विषय में भी जानना चाहिए । सारांश यह निकला कि इन चार विषयों के अतिरिक्त मुनि को नहीं बोलना चाहिए ।

अब सूत्रकार उपाश्रय के विषय में कहते हैं —

मासिया णं भिक्खु-पडिमं पडिवन्नस्स कप्पड
तओ उवस्सया पडिलेहित्तए । तं जहा-अहे आराम-
गिहंसि वा, अहे वियड-गिहंसि वा, अहे रुक्ख-मूल-
गिहंसि वा ।

मासिकीं तु भिक्षु-प्रतिमां प्रतिपन्न (स्य) कल्पते त्रीनु-
पाश्रयान् प्रतिलेखयितुम् । तद्यथा—अथ आराम-गृहे वा, अधो
विवृत-गृहे वा, अधो वृक्ष-मूल-गृहे वा ।

पदार्थान्तर्य — मासिया-मासिकी भिक्षु-पडिम-भिक्षु-प्रतिमा पडिवन्न-
स्स-प्रतिपन्न अनगार को तत्रो-तीन उवस्सया-उपाश्रय पडिलेहित्तए-प्रतिलेखन
करने के लिए कप्पति-योग्य है । त जहा-जैसे-अहे आराम-गिहसि-उगान स्थित
घर में वा-अथवा अहे वियड-गिहसि-सुले घर मे वा-अथवा अहे रुक्ख-मूल-
गिहसि-वृक्ष के मूल मे अथवा वृक्षों की जड़ों से जने हुए घर मे । गु-पाक्या-
लङ्कार के लिए है ।

मूलार्थ—मामिकी भिक्षु-प्रतिमा-प्रतिपन्न अनगार को तीन प्रकार के
उपाश्रय प्रतिलेखन करने चाहिए । जैसे-उद्यान गृह, चारों ओर से अनान्छादित-
गृह तथा वृक्ष-मूलस्थ या वृक्ष-मूल-निर्मित गृह ।

टीका—इस सूत्र मे उपाश्रय के विषय में प्रतिपादन किया गया है । मा-
सिकी-प्रतिमा-प्रतिपन्न अनगार को तीन तरह के उपाश्रयों की प्रतिलेखना करनी
चाहिए । जैसे-जय प्रतिमा पालन करते हुए भिक्षु वहीं निवास की इच्छा करे तो
उसको उपाश्रय के लिए उद्यान-गृह, चारों ओर से अनान्छादित और ऊपर से
छावित गृह या वृक्ष-मूलस्थ शुद्ध गृह ढूँढ कर वहीं रहना चाहिए ।

अथ प्रश्न यह उपरिधत्त होता है कि सूत्रकार ने तीनों उपाश्रयों के साथ 'अध,'
पद क्यों दिया है ? उत्तर मे कहा जाता है कि यहा 'अध' शब्द का अर्थ व्यापक
है । वृत्तिफार ने इसका निम्न-लिखित अर्थ किया है—“आरामस्याधो विभूषक गृहम् अध-
आरामगृहम् । अथवा अध सर्वत आरामो यस्य तदध-आरामगृहम्, तच्च तद् गृह चेति
कर्मधारये अध-आरामगृहम् । अथवाधो निवासाय, आरामे गृहम्-अध आरामगृहम् ।
अधो व्यापक वा सर्वजन-साधारणमारामस्य गृहम् । तथाहि—

अध सुपरमे चैव वर्जने लक्षणादिषु ।

आलिङ्गने च शोके च पूजाया दोषकीर्तने ॥

भूषणे सर्वतो भावे व्याप्तौ निवसनेऽपि च ।

‘अधे आराम गिहसि’ वेति पाठे ‘आगमन-गृहम्’, यत्र कर्पटिकादय
आगत्य वसन्ति । सर्वतो विवृत गृहम्, यदध बुड्या भावादुपरि चाच्छादनाद्य-
भावादनावृतम् । तथा वृक्ष-मूल-गृह-करीरादि-तरु-मूलमेव वृक्ष-मूल-गृहम् । तदेव साधु-
वर्जनीयदोषरहित तत्र वसन्ति । त्रय प्रतिलेखितु युज्यते नाधिरमित्यर्थ ।”

सारी वृत्ति का तात्पर्य यह है कि जिस गृह के चारों ओर से आराम हो उसीको 'अध आराम-गृह' कहते हैं। जो आगन्तुकों के लिए चारों ओर से अनाच्छादित और ऊपर से आच्छादित हो उसीको 'अधो विकट-(विवृत)गृह' कहते हैं तथा वृक्ष के मूल में स्थिति करने के लिए ही 'वृक्ष-मूल गृह' कहते हैं। सिद्ध यह हुआ कि मुनि को उक्त तीन प्रकार के गृहों की ही प्रतिरूपना करनी चाहिए।

अब सूत्रकार पुनः उक्त विषय का ही वर्णन करते हैं —

मासिया णं भिक्षु-पडिमं पडिवन्नस्स कप्पति तओ उवस्सया अणुण्णवेत्तए, अहे आराम-गिहं, अहे वियड-गिहं, अहे रुक्ख-मूल-गिहं । मासिया णं भिक्षु-पडिमं पडिवन्नस्स कप्पति तओ उवस्सया उवाइणित्तए, तं चेव ।

मासिकीं नु भिक्षु-प्रतिमां प्रतिपन्न-(स्य) कल्पते त्रीनुपाश्रयाननुज्ञापयितुम्, अध आराम-गृहम्, अधो विवृत-गृहम्, अधो वृक्ष-मूल-गृहम् । मासिकीं नु भिक्षु-प्रतिमां प्रतिपन्न (स्य) कल्पते त्रीनुपाश्रयानुपातिनेतुम् (उपग्रहीतुम्), ते च त एव ।

पदार्थान्वय — मासिया—मासिकी भिक्षु-पडिम—भिक्षु प्रतिमा पडिवन्नस्स—प्रतिपन्न अनगार को तत्रो—तीन तरह के उवस्सया—उपाश्रयों के लिए अणुण्णवेत्तए—आज्ञा लेना कप्पति—योग्य है अहे आराम-गिह—अध आराम गृह की अहे वियड-गिह—अधो विवृत-गृह की अहे रुक्ख मूल-गिह—अधो वृक्ष-मूल-गृह की । फिर मासिया—मासिकी भिक्षु-पडिम—भिक्षु-प्रतिमा पडिवन्नस्स—प्रतिपन्न अनगार को तत्रो—तीन उवस्सया—उपाश्रय उवाइणित्तए—स्वीकार करना कप्पति—योग्य है, त चेव—और वे पूर्वोक्त ही हैं । ए—वाक्यालङ्कार के लिए है ।

मूलार्थ—मासिकी भिक्षु-प्रतिमा-प्रतिपन्न अनगार को तीन प्रकार के उपाश्रयों की आज्ञा लेनी चाहिए । अध आराम गृह, अधो विकट-गृह

और यद्यो वृक्ष-मूल-गृह की । मामिकी भिक्षु-प्रतिमा-प्रतिपन्न अनगार को उक्त तीन प्रकार के उपाश्रय ही स्वीकार करने चाहिए ।

टीका—इस सूत्र में प्रतिपादन किया गया है कि उपाश्रयों की प्रतिलेखना के अनन्तर प्रतिमा-प्रतिपन्न अनगार को उचित है कि उपाश्रय के स्वामी की आज्ञा लेकर ही उसमें स्थिति करे, क्योंकि बिना आज्ञा प्राप्त किए रहने की उसको आज्ञा नहीं है । लिखा भी है “उपग्रहीतु स्थायित्वेनाङ्गीकर्तुं युज्यते” अतः आज्ञा लेकर ही उसको बहा रहना चाहिए ।

अन सूत्रकार सस्तारक के विषय में कहते हैं —

मासिया णं भिक्षु-पडिमं पडिवन्नस्स कप्पति त-
ओ संधारगा पडिलेहित्तए । तं जहा-पुढवी-सिलं वा
कट्टु-सिलं वा अहा-संधडमेव । मासिया णं भिक्षु-
पडिमं पडिवन्नस्स कप्पति तओ संधारगा अणुण्ण-
वेत्तए, तं चेव । मासिया णं भिक्षु-पडिमं पडिवन्नस्स
कप्पति तओ संधारगा उवाइणित्तए, तं चेव ।

मासिकी नु भिक्षु-प्रतिमां प्रतिपन्नः (स्य) कल्पते त्रीन्
संस्तारकान् प्रतिलेखयितुम् । तद्यथा—पृथिवी-शिलां वा काष्ठ-
शिलां वा यथा-ससृजतमेव । मासिकी नु भिक्षु-प्रतिमां प्रतिपन्नः-
(स्य) कल्पते त्रीन् संस्तारकाननुज्ञापयितुम्, तांश्चैव । मासिकीं नु
भिक्षु-प्रतिमां प्रतिपन्नः (स्य) कल्पते त्रीन् संस्तारकानुपातिनेतुम्
(उपग्रहीतुम्), तांश्चैव ।

पदार्थान्वय — मासिया णं—मासिकी भिक्षु-पडिमं—भिक्षु-प्रतिमा पडिव-
न्नस्स—प्रतिपन्न अनगार को तत्रो—तीन प्रकार के संधारगा—सस्तारक पडिलेहित्तए—
प्रतिलेखन करने कप्पति—योग्य हैं । तं जहा—जैसे—पुढवी-सिलं वा—पृथिवी की शिला

अथवा कट्ट-सिल-काष्ठ की शिला (फलक) अथवा ग्रहा-सधडमेव-जैसे पहले उपाश्रय में समस्त (निडा हुआ) है । मासिया-मासिकी भिक्षु पडिम-भिक्षु प्रतिमा पडिवन्नस्स-प्रतिपन्न अनगार को तद्यो-तीन प्रकार के सधारगा-सस्तारकों के लिए अणुणवेत्तए-आज्ञा लेनी कप्पति-योग्य है, त चेव-और वही जो पहले कहे जा चुके हैं । मासिया-मासिकी भिक्षु-पडिम-भिक्षु-प्रतिमा पडिवन्नस्स-प्रतिपन्न अनगार को तद्यो-तीन प्रकार के सधारगा-सस्तारक उवाइणित्तए-ग्रहण करना कप्पति-योग्य है, त चेव-और वे पूर्वोक्त ही हैं ।

मूलार्थ—भागिकी भिक्षु-प्रतिमा प्रतिपन्न अनगार को तीन प्रकार के-पृथिवी की शिला, काष्ठ की शिला (काष्ठ फलक) और यथामसृत-सस्तारका की प्रतिलेखना करना, उनके लिए आज्ञा लेना और उनको ग्रहण करना योग्य है ।

टीका—इस सूत्र में प्रतिमा-प्रतिपन्न अनगार के सस्तारक के विषय में प्रतिपादन किया गया है । उसको पहले तीन प्रकार के—पृथिवी शिला, काष्ठ शिला (फलक) और यथा-समस्त (जो कुछ पहले से निडा हो, जैसे-कुशा आदि)-सस्तारकों को देखना चाहिए, फिर उनके लिए आज्ञा लेनी चाहिए और तब इनको ग्रहण करना चाहिए अर्थात् आज्ञा लेकर ही इनको ग्रहण करना चाहिए (य सस्तारका कलयन्ते उपनेतु भोचुम्) ।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि सस्तारक किसे कहते हैं ? इसके उत्तर में कहा जाता है कि सस्तारक तीन प्रकार का होता है । जैसे कोश में भी लिखा है “सधारग, पु (सस्तारक) ढाई हाथ प्रमाण की शय्या (विछौना) दर्भ या कम्बल का विछौना” ।

वक्ष्यमाण सूत्र में वर्णन किया जाता है कि यदि मुनि के उपाश्रय में स्त्री और पुरुष आ जायें तो उसको क्या करना चाहिए —

मासियं भिक्षु-पडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स इत्थी वा पुरिसे वा उवस्सयं उवागच्छेज्जा, से इत्थीए वा पुरिसे वा णो से कप्पति तं पडुच्च निक्खमित्तए वा पविसत्तए वा ।

मासिकी भिक्षु-प्रतिमां प्रतिपन्नस्य स्त्री वा पुरुषो वोपाश्र-
यमुपागच्छेत्, सा स्त्री वा पुरुषो वा नो स (भिक्षुः) कल्पते त
प्रतीत्य निष्क्रान्तु वा प्रवेष्टु वा ।

पदार्थान्वय — मासियं—मासिकी भिक्षु-पडिमं—भिक्षु-प्रतिमा पडिवन्न-
स्म-प्रतिपन्न अनगार के समीप उवस्मय—उपाश्रय में इत्थी वा—स्त्री पुरिसे वा—या
पुरुष उपागच्छेज्जा—आ जाय, से—वह इत्थीए वा—स्त्री हो अथवा पुरिसे वा—पुरुष
हो से—उस प्रतिमाधारी मुनि का त—उस स्त्री या पुरुष की पडुच्च—अपेक्षा से निकल-
मिच्छए—उपाश्रय से बाहर निकलना अथवा पविसत्तए—बाहर से भीतर प्रवेश करना
णो कप्पति—योग्य नहीं है ।

मूलार्थ—मासिकी भिक्षु-प्रतिमा-प्रतिपन्न मुनि के उपाश्रय में यदि स्त्री
या पुरुष आ जाय तो उनको देखकर उसको उपाश्रय के बाहर जाना और बाहर
से भीतर आना उचित नहीं ।

टीका—इस सूत्र में वर्णन किया गया है कि यदि उपाश्रय में कोई अशुभ
व्यवहार होता हो तो मुनि को उस समय क्या करना चाहिए । जैसे—प्रतिमा-धारी
मुनि किसी शून्य स्थान में ठहरा हो, यदि वहाँ कोई स्त्री या पुरुष मैथुन सेवन के
लिए आ जाय तो मुनि यदि बाहर हो तो भीतर नहीं जा सकता और यदि भीतर
हो तो बाहर नहीं आ सकता । किन्तु उसको उदासीन भाव अवलम्बन कर स्वाभ्यास-
वृत्ति में रहना ही योग्य है । यदि साधु के जाने से पहले ही उस स्थान पर स्त्री और
पुरुष मैथुन ब्रीडा करते हों तो मुनि को न तो उस स्थान पर जाना ही उचित है,
नाहीं वहाँ ठहरना ।

अब सूत्रकार अग्निवाय की अपेक्षा से उपाश्रय से बाहर निकलने के विषय
में कहते हैं —

मासियं भिक्षु-पडिमं पडिवन्नस्स केइ उवस्सयं
अगणिकाएणं आमेज्जा णो से कप्पति तं पडुच्च नि-
क्खमित्तए पविसत्तए वा । तत्थ णं केइ वाहाए गाहाए

आगसेज्जा नो से कप्पति तं अवलंबित्तए पलंबित्तए
वा, कप्पति अहारियं रियत्तए ।

मासिकीं भिक्षु-प्रतिमां प्रतिपन्नस्य, कश्चित्, उपाश्रय-
मग्निकायेन धमेत्, नैव सकल्पते तम् (अग्नि) प्रतीत्य निष्क्रा-
न्तु प्रवेष्टुं वा । तत्र नु कश्चिद् बाह्यादौ गृहीत्वाकर्षेत् नैव स
कल्पते तमवलम्बयितु प्रलम्बयितु वा । कल्पते स यथैर्यमर्तुम् ।

पदार्थान्वय — मासिय—मासिकी भिक्षु पडिम—भिक्षु-प्रतिमा पडिवन्न
स्स—प्रतिपन्न साधु के उवस्मय—उपाश्रय को केइ—कोई व्यक्ति अग्निकाएण—अग्नि-
काय से भामेज्जा—जलाए तो से—उस साधु को त—उस अग्नि की पडुइ—अपेक्षा से
उस उपाश्रय से निक्रमित्तए—बाहर निकलना वा—अथवा बाहर से पविसत्तए—
भीतर प्रवेश करना खो कप्पइ—योग्य नहीं । किन्तु तत्थ—वहा केइ—कोई बाहाए—
भुजाए गाहाए—पकड़ कर आगसेज्जा—उसको बाहर खींचे तो से—उस (मुनि) को
त—उस व्यक्ति का अवलंबित्तए—अवलम्बन करना वा—अथवा पलंबित्तए—प्रलम्बन
करना खो कप्पति—योग्य नहीं, किन्तु से—उसको अहारिय—ईर्या—समिति के अनुमार
रियत्तए गमन करना कप्पति—योग्य है ।

मूलार्थ—यदि कोई व्यक्ति अग्निकाय से प्रतिमा-प्रतिपन्न अनगर के
उपाश्रय को जलाए तो मुनि को अग्नि के कारण उपाश्रय से बाहर नहीं निक-
लना चाहिए और यदि बाहर हो तो भीतर नहीं जाना चाहिए । किन्तु यदि कोई
उसकी भुजा पकड़ कर उसे खींचे तो खींचने वाले का अवलम्बन और प्रलम्बन
करना योग्य नहीं, अपितु ईर्या-समिति के अनुमार गमन करना ही योग्य है ।

टीका—इस सूत्र में प्रतिपादन किया गया है कि यदि उपाश्रय में आग लग
जाय तो प्रतिमा प्रतिपन्न मुनि को क्या करना चाहिए । जिस स्थान पर साधु ठहरा
हुआ है यदि उस स्थान में स्वयं आग लग जाय या कोई उसमें आग लगा दे तो उस
साधु को अग्नि के भय से उस उपाश्रय से बाहर निकलना या उसमें प्रवेश करना योग्य
नहीं । किन्तु यदि कोई व्यक्ति उसकी भुजा पकड़ कर बाहर निकालना चाहे तो उस

(निकालने वाले) का विरोध कर उसको वहा ठहरना भी योग्य नहीं, प्रत्युत ईर्या-समिति के अनुमार यथा-विधि गमन करना अर्थात् वहा से निकलना ही योग्य है, क्योंकि शरीर की ममता और मोह के परित्याग करने से वह स्वयं तो उसकी रक्षा नहीं कर सकता, हा यदि अन्य जन उसे निकाले तो वहां हठ-पूर्वक ठहरना भी योग्य नहीं ।

अन सूत्रकार फिर प्रतिमा-प्रतिपन्न मुनि के विषय में ही कहते हैं —

मासियं णं भिक्षु-पडिमं पडिवन्नस्स पायंसि खाणु
वा कंठए वा हीरण्ण वा सक्करए वा अणुपवेसेज्जा
नो से कप्पइ नीहरित्तए वा विसोहित्तए वा, कप्पति
से अहारियं रियत्तए ।

मासिकी नु भिक्षु-प्रतिमां प्रतिपन्नस्य पादे स्थाणुर्वा कण्ठ-
क वा हीरकं वा शर्करा वानुप्रविशेत् नो स कल्पते निर्हर्तुं वा
विशोधयितु वा, कल्पते स यथेयमर्तुम् ।

पदार्थान्वय — मासिय—मासिकी भिक्षु-पडिम—भिक्षु-प्रतिमा पडिवन्न-
स्म—प्रतिपन्न अनगार के पायसि—पैर में यदि खाणु—लकड़ी का टूटा वा—अथवा
कंठए वा—कण्ठक अथवा हीरण्ण वा—हीरा के समान तेज काच आदि अथवा मक्क-
रए—करूर अणुपवेसेज्जा—प्रविष्ट हो जाय तो से—उस मुनि को नीहरित्तए वा—पैर
से निकालना अथवा विसोहित्तए विशोधन करना नो कप्पइ—योग्य नहीं किन्तु
अहारिय—ईर्या-समिति के अनुसार रियत्तए—गमन करना कप्पति—योग्य है ।

मूलार्थ—मासिकी भिक्षु-प्रतिमा-प्रतिपन्न माधु के पैर में यदि लकड़ी
का टूटा, काटा, हीरक अथवा कड़ूर प्रवेश कर जाय तो माधु को काटा आदि
निकालना या विशुद्ध करना योग्य नहीं, प्रत्युत उसको ईर्या समिति के अनुसार
गमन करना ही योग्य है ।

टीका—इस सूत्र में प्रतिपादन किया गया है कि यदि मार्ग में चलते हुए
साधु के पैर में कण्ठक आदि बैठ जाय तो उसको क्या करना चाहिए । जब प्रतिमा-

धारी मुनि अपनी वृत्ति के अनुसार गमन क्रिया में प्रयत्न-शील हो और उसके पैर में काँटा, कट्कर आदि बैठ जाय तो उसको उनको निकालना नहीं चाहिए नाही उनकी प्रियुद्धि करनी चाहिए, किन्तु ईर्या-समिति के अनुसार गमन क्रिया में ही प्रयत्न रहना चाहिए, क्योंकि प्रतिमाधारी को शरीर का समस्त त्याग कर परिपहों के सहने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए । यही प्रतिमा-धारण करने का मुख्य उद्देश्य है ।

अब सूत्रकार फिर उक्त विषय में ही कहते हैं —

मासियं भिक्षु-पडिमं पडिवन्नस्स जाव अच्छिसि
पाणाणि वा बीयाणि वा रए वा परियावज्जेज्जा, नो से
कप्पति नीहरित्तए वा विसोहित्तए वा, कप्पति से
अहारियं रियत्तए ।

मासिकीं भिक्षु-प्रतिमां प्रतिपन्नस्य यावदक्ष्णो प्राणिनो
वा बीजानि वा रजांसि वा पर्यापद्येरन्, नैव स कल्पते निर्हर्तुं
वा विशोधयितुं वा, कल्पते स यथेयमर्तुम् ।

पदार्थान्वय — मासिय-मासिकी भिक्षु-पडिम-भिक्षु-प्रतिमा पडिवन्न-
स्म-प्रतिपन्न साधु की जाव-यावत् अच्छिसि आर्यों में पाणाणि प्राणी वा-
अथवा बीयाणि-बीज वा-अथवा रए वा-रज परियावज्जेज्जा-धुस जाय तो से-
उस साधु को नीहरित्तए-निकालना वा-अथवा विसोहित्तए-विशोधन करना
नो कप्पति-योग्य नहीं किन्तु से-उसको अहारिय ईर्या-समिति के अनुसार रिय-
त्तए-गमन करना कप्पति-योग्य है ।

मूलार्थ—मासिकी भिक्षु प्रतिमा-प्रतिपन्न साधु की आस्था में यदि कोई जीव,
बीज या धूलि पड़ जाय तो साधु को उसे निकालना अथवा विशोधन नहीं करना
चाहिए, किन्तु ईर्या-समिति के अनुसार गमन क्रिया में ही प्रयत्न रहना चाहिए ।

टीका—इस सूत्र में प्रतिपादन किया गया है कि जब मासिकी प्रतिमा-
प्रतिपन्न साधु ईर्या-समिति के अनुसार गमन कर रहा हो, उस समय यदि उसकी

आस में मशक (मच्छर) आदि प्राणी, तिल आदि बीज या रज आदि कोई वस्तु घुस जाय तो उसको वह वस्तु न तो आस से निकालनी ही चाहिए नाही आस को जल आदि से शुद्ध करना चाहिए, प्रत्युत ईर्या-सभिति के अनुसार गमन-क्रिया में ही प्रवृत्त रहना चाहिए । कहने का तात्पर्य यह है कि रजादि के पडने से जो कष्ट होता है उसको सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि मुनि-वृत्ति परिपहों के सहन करने के लिए ही प्रतिपादन की गई है । किन्तु यदि किसी प्राणी की मृत्यु का भय हो तो उसे निकाल देना चाहिए । सूत्र में 'पाणाणि' इसमें नपुमकलिङ्ग प्राकृत होने से अशुद्ध नहीं है ।

अन सूत्रकार स्थिति के विषय में कहते हैं —

मासियं भिक्षु-पडिमं पडिवन्नस्स जत्थेव सूरिए
अत्थमेज्जा तत्थ एव जलंसि वा थलंसि वा दुग्गंसि वा
निण्णंसि वा पव्वयंसि वा विसमंसि वा गड्ढाए वा दरीए
वा कप्पति से तं रयणी तत्थेव उवायणावित्तए नो से
कप्पति पदमवि गमित्तए । कप्पति से कल्लं पाउप्पभाए
रयणीए जाव जलंते पाईणाभिमुहस्स वा दाहिणाभि-
मुहस्स वा पडीणाभिमुहस्स वा उत्तराभिमुहस्स वा अहा-
रियं रियत्तए ।

मासिकीं भिक्षु-प्रतिमां प्रतिपन्नस्य यत्रैव सूर्योऽस्तमि-
यात्तत्रैव जले वा स्थले वा दुर्गे वा निम्ने वा पर्वते वा विषमे वा
गर्ते वा दर्या वा कल्पते स तां रजनीं तत्रैवोपातिनाययितु नो स
कल्पते पदमपि गन्तुम् । कल्पते स कल्ये प्रादुःप्रभायां रजन्यां
यावद् ज्वलति प्राचीनाभिमुखस्य वा दक्षिणाभिमुखस्य वा
प्रतीचीनाभिमुखस्य वा उत्तराभिमुखस्य वा यथेर्यमर्तुम् ।

पदार्थान्वय — मासिय-मासिकी भिक्षु-पडिम पडिवन्नस्म-भिक्षु प्रति-
मा-प्रतिपन्न अनंगार को जत्थेव-जहा कहीं छुरिए-सूर्य अत्यमेजा-अस्त हो जाय
तत्थ एव-वहीं चाहे जलसि-जल में वा-अथवा थलास-स्थल में वा-अथवा
दुग्गसि वा-दुर्गम स्थान में अथवा निण्णमि-निम्न स्थान में पव्वसि-पर्वत में
वा-अथवा गड्ढाए वा-गढे में दरीए वा-पर्वत की गुफा में अथवा अन्य स्थान में
से-उस साधु को त-यह रयणी-रात्रि तत्थेव-वही पर उवायणावित्तए-अतिनम
(व्यतीत) करना कप्पति-योग्य है । किन्तु से-उमको पटमवि-एक पैर भी गमि-
त्तए-गमन करना नो कप्पति-योग्य नहीं । हाँ, से-उसको कल्ल-कल्य (दूसरे
दिन का प्रात काल) पाउप्पभाए-प्रात काल के प्रकट होने पर रयणीए-रजनी
(रात) के व्यतीत होने पर जाव-यावत् जलते-पूर्ण प्रकाश युक्त सूर्य के उदय होने
पर पाईणाभिमुहस्स वा-पूर्व दिशा की ओर मुख कर अथवा दाहिणाभिमुहस्स
वा-दक्षिण दिशा की ओर मुख कर अथवा पडीणाभिमुहस्स वा-पश्चिम दिशा की
ओर मुख कर अथवा उत्तराभिमुहस्स वा-उत्तर की ओर मुख कर ग्रहारिय-
ईर्या-समिति के अनुसार रियत्तए-जाना कप्पति-योग्य है ।

मूलार्थ—मासिकी भिक्षु-प्रतिमा-प्रतिपन्न साधु को जहा पर सूर्यास्त हो
जाय वहीं रहना योग्य है, चाहे वहा जल हो, स्थल हो, दुर्गम स्थान हो,
निम्न स्थान हो, पर्वत हो, विपम स्थान हो, गर्त हो या गुफा हो, उमको मारी
रात्रि वहीं पर व्यतीत करनी चाहिए । वहा से एक पैर भी रहना उचित नहीं ।
रात्रि समाप्त होने पर प्रात काल सूर्योदय के अनन्तर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम या
उत्तर किसी भी दिशा की ओर मुख कर गमन करना उचित है । वह भी
ईर्या-समिति के अनुसार ही करना चाहिए ।

टीका—पहले किसी सूत्र में उपाश्रयों के विषय में प्रतिपादन किया जा
चुका है । इस सूत्र में प्रतिपादन किया जाता है कि यदि किसी प्रतिमा-प्रतिपन्न साधु
को उपाश्रय प्राप्त करने से पहले मार्ग में ही सूर्यास्त हो जाय तो उसको जिस
स्थान पर सूर्यास्त हो जाय वहीं पर ठहर जाना चाहिए, चाहे वहा जल हो, स्थल
हो, जङ्गल हो, पर्वत हो, निम्न या विपम स्थान हो अथवा गुफा या गढा ही क्यों
न हो, उसको वहा से कदापि एक कदम भी आगे नहीं जाना चाहिए ।

प्रातः काल जब सूर्य अपनी किरणों से प्रत्येक स्थान को प्रकाशित कर दे तब वह पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण किसी दिशा को भी स्वेच्छानुसार जा सकता है । अथवा प्रातः काल ध्यानावस्था में जिस दिशा की ओर मुग हो उसी दिशा को विहार करना चाहिए ।

यहां पर यह शंका उपस्थित हो सकती है कि यदि किसी को जल में ही सूर्यास्त हो जाय तो वह भिक्षु सारी रात्रि जल में कैसे व्यतीत कर सकता है ? समाधान में कहा जाता है कि यहां 'जल' शब्द का अर्थ शुष्क जलाशय करना चाहिए । वह वृक्ष की छाया में बना हुआ हो या जल में ही कोई शुष्क स्थान हो तो प्रतिमा-प्रतिपन्न भिक्षु को वहीं पर रात्रि व्यतीत कर लेनी चाहिए । ऐसे स्थान पर वह व्यतीत कर भी सकता है । किन्तु यहां 'जल' शब्द का अर्थ वृत्तिकार ने 'दिन का चतुर्थ प्रहर' किया है, क्योंकि उस समय से ओस पड़नी प्रारम्भ हो जाती है, अतः भिक्षु को जहां दिन का चतुर्थ प्रहर लगे वहीं ठहर जाना चाहिए । वृत्तिकार ने वृत्ति में इस प्रकार लिखा है —

“चतुर्थी पौष्णी प्रारम्भे हि तेषां रत्रिरस्तमितो व्यवहियते तेन तृतीय-प्रहरानसान एतेषां सूर्यास्तमिति मतिर्भवति—इति भावः । तथा जले जलविषये न तु जल एव । कथं तेऽग्निसमये यान्ति ? सोपयोगवत्त्वात्—तेषामुच्यते । अत्र तु जलशब्देन नद्यादिजल (जलाशय) न गृह्यते किन्तु दिवसस्य तृतीय-यामावसान एवात्र जल-शब्दाच्यो भवतीति समये रीतिः ।”

इस वृत्ति का अर्थ ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है । किन्तु यह अर्थ उचित नहीं मालूम पड़ता । क्योंकि सूत्र में 'जलसि' सातवीं विभक्ति है । अतः इसका अर्थ 'जल में', 'जल पर' अथवा 'जल विषय' यही हो सकते हैं । दूसरे में 'चतुर्थीए पोर-सीए पडिमा-पडिवन्न विहार णो करेजा' ऐसा पाठ भी कहीं नहीं मिलता है । अतः जहां शुष्क जलाशयादि वृक्ष की छाया में हों वहां ठहरना सर्वथा युक्ति सगत मालूम पड़ता है । क्योंकि प्रतिमा-प्रतिपन्न को परिपहों के सहन करने का ही निशेध विधान किया गया है । हाँ, यदि भिक्षु का अभिग्रह (प्रतिष्ठा) तीन ही प्रहर विहार करने का हो तो वृत्तिकार का अर्थ भी युक्ति-युक्त हो सकता है । अन्यथा यह शङ्का स्वभावतः उत्पन्न हो जाती है कि यदि अवश्याय (ओस) के कारण न्नि के चौथे

प्रहर को 'जल' माना जाय तो दिन के पहले प्रहर को क्यों नहीं माना गया, उसमें भी तो ओस विशेष रूप से पडती ही है। इस प्रकार दिन के पहले प्रहर में भी विहार का निषेध होना चाहिए, किन्तु यह नहीं हो सकता, क्योंकि इसी सूत्र में स्पष्ट कह दिया है कि सूर्य के उदय होते ही विहार कर दे।

यहां 'जल' शब्द का अर्थ शुष्क जलाशय 'नैगम' नय के अनुसार किया गया है और जलाशयों के समीप प्रायः वृक्षादि होते ही हैं। अतः उपर्युक्त अर्थ सर्वथा युक्ति-संगत सिद्ध होता है। यदि इस सूत्र का कथन 'नैगम' नय के अनुसार ही माना जाय तो कोई दोषापत्ति नहीं होती, क्योंकि 'नैगम' नय के भूत, भविष्यत् और वर्तमान तीन भेद होते हैं। जैसे-इस घट में घृत था, इसमें घृत होगा और अमुक कार्य हो रहा है। अतः इस सूत्र का कथन 'नैगम' नय के ही अनुसार किया गया है यह सर्वथा युक्ति-युक्त प्रतीत होता है।

सूत्रकार वक्ष्यमाण सूत्र में भी पूर्वोक्त विषय ही कहते हैं —

मासियं भिक्षु-पडिमं पडिवन्नस्य णो से कप्पइ
अणंतरहियाए पुढवीए निद्वाइत्तए वा पयलाइत्तए वा ।
केवली ब्रूया आदानमेयं । से तत्थ निद्वायमाणे वा
पयलायमाणे वा हत्थेहि भूमिं परामुसेज्जा । अहा-
विधिमेव ठाणं ठाडत्तए निक्खमित्तए । उच्चार-पासवणेणं
उप्पाहिज्जा नो से कप्पति उगिण्हित्तए वा । कप्पति से
पुव्व-पडिलेहिए थंडिले उच्चार-पासवणं परिठवित्तए ।
तम्मेव उवस्सयं आगम्म अहाविहि ठाणं ठवित्तए ।

मासिकीं भिक्षु-प्रतिमां प्रतिपन्न (स्य) नो स कल्पतेऽन-
न्तरहितायां पृथिव्यां निद्रातु प्रचलायितु वा । केवली ब्रूयात्
(अवोचत्) आदानमेतत् । स तत्र निद्रायमाणो वा प्रचला-

यमाणो वा हस्ताभ्यां भूमि परामृपेत् । यथाविधिमेव स्थाने
स्थातु निष्क्रान्तुम् । उच्चार-प्रश्रवणे (चेत्) उत्पद्येतां नैव स
कल्पतेऽवग्रहीतुं वा । कल्पते स पूर्व-प्रतिलिखिते स्थण्डिले
उच्चार-प्रश्रवणे परिस्थापयितुम् । तमेवोपाश्रयमागत्य यथाविधि
स्थाने स्थातुम् ।

पदार्थान्वय — मासिय-मासिकी भिक्षु-पडिम पडिवन्नस्म-भिन्नु-प्रतिमा-
प्रतिपन्न अनगार को अणतरहियाए-सचित्त पुढवीए-पृथिवी पर निहाइत्तए वा-
निद्रा लेनी अथवा पयलाइत्तए-प्रचला नाम की निद्रा लेनी खो कप्पड-उचित नहीं
है । क्योंकि केवली नूया-केवली भगवान् कहते हैं आटाणमेय-ये क्रियाए बन्धन
कारक हैं । से-वह तत्थ-वहा निहायमाणे वा-निद्रा लेता हुआ अथवा पयलाय-
माणे वा-प्रचला नाम की निद्रा लेता हुआ हत्येहिं-हाथों से भूमि-भूमि को परा-
मुसेजा-परामृप करे तो पृथिवी के सचित्त होने के कारण इससे पृथिवी जाय की
हिंसा होगी अतः अहाविहिमेव-विधि-पूर्वक ही ठाण-स्थान में ठाइत्तए-रहना
उचित है अथवा निकरमित्तए-वहा से निकल जाना चाहिए । यदि तत्थ-वहा
उच्चार-पुरीप और पामवणेष-प्रश्रवण (पेशाव) की उप्पाहिजा-शङ्का उत्पन्न हो जाय
तो से-उसको उगिण्हत्तए-उसका रोचना खो कप्पत्ति-उचित नहीं किन्तु से-
उसको पुव्वपडिलेहिण-पूर्व प्रतिलेखित (हुँदे हुए) थडिले-स्थण्डिल (पुरीपोत्सर्ग
भूमि) में परिठवित्तए-परिष्ठापन करना कप्पत्ति-योग्य है फिर तमेव-उसी उप-
स्मय-उपाश्रय में आगम्म-आकर अहाविहि-विधि-पूर्वक ठाण-स्थान में कायो-
त्मर्गादि करके ठवित्तए-रहना चाहिए ।

मूलार्थ—मासिकी भिक्षु-प्रतिमा प्रतिपन्न अनगार को सचित्त पृथिवी पर
निद्रा या प्रचला नाम निद्रा लेना योग्य नहीं, क्योंकि केवली भगवान् इसको
कर्म-बन्धन का कारण बताते हैं । वह कहते हैं कि भिक्षु वहा पर निद्रा या प्रचला
नाम निद्रा लेता हुआ हाथों से भूमि का अवश्य स्पर्श करेगा और उससे
हिंसा अवश्य ही होगी । अतः यथाविधि निर्दोष स्थान पर ही रहना चाहिए या
वहा से अन्यत्र किसी स्थान को चल देना चाहिए । यदि वहा पर पुरीप या

भूतोत्सर्गादि की शङ्का उत्पन्न हो जाय तो उमको उचित है कि किसी पूर्व प्रति-
लेखित स्थान पर उनका उत्सर्ग कर और फिर उसी स्थान पर आकर कायोत्स-
र्गादि क्रिया करे ।

टीका—इस सूत्र में बताया गया है कि प्रतिमा प्रतिपन्न अनगार को
किन २ स्थानों पर निद्रा लेनी चाहिए । उसको सचित्त पृथिवी पर लेट कर, बैठे २
या खड़े २ निद्रा लेनी सर्वथा अनुचित है । क्योंकि केजली भगवान् कहते हैं
कि ऐसा करने से कर्मों का बन्धन अवश्यमेव हो जायगा या होता है । जब यह ऐसे
स्थान पर निद्रा या प्रचला नाम निद्रा लेगा तो उसके हावों से भूमि का स्पर्श होगा
ही और उससे जीव-विराधना होना अनिवार्य है । अतः उसको योग्य है कि यथाविधि
किसी निर्दोष स्थान पर कायोत्सर्गादि क्रियाएँ करे । यदि उसको वहाँ पर मल मूत्रादि
की शङ्का उत्पन्न हो जाय तो उसे उसको रोचना नहीं चाहिए, किन्तु पहले से ही
दूँढ़ कर निश्चित किये हुए स्थण्डिल (मल-त्याग-भूमि) पर उनका यथाविधि त्याग
करना चाहिए । तदनन्तर उपाश्रय में आकर कायोत्सर्गादि क्रियाएँ करनी चाहिए ।

इस सूत्र में केजल पृथिवी पर ही उक्त क्रियाओं के करने का निषेध किया
है । यदि कोई पूछे कि क्या जलादि पर उक्त क्रियाएँ कर सकता है ? उमको उत्तर
देना चाहिए कि जिस प्रकार सचित्त पृथिवी पर उक्त क्रियाएँ निषिद्ध हैं । इसी प्रकार
जलादि पट् कायों के विषय में भी जानना चाहिए ।

सूत्र में आए हुए 'आदान' शब्द का 'कर्म बन्ध का कारण होना' यह अर्थ
है । यही इस शब्द के विग्रह से भी ज्ञात हो जाता है — "आदीयते इति आदान
कर्म, तद्धेतुभूतानि आश्रयद्वाराणि वा—आदानकारणे कार्योपचारात् कर्मबन्धहेतु-
त्वात्—आदानमेतत्कर्मान्नमिति वा दोषाणामादानमायतनमेतत्" ।

वक्ष्यमाण सूत्र में भी सूत्रकार पूर्वोक्त विषय का ही ब्यवन करते हैं —

मासियं णं भिक्खु-पडिमं पडिवन्नस्स नो कप्पति
ससरक्खेणं काएणं गाहावति-कुलं भत्तए वा पाणए वा
निक्खमिच्चए वा पविसत्तए वा । अह पुण एवं जाणेज्जा

ससरक्खे से अत्ताए वा जलत्ताए वा मलत्ताए वा
पंकत्ताए वा विद्धत्थे से कप्पति गाहावति-कुलं भत्ताए
वा पाणए वा निक्खमिक्ताए वा पविसत्ताए वा ।

मासिकीं नु भिक्षु-प्रतिमां प्रतिपन्नः(स्य) नो कल्पते सरज-
स्केन कायेन गृहपति-कुल भक्ताय वा पानाय वा निष्क्रान्तुं वा
प्रवेष्टुं वा । अथ पुनरेवं जानीयात् सरजस्कत्व तदार्द्रतया
(स्वेदतया)वा यल्लतया वा मलतया वा पङ्कतया वा विद्व-
ध्वस्त स कल्पते गृहपति-कुल भक्ताय वा पानाय वा निष्क्रान्तु
वा प्रवेष्टुं वा ।

पदार्थान्वय — भामिथ-मासिकी भिक्षु-पडिम पडिवन्नम्म-भिक्षु-प्रतिमा-
प्रतिपन्न अनगार को ससरक्खेय-सचित्त रज से लिप्त काय-काय द्वारा गाहा-
वति-गृहपति के कुल-कुल में भत्ताए वा-भोजन के लिए अथवा पाणए-पानी के
लिए निक्खमिक्ताए-निकलना वा-अथवा पविसत्ताए-प्रवेश करना नो कप्पति-
योग्य नहीं किन्तु अह-अथ पुण-पुन एवं जायेझा-इस प्रकार जान ले कि से-
यह ससरक्खे-सचित्त रज अत्ताए-प्रस्वेद से वा-अथवा जलत्ताए वा-शरीर के
मल से मलत्ताए-हस्त-सहर्ष से उत्पन्न मल से पंकत्ताए वा-प्रस्वेद (पसीना)
जनित शरीर के मल से विद्धत्थे-ध्वस्त होकर अचित्त रज हो गया हो तो से-उसको
गाहावति-गृहपति के कुल-कुल में भत्ताए-भोजन के लिए वा-अथवा पाणए-
पानी के लिए निक्खमिक्ताए-निकलना अथवा पविसत्ताए-प्रवेश करना कप्पति-
उचित है । ए-यान्यालङ्कार अर्थ में है ।

मूलार्थ—मासिकी भिक्षु-प्रतिमा-प्रतिपन्न अनगार को सचित्त रज से
लिप्त काय से गृहपति के घर में भोजन अथवा पानी के लिए निकलना या
प्रवेश करना योग्य नहीं । यदि वह जान जाय कि सचित्त-रज प्रस्वेद (पसीना)
से, शरीर के मल से, हाथ के मल से अथवा प्रस्वेद-जनित मल से विध्वंस हो

गया है, तो उमको गृहपति के घर में भोजन या पानी के लिए निकलना उचित है अन्यथा नहीं ।

टीका—इस सूत्र में प्रतिपादन किया गया है कि मासिकी भिक्षु-प्रतिमा-प्रतिपन्न अनगार को सचित्त रज से लिप्त काय (शरीर) से कभी भी गृहपति के घर में भोजन के या पानी के लिए नहीं निकलना चाहिए । किन्तु यदि वह जान जाय कि उसके काय पर का सचित्त रज स्वेद से, शरीर के मल से, हाथों के मल से अथवा पसीने से पैदा होने वाले शरीर के मल से नष्ट हो गया है तो वह मुनि गृहपति के कुल में भोजन या पानी के लिए जा सकता है ।

इस सूत्र का सारांश इतना ही है कि यदि किसी कारण से शरीर सचित्त रज से लिप्त हो जाय तो साधु को अपने उपाश्रय से निकल कर गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए प्रवेश करना योग्य नहीं । इसी प्रकार यदि शरीर सचित्त जल से आर्द्र (गीला) हो तो भी भिक्षा के लिए जाना सर्वथा अनुचित है ।

यदि कोई शङ्का करे कि शरीर सचित्त रज से लिप्त किस प्रकार हो सकता है तो समाधान में कहना चाहिए कि कभी बनावट में जाते हुए साधु के शरीर में मिट्टी की रान से निकल कर सचित्त रज लग सकता है और इसी तरह के अन्य कई कारण हो सकते हैं । सचित्त रज प्रायः महावायु से उड़ता है और शरीर से लग जाता है । महावायु प्रायः ग्रीष्म ऋतु में अधिक चलता है इसी लिए सूत्र में प्रस्वेदादि का पाठ किया है ।

अथ सूत्रकार शुद्धि के विषय में कहते हैं —

मासियं भिक्षु-पडिमं पडिवन्नस्स नो कप्पति
सीओदय-वियडेण वा उसिणोदय-वियडेण वा हत्थाणि वा
पादाणि वा दंताणि वा अच्छिणि वा मुहं वा उच्छो-
लित्तए वा पधोडत्तए वा णणत्थ लेवालेवेण वा भत्त-
मासेण वा ।

मासिकीं भिक्षु-प्रतिमां प्रतिपन्नः(स्य) नो कल्पते शीतो-
दकविकटेन वा उष्णोदकविकटेन वा हस्तौ वा पादौ वा दन्तान्
वा अक्षिणी वा मुखं वोच्छोलयितुं वा प्रधावितु वा नान्यत्र
लेपालेपेन वा भक्त(वद्) आस्येन वा ।

पदार्थान्वय — मासिय—मासिकी भिक्षु पण्डित पण्डितस्म—भिक्षु-प्रतिमा
प्रतिपन्न अनगर को मीथोदय वियडेण वा—जीव रहित शीतोदक (ठण्डे पानी) से
उसिथोदय-वियडेण वा—अथवा जीव रहित उष्ण (गरम) जल से हत्थाणि वा—
हाथ अथवा पादाणि वा—पैर अथवा दाताणि वा—दात अथवा अक्षिणि वा—
आरें और मुख—मुख इन सब अवयवों को उच्छोलित्त्तए—अथवा (असावधानी) से
एक बार धोना वा—अथवा पधोइत्तए—बार-बार धोना नो कप्पति—उचित नहीं है
एणत्थ—निन्तु इन कारणों से अतिरिक्त स्थल में इस विधि का निषेध है जैसे —
लेत्रालेवेण वा—यदि शरीर में कोई अशुद्ध वस्तु लगी हो तो उसको पानी के लेप
से दूर करना चाहिए अथवा भक्त—भात आदि भोजन से लिप्त आसेण—मुख को
पानी से शुद्ध अवश्य करना चाहिए । इसी प्रकार यदि हाथ आदि अवयव भी
भोजन से लिप्त हो गए हों तो उनको भी पानी से ही साफ करना चाहिए ।

मूलार्थ—मामिकी भिक्षु-प्रतिमा-प्रतिपन्न माधु को जीव रहित ठण्डे अथवा
गरम पानी से हाथ, पैर, दात, आरें या मुख एक बार अथवा बार-बार नहीं धोने
चाहिए । किन्तु यदि किसी अशुद्ध वस्तु या अन्नादि से मुख, हाथ आदि अवयव
लिप्त हो गये हों तो उनको वह पानी से शुद्ध कर सकता है, अन्यत्र नहीं ।

टीका—इस सूत्र में जल-भाय जीवों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए
सूत्रकार शुद्धि के लिए जल के उपयोग के विषय में कहते हैं । प्रतिमा-प्रतिपन्न अन-
गर को शृङ्गार अथवा शरीर की शान्ति के लिए जीव-रहित शीत अथवा उष्ण
जल से हाथ, पैर, दात, आरें अथवा मुख का एक बार अथवा बार २ धोना योग्य
नहीं । किन्तु, यदि शरीर पर कोई अशुद्ध वस्तु लग गई हो तो उसको वह शुद्ध कर
सकता है अर्थात् मलोत्सर्गादि के पश्चात् जल से शौच कर सकता है । इसी प्रकार
आहारादि के अनन्तर मुख तथा हाथों को जल से धो सकता है । इन क्रियाओं के

लिए यह निषेध नहीं है। इनके अतिरिक्त जल द्वारा उच्छोभना (निरर्थक शरीर को धोना) कदापि न करे। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि शुद्धि के लिए जल का उपयोग केवल मलोत्सर्ग और भोजन के अनन्तर ही करना चाहिए, और समय नहीं।

सूत्र में 'शीतोदक विकट' और 'उष्णोदक-विकट' दो शब्द आये हैं। उनका अर्थ इस प्रकार है—“शीतञ्च तदुदकमिति शीतोदक तच्च विकट विगतजीवमिति शीतोदकविकटम् । एवमुष्णोदकविकटमपि ।” अर्थात् निर्जीव ठण्डे पानी को 'शीतो-दक-विकट' और निर्जीव गरम पानी को 'उष्णोदक-विकट' कहते हैं। सूत्र में हस्त शब्द में नपुंसक लिङ्ग और बहुवचन प्राकृत होने के कारण दोषाधायक नहीं।

'हेवालेवेण' से सूत्रकार का यह तात्पर्य नहीं कि जितने भी लेप हों उन सब को पानी के लेप से शुद्ध करना चाहिए वल्कि विशेष अशुद्ध वस्तुओं को दूर करने के लिए ही इसका विधान है। जैसे रास्ते में चलते समय यदि पक्षी कोई मलादिक अशुद्ध पदार्थ गिरा दें तो उनकी भी जल से शुद्धि करे, क्योंकि यदि शरीर मलादि से लिप्त होगा तो स्वाध्यायादि क्रियाएँ शान्तिपूर्वक न हो सकेंगी। अतः ऐसी वस्तुओं को तो दूर करना ही चाहिए। किन्तु प्रत्येक सामान्य लेप को दूर करने के लिए जल का उपयोग सर्वथा अनुचित है। सम्पूर्ण कथन का सारांश यह निकला कि उपर्युक्त किसी मल विशेष को दूर करने के लिए ही जल-स्पर्श आवश्यक है, सर्वत्र नहीं।

अब सूत्रकार गमन क्रिया के विषय में कहते हैं —

मासियं णं भिक्खु-पडिमं पडिवन्नस्स नो कप्पति
आसस्स वा हत्थिस्स वा गोणस्स वा महिसस्स वा
कोलसुणगस्स वा सुणस्स वा वग्घस्स वा दुट्ठस्स वा
आवदमाणस्स पयमवि पच्चोसकित्तए । अदुट्ठस्स आव-
दमाणस्स कप्पति जुगमित्तं पच्चोसकित्तए ।

मासिकीं नु भिक्षु-प्रतिमां प्रतिपन्न (स्य) नो कल्पतेऽश्वस्य

वा हस्तिनो वा गोणस्य (वृषभस्य) वा महिषस्य वा कोलशुन-
कस्य वा शुनो वा व्याघ्रस्य वा दुष्टस्य वापततः पदमपि प्रत्य-
वसर्तुम् । अदुष्टस्यापततः कल्पते युगमात्रं प्रत्यवसर्तुम् ।

पदार्थान्वयः—मासिय-मासिकी मिक्षु-पडिम पडिवन्नस्स-मिक्षु-प्रतिमा-
प्रतिपन्न साधु को आसस्स-अथ (घोड़े) के वा-अथवा हथिस्स-हाथी के गोण-
स्स वा-अथवा वृषभ के महिस्स वा-अथवा महिष (भैंस) के कोलसुनगस्य वा-
अथवा घाराह (सूअर) के मुणस्स वा-अथवा कुत्ते के वगधस्य वा-अथवा व्याघ्र के
दुष्टस्स वा-अथवा दुष्ट के आवदमाणस्स-सामने आने पर भय से पयमवि-एक
कदम भी पञ्चोसक्ति-ए-पीछे हटना छोड़ कप्यति-योग्य नहीं । किन्तु अदुष्टस्स-
अदुष्ट के आवदमाणस्स-सामने आने पर युगमित्त-युगमात्र पञ्चोसक्ति-ए-पीछे
हटना कप्यति-योग्य है ।

मूलार्थः—मासिकी मिक्षु-प्रतिमा-प्रतिपन्न साधु के सामने यदि मदोन्मत्त
हाथी, घोड़ा, वृषभ, महिष, बराह, कुत्ता या व्याघ्र आदि आ जाय तो उनको उनसे
डर कर एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहिए । किन्तु यदि कोई भद्र जीव
सामने आ जाय और वह साधु से डरता हो तो साधु को चार हाथ की दूरी तक
पीछे हट जाना चाहिए ।

टीका—इस सूत्र में अहिंसा और साधु के आत्म-बल के विषय में कहा
गया है । यदि साधु किसी जंगल के रास्ते चला जा रहा हो और सामने कोई दुष्ट
हाथी, घोड़ा, बैल, महिष, सिंह, व्याघ्र, भेड़िया, चित्रक, रीछ, सूअर या कुत्ता
आदि आ जाय तो साधु को किसी से डर कर एक कदम भी पीछे नहीं हटना
चाहिए, क्योंकि उसका आत्म-बल महान् है । अतः वह मृत्यु के भय से भी रहित
होता है । किन्तु यदि उसके सन्मुख हिरन आदि अहिंसक और शान्त जीव आवें
और वे साधु से डरते हों तो मुनि को उनका भय दूर करने के लिए चार कदम
तक पीछे हटने में कोई आपत्ति नहीं । ऐसे जीवों को कदापि भय-भीत नहीं करना
चाहिए । सम्भव है कि वह भय-भीत होकर अपने रास्ते से विचलित हो जाय और
किसी भयङ्कर जङ्गल में जाकर सिंह आदि हिंसक पशु के चंगुल में फँस जाय तो

उनकी हिंसा का कारण वही होगा। अतः सौम्य पशुओं को कदापि भय-भीत नहीं करना चाहिए, नाही दुष्टों से स्त्रय डर कर उन्मार्ग होना चाहिए।

अथ सूत्रकार दृढ प्रतिज्ञा या आसन के विषय में कहते हैं —

मासियं भिक्षु-पडिमं पडिवन्नस्स नो कप्पति
छायाओ सीयंति नो उण्हं इयत्तए, उण्हाओ उण्हंति
नो छायं इयत्तए । जं जत्थ जया सिया तं तत्थ तया
अहिसए ।

मासिकीं भिक्षु-प्रतिमां प्रतिपन्न (स्य) नो कल्पते छायात
शीतमिति (कृत्वा) उष्णं (स्थानम्) एतुम्, उष्णत उष्णमिति
(कृत्वा) छायामेतुम् । यो यत्र यदा स्यात् सस्तत्र तदाधि-
सहेत् ।

पदार्थान्वय — मासियं-मासिकी भिक्षु-पडिमं पडिवन्नस्स-भिक्षु प्रतिमा
प्रतिपन्न अनगार को छायाओ-छाया से सीयंति-‘शीत है’ कह कर उण्हं-उष्ण स्थान
पर इयत्तए-जाना, इसी प्रकार उण्हाओ-गरम जगह से उण्हंति-‘गरम है’ कह
कर छाया-छाया में इयत्तए-जाना नो कप्पति-योग्य नहीं। किन्तु ज-जो जत्थ-
जहा जया-जिस समय सिया-हो त-वह तत्थ-वही तया-उस समय अहिसए-
शीत या उष्ण का परीपह (कष्ट) सहन करे।

मूलार्थ—मासिकी भिक्षु-प्रतिमा प्रतिपन्न साधु को शीत स्थान से शीत
के भय से उठ कर उष्ण स्थान और उष्ण स्थान से गर्मी के भय से शीत स्थान
पर नहीं जाना चाहिए। किन्तु वह जिस समय जहा पर हो उस समय वही पर
शीत या उष्ण का परीपह सहन करे।

टीका—इस सूत्र में भी पहले सूत्र के समान आत्म त्रल के विषय में ही
कथन किया गया है। जत्र प्रतिमा-प्रतिपन्न साधु शीतकाल में किसी ठण्डे स्थान पर
बैठा हो तो उसको शीत निवारण के लिए गरम जगह पर नहीं जाना चाहिए, इसी

प्रकार प्रीप्सु क्रतु में गरम स्थान से उठकर छाया में जाना योग्य नहीं । साधु को चाहिए कि जिस स्थान पर जिस समय बैठा हो उसी स्थान पर अपनी मर्यादा से बैठा रहे । मन की चञ्चलता के बशीभूत होकर स्थान का परिवर्तन करना उसको उचित नहीं । उसको चाहिए कि वह शान्तिपूर्णक शीत और उष्ण परीपहों का सहन करे । ऐसा करने से साधु के आत्म-बल की दृढता सिद्ध होती है । मन और आसन की दृढता प्रत्येक कार्य को सिद्ध कर सकती है । इस कथन से सब को शिक्षा लेनी चाहिए कि प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए सबसे पहले मन और आसन की दृढता होनी चाहिए ।

अन सूत्रमार पहली प्रतिमा का उपसहार करते हुए कहते हैं —

एवं खलु मासियं भिक्षु-पडिमं अहासुत्तं, अहा-
कप्पं, अहामगं, अहातच्चं, सम्मं काणं फासित्ता,
पालित्ता, सोहित्ता, तीरित्ता, कीट्टइत्ता, आराहित्ता,
आणाए अणुपालित्ता भवइ ॥ १ ॥

एव खलु मासिकी भिक्षु-प्रतिमां यथासूत्र, यथाकल्पं,
यथामार्गं, यथातत्त्व, सम्यक् कायेन स्पृष्ट्वा, पालित्वा, शोधित्वा,
तीर्त्वा, कीर्तयित्वा, आराध्य, आज्ञयानुपालयिता भवति ।

पदार्थान्वय—एव—इस प्रकार खलु—अवधारण अर्थ में है मासिय-
मासिकी भिक्षु-पडिमं—भिक्षु प्रतिमा का अहासुत्त—सूत्रानुसार अहाकप्प—कल्प
(आचार) के अनुसार अहामग—मार्ग के अनुसार अहातच्च—तत्त्व के अनुसार
अर्थात् याथातथ्य से सम्म—साम्य भाव से काण—काय से फासित्ता—स्पर्श कर
पालित्ता—पालन कर सोहित्ता—अतिचारों से शुद्ध कर तीरित्ता—पूर्ण कर कीट्टइत्ता—
कीर्तन कर आराहित्ता—आराधन कर आणाए—आज्ञा से अणुपालित्ता—निरन्तर
पालन करने वाला भवति—होता है ।

मूलार्थ—इस प्रकार मासिकी भिक्षु-प्रतिमा यथासूत्र, यथाकल्प, यथामार्ग,

यथातत्त्व, सम्यक्तया कायद्वारा स्पर्श कर, पालन कर, अतिचारों से शुद्ध कर, समाप्त कर, कीर्तन कर, आराधन कर आज्ञा से निरन्तर समाप्त की जाती है ।

टीका—इस सूत्र में पहली प्रतिमा का उपसहार किया गया है । सूत्रकार कहते हैं कि पहली मासिकी प्रतिमा का जिस प्रकार सूत्रों में वर्णन किया गया है, जिस प्रकार उसका आचार है, जिस प्रकार उसका मार्ग है अर्थात् जिस प्रकार ज्ञानादि मोक्ष मार्ग हैं, जिस प्रकार उसका तत्त्व है, या उसमें याथातथ्य है, उसी प्रकार काय से स्पर्श कर, उपयोग-पूर्वक पालन कर, अतिचारों से शुद्ध कर, कीर्ति द्वारा पूर्ति कर श्री भगवान् की आज्ञा से आत्मा द्वारा आराधन या पालन की जाती है । प्रत्येक प्रतिमा-प्रतिपन्न मुनि को इसी रीति से इसका पालन करना चाहिए । जो मुनि इस प्रकार नियम और विधि पूर्वक इसका पालन करेगा वह अवश्य ही सफल होगा ।

अन सूत्रकार दूसरी प्रतिमा से लेकर सातवीं प्रतिमा तक का वर्णन निम्न-लिखित सूत्र में करते हैं —

दोमासियं भिक्षु-पडिमं पडिवन्नस्स निच्चं वोसट्ठ-
काए चेव जाव दो दत्तीओ ॥२॥ तिमासियं तिण्णि
दत्तीओ ॥३॥ चत्तारि मासियं चत्तारि दत्तीओ ॥४॥
पंचमासियं पंच दत्तीओ ॥५॥ छमासियं छ दत्तीओ
॥६॥ सत्तमासियं सत्त दत्तीओ ॥७॥ जेत्तिया मासिया
तेत्तिया दत्तीओ ।

द्विमासिकीं भिक्षु-प्रतिमां प्रतिपन्नस्य नित्यं व्युत्सृष्ट-
कायस्य चैव यावद् द्वे दत्तौ ॥२॥ त्रिमासिकीं तिस्रो दत्त्य ॥३॥
चतुर्मासिकीं चतस्रो दत्त्य ॥४॥ पञ्चमासिकीं पञ्च दत्त्य ॥५॥
षण्मासिकीं षड् दत्त्य ॥६॥ सप्तमासिकीं सप्त दत्त्य ॥७॥ याव-
त्यो मासिक्यस्तावत्यो दत्त्य ।

पदार्थान्वय — दोमासिय-द्वि-मासिकी भिक्षु-पडिम पडिवन्नस्स-भिक्षु-प्रतिमा-प्रतिपन्न अनगार निच्च-सदा वोसट्टकाए-व्युत्सृष्ट शरीर वाला जाव-यावत् प्रथम प्रतिमा की विधि प्रतिपादन की गई है उसका पालन करता है किन्तु केवल दो दत्तीओ-दो दत्ति अन्न की और दो दत्ति जल की ग्रहण करता है । 'च' और 'एव' अवधारण अर्थ में हैं । इसी प्रकार त्रिमासिय-त्रिमासिकी भिक्षु-प्रतिमा में त्रिणिण दत्तीओ-तीन दत्ति हैं चउमासिय-चतुर्मासिकी भिक्षु-प्रतिमा में चत्तारि दत्तीओ-चार दत्ति हैं पचमासिय-पञ्चमासिकी भिक्षु-प्रतिमा में पच दत्तीओ-पाच दत्ति हैं छमासिय-षण्मासिकी भिक्षु-प्रतिमा में छ दत्तीओ-छ दत्ति हैं सत्तमासिय-सप्तमासिकी भिक्षु-प्रतिमा में सत्त दत्तीओ-सात दत्ति हैं । जेत्तिया-जितनी मासिया-मासिकी प्रतिमाण है तेत्तिया-उतनी ही दत्तीओ-दत्ति हैं ।

मूलार्थ—द्वि-मासिकी भिक्षु-प्रतिमा-प्रतिपन्न अनगार नित्य व्युत्सृष्टकाय होता है अर्थात् उसको शरीर का मोह नहीं होता और वह केवल दो दत्ति आहार की और दो दत्ति पानी की ग्रहण करता है । इसी प्रकार त्रि-मामिकी, चतुर्मासिकी, पञ्च-मामिकी, षण्मासिकी और मत्त-मासिकी भिक्षु-प्रतिमाओं में मुनि क्रमशः तीन, चार, पाच, छ, और सात दत्तिया ग्रहण कर सकता है । कहने का तात्पर्य यह है कि जितनीही मामिकी प्रतिमा हो उतनी ही दत्तियों की वृद्धि कर लेनी चाहिए ।

टीका—इस सूत्र में दूसरी प्रतिमा से लेकर सातवीं प्रतिमा तक का वर्णन किया गया है । जब साधु दूसरी भिक्षु-प्रतिमा ग्रहण करे तो उसको दो दत्ति भोजन और दो दत्ति पानी की ग्रहण करनी चाहिए । किन्तु उसकी शेष वृत्ति पहली प्रतिमा के समान ही होनी उचित है । विशेषता केवल दत्तियों की ही है । इसी प्रकार सात प्रतिमाओं तक जान लेना चाहिए । अर्थात् तीसरी, चौथी, पाचवीं, छठी और सातवीं प्रतिमा में क्रम से तीन, चार, पाच, छ और सात दत्तिया अन्न और सात पानी की लेनी चाहिए । कहने का आशय यह है कि जितनीही मासिकी प्रतिमा हो उतनी ही दत्ति भी ग्रहण करनी चाहिए । प्रत्येक प्रतिमा एक २ मास की होती है । केवल दत्तियों की वृद्धि के कारण ही द्वि-मासिकी त्रि मासिकी

आदि सरया दी गई है। कहने का तापर्य यह है कि द्विमामिकी प्रतिमा का काल भी एक ही मास है। इसी प्रकार त्रिमामिकी आदि के विषय में भी जानना चाहिए। भेद केवल दत्तियों के कारण ही है। इस प्रकार इस सूत्र में सात दत्तियों का वर्णन किया गया है।

अथ सूत्रकार आठवीं प्रतिमा का विषय वर्णन करते हैं —

पठमा सत्त-राइंदिया भिक्खु-पडिमा पडिवन्नस्स अणगारस्स निच्चं वोसट्टकाए जाव अहियासेइ । कप्पइ से चउत्थेणं भत्तेणं अप्पाणएणं वहिया गामस्स वा जाव रायहाणिए वा, उत्ताणस्स पासिल्लगस्स वा ने-सिञ्जयस्स वा ठाणं ठाइत्तए । तत्थ दिव्वं माणुस्सं तिरिक्ख-जोणिया उवसग्गा समुपजेज्जा तेणं उवसग्गा पयलिज्ज वा पवडेज्जा वा णो से कप्पइ पयलित्तए वा पयडित्तए वा । तत्थ णं उच्चार-पासवणं उप्पाहिज्जा णो से कप्पइ उच्चार-पासवणं उगिण्हित्तए वा । कप्पइ से पुव्व-पडिलेहियंसि थंडिलंसि उच्चार-पासवणं परि-ठवित्तए, अहाविहिमेव ठाणं ठाइत्तए । एवं खलु एसा पठमा सत्त-राइंदिया भिक्खु-पडिमा अहासुयं जाव आणाए अणुपालित्ता भवइ ॥ ८ ॥

प्रथमा सत्त-रात्रिदिवां भिक्षु-प्रतिमां प्रतिपन्न (स्य) अन-गारस्य नित्य व्युत्सृष्टकाय (स्य) यावदधि सहते । कल्पते स चतुर्थेन भक्तेनापानकेन वहिर्ग्रामस्य वा यावद्राजधान्या वा,

उत्तानस्य, पार्श्विकस्य, नैपधिकस्य वा स्थानं स्यातुम् । तत्र (यदि) दिव्या मानुषास्तिर्यग्योनिका वोपसर्गाः समुपपद्येरन्, ते उपसर्गा प्रचालयेयुः प्रपातयेयुर्वा न स कल्पते प्रचलितुं प्रपतितुं वा । तत्र नूच्चार-प्रश्रवण उत्पद्येतां न स कल्पत उच्चार-प्रश्रवणेऽवग्रहीतुं कल्पते स पूर्व-प्रतिलिखिते स्थण्डिल उच्चार-प्रश्रवणे परिस्थापयितुम् । (तदनु) यथाविध्येव स्थानं स्यातुम् । एव खल्वेवा प्रथमा सप्त-रात्रिर्दिवा भिक्षु-प्रतिमा यथासूत्रं यावदाज्ञयानुपालिता भवति ॥ ८ ॥

पदार्थावय — पढमा—प्रथमा सप्त—सात राइदिया—रात्रि और दिन की भिक्षु-पडिमा—भिक्षु-प्रतिमा पडिवन्नस्स—प्रतिपन्न अणुगारस्म—अनगार का निच्च—नित्य वोसट्टकाए—शरीर व्युत्सृष्ट होता है अर्थात् उसको शरीर का मोह नहीं होता । और जाव—जो कुछ नियम पहले कहे जा चुके हैं उनका पालन उसको करना होता है । अहियासेइ—वह परीपहों को सहन करता है । किन्तु से—उसको चउत्थेण भक्तेण—चतुर्थ भक्त नामक तप के द्वारा अप्पाणएण—पानी के पिता (चौनिहार प्रत्याख्यान) गामस्म—ग्राम के वा—अथवा जाव—यावत् रायहाणिए वा—राजधानी के ग्रहिया—बाहिर उत्ताणस्स वा—लेटे हुए आकाश की ओर मुख कर पासिल्लगस्म वा—एक पादर के आधार पर लेट कर अथवा नेसिज्जयस्म वा—‘निपद्य’ आसन से बैठकर ठाण—रायोत्सर्गादि ठाइत्तए—करना कप्पड—योग्य है । तत्थ—वहा यदि दिव्व—देव सम्मन्धी वा—अथवा माणुस्म—मानुष्य सम्मन्धी तिरिक्खजोणिया—तिर्यक् (पशु पक्षी आदि) सम्मन्धी उवमग्गा—उपसर्ग (चित्र) समुपज्जेज्जा—उपस्थित हो जाय और ते—वे ण—वाक्यालङ्कार के लिए हैं उवमग्गा—उपसर्ग पयल्लिज्जा—ध्यान से हटाना वा—अथवा पवडेज्जा—कायोत्सर्गादि से गिरावें तो से—उसको पयल्लित्तए वा—हटना अथवा पयडित्तए वा—ध्यान से न्युत होना खो कप्पड—योग्य नहीं ण—पूर्ववत् । किन्तु यदि तत्थ—वहा उच्चार-पामवण—उच्चार और प्रश्रवण की शक्का उप्पाहिज्जा—उत्पन्न हो जाय तो से—उसको पुव्व-पडिलेहियसि—पूर्व-प्रतिलिखित

धडिलसि-स्थण्डिल पर उच्चार-पासवण-उच्चार प्रश्रवण का परिठवित्तए-त्याग करना कप्यइ-योग्य है किन्तु से-उसको उच्चार-पासवण-मल-मूत्र उगिणिहत्तए-रोकना शो कप्यइ-योग्य नहीं । फिर अहाविहिमेव-विधि पूर्वक ठाण-कायो-त्सर्गादि ठाडत्तए-करने चाहिए अर्थात् पूर्ववत् ध्यानादि में लग जाना चाहिए । एव-इस प्रकार एल्लु-निश्चय से एसा-यह पदमा-प्रथमा सत्त-सात राडदिया-रात्रि और दिन की भिक्षु-पडिमा-भिक्षु प्रतिमा अहासुत्त-सूत्रों के अनुसार जाव-यावत् आणाए-आहा से अणुपालित्ता-अनुपालन करने वाला भवइ-होता है ।

मूलार्थ—पहली मात रात्रि और दिन की भिक्षु-प्रतिमा-प्रतिपन्न अन-गार को शरीर सम्बन्धी मोह नहीं होता और वह सम्पूर्ण परीपहो को महन करता है । उसको उचित है कि वह चतुर्थ भक्त पानी के बिना ग्राम या यावडु-राजधानी के बाहर उत्तान (चित्त लेटना) आमन पर, पार्श्व आमन पर या निपद्य आमन पर कायोत्सर्गादि करे । यदि वहा देव, मानुष या तिर्यग्योनि सम्बन्धी उपमर्ग उत्पन्न हों और उसको ध्यान से स्खलित या पतित करें तो उसको स्खलित या पतित होना उचित नहीं । यदि वहा उसको मल और मूत्र की शका उत्पन्न हो जाय तो उसको वह रोकनी नहीं चाहिए । किन्तु किसी पहले दूढ़े हुए स्थान पर उनका उत्सर्ग कर यथाविधि अपने आमन पर आकर कायोत्सर्गादि क्रियाओं को करते हुए स्थिर रहना चाहिए । इस प्रकार यह पहली सात रात दिन की प्रतिमा सूत्रों के अनुसार श्री भगवान् की आज्ञा से निरन्तर पालन की जाती है ।

टीका—इस सूत्र में आठवीं प्रतिमा का विषय वर्णन किया गया है । इस प्रतिमा में भी जितनी पहली प्रतिमाओं की विधि वर्णन की गई है उसका पालन करते हुए भिक्षु को पहली सात रात और दिन की प्रतिमा ग्रहण करनी होती है । किन्तु साथ ही में उसको सात दिन पर्यन्त अपानक उपवास करना पड़ता है अर्थात् 'चौविहार एकान्तर तप' करना चाहिए और नगर या राजधानी के बाहर जाकर उत्तानासन (आकाश की ओर मुख करने) पार्श्वसन (एक पार्श्व के आधार लेटने), अथवा निपचासन (सम पाद रख कर बैठने) से ध्यान लगाकर समय

व्यतीत करना चाहिए । यदि वहा उसको कोई देव, मानुष या तिर्यग्योनि सम्बन्धी उपसर्ग (विप्र) ध्यान से स्प्रलित या पतित करने का प्रयत्न करें तो उसको अपने ध्यान से कदापि स्प्रलित या पतित नहीं होना चाहिए । यदि उसको वहां मल-मूत्र आदि की शङ्का पैदा हो जाय तो उसे मल-मूत्रादि को रोकना नहीं चाहिए, प्रत्युत किसी पहले दूढ़े हुए स्थान पर उनका उत्सर्ग करना चाहिए । वहा से आकर फिर अपने ध्यान में लग जाना चाहिए । इसी का नाम 'पहली सात दिन की भिक्षु प्रतिमा' है । इसका सूत्रों के अनुसार पूर्ववत् आराधन किया जाता है ।

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यहा नमानुसार इस प्रतिमा का नाम 'आठवीं' प्रतिमा होना चाहिए था, फिर यहा उसके स्थान पर 'प्रथमा' क्यों दिया गया है ? उत्तर में कहा जाता है कि पहली सात प्रतिमाओं की सात तक सख्या दत्तियों के अनुसार दी गई है, किन्तु इस प्रतिमा में दत्तियों की सख्या न होने के कारण इसको 'प्रथमा' के नाम से लिखा गया है । इसी प्रकार (नवीं) को 'द्वितीया' और 'दशवीं' को 'तृतीया' की सप्ता दी गई है । अभिग्रह विशेष होने के कारण सप्ताओं में भी विशेषता कर दी गई है । किन्तु ध्यान रहे कि दत्तियों के अतिरिक्त पहली सात प्रतिमाओं के नियम इन में भी पालन करने पड़ते हैं ।

अब सूत्रकार नौवीं और दशवीं प्रतिमा के विषय में कहते हैं —

एवं दोच्चा सत्त-राइंदिया यावि । नवरं टंडायडयस्स
वा लगडसाइस्स वा उक्कुडुयस्स वा ठाणं ठाडत्तए सेसं
तं चेव जाव अणुपालित्ता भवइ ॥ ९ ॥ एवं तच्चा सत्त-
राइंदिया यावि । नवरं गोदोहियाए वा विरासणीयस्स
वा अंव-खुज्जस्स वा ठाणं ठाडत्तए तं चेव जाव अणु-
पालित्ता भवइ ॥ १० ॥

एवं द्वितीया सप्त-रात्रिदिवा चापि । नवरं (इदं वैशेष्य)
दण्डायतिकस्य वा लकुटशायिनो वा उक्कुटकासनस्य वा स्थानं

स्थातुम् । शेषं तच्चैव यावदनुपालिता भवति । एव तृतीया सप्त-
रात्रिदिवा चापि । नवर गोदोहनिकासनिकस्य वा वीरासनस्य
वा आम्र-कुब्जस्य वा स्थानं स्थातुम् । तच्चैव यावदनुपालिता
भवति ।

पदार्थान्वय —एव-इसी प्रकार दोच्चा-द्वितीया सत्त राइदिया-सात रात
दिन की प्रतिमा के विषय में यावि-भी जानना चाहिए नवर-यह विशेषता सूचक
अव्यय है अर्थात् विशेषता इतनी है कि इस प्रतिमा में दंडायइयस्म वा-दण्ड
के समान लम्बा आसन करना चाहिए अथवा लगडसाइस्स-लकडी के समान
आसन करना चाहिए अथवा उक्कुडुयस्म वा-उकडु आसन अर्थात् धुटनों के बल
बैठने का आसन करना चाहिए और इन्हीं आसनों पर ठाण-कायोत्सर्गादि
ठाइत्तए-करना योग्य है । सेस त चेव-शेष बातें पूर्ववत् ही जान लेनी चाहिए ।
जाव-इन सब बातों को अणुपालित्ता-पालन करने वाला भवइ-होता है । एव-
इसी प्रकार तच्चा-तृतीया मत्त-राइदिया यावि-सात रात दिन की प्रतिमा भी भवइ-
होती है । नवर-विशेषता इतनी ही है कि गोदोहियाए-गोदोह नामक आसन से
विरासणीयस्म वा-अथवा वीरासन से अथवा अन्न रुज्जस्म वा-आम्र कु-जासन से
ठाण-कायोत्सर्गादि ठाइत्तए-करने चाहिए त चेव-शेष पूर्ववत् ही जान लेना चाहिए
इस प्रकार जाव-इन सब बातों का अणुपालित्ता-पालन करने वाला होता है ।

मूलार्थ—इसी प्रकार दूसरी सात दिन और रात की भिन्न प्रतिमा भी
है । विशेषता केवल इतनी है कि इसमें दण्डासन, लगुडामन और उक्कुडुकामन
पर ध्यान किया जाता है । शेष मन नियम पहले कही हुई प्रतिमाओं के समान
जान लेने चाहिए । उन मन नियमों के साथ ही इसका पालन किया जाता है ।
इसी प्रकार तीसरी सात रात और दिन की प्रतिमा के विषय में भी जानना
चाहिए । इसमें यह विशेषता है कि कायोत्सर्गादि क्रियाएँ गोदोहनिकासन,
वीरासन और आम्र-कु-जासन पर की जाती हैं । शेष सब पूर्ववत् ही है । इस प्रकार
इसका निगन्तर पालन किया जाता है ।

टीका—इस सूत्र में दूसरी (नवीं) और तीसरी (दशवीं) प्रतिमा का

वर्णन किया गया है । द्वितीया प्रतिमा भी सात रात्रि और सात दिन तक ही पष्ठ तप के माथ पालन की जाती है अर्थात् इस प्रतिमा में दो २ उपवासों पर धारणा की जाती है । पहली प्रतिमा के समान इस में भी नगरादि के गहर जाकर दण्ड-यत् दीर्घासन से अथवा लकड़ी के समान आसन अर्थात् शिर और पैरों को जमीन पर टिका कर शेष शरीर के भाग भूमि से ऊपर रखते हुए और उल्लुङ्कासन अर्थात् भूमि पर सम पाद पूर्वक बैठते हुए कायोत्सर्गादि से समय व्यतीत किया जाता है । इन आसनों के द्वारा समाधि लगाकर आत्मानुभव करना ही दूसरी प्रतिमा का मुख्य उद्देश्य है । इस प्रकार से इस प्रतिमा का आराधन किया जाता है ।

तीसरी सात दिन की और सात रात की प्रतिमा में भी पहली प्रतिमा के मन्त्र नियमों का निधि पूर्वक पालन किया जाता है । इसके अतिरिक्त यह प्रतिमा अष्टम तैला तप से आराधन की जाती है किन्तु तप कर्म पानी के बिना धारण किया जाता है । इस प्रतिमा में गोदोहनामन, वीरासन और आम्र-कुञ्जासन से कायोत्सर्गादि करने की आज्ञा है ।

यदि किसी को जिज्ञासा हो कि गोदोहनिकासन, वीरासन और आम्र-कुञ्जासन का क्या अर्थ है तो उसके लिए स्पष्ट किया जाता है —“गोदोहनिकासन-गोदोहनक्रियैव गोदोहनिका, गोदोहनप्रवृत्तस्यैवाग्रपादतलाभ्यामवस्थान क्रियते इत्यर्थः, तथापस्थादिन इति भावः ।” अर्थात् जिस प्रकार पैरों के तलों को उठा कर गाय दोहने के लिए बैठते हैं उसी प्रकार बैठ कर ध्यान करने को ‘गोदोहनिकासन’ कहते हैं । वीरासन—वीराणा हृद-सहननानाम्, आसनमवस्थान यथा भवति तथा । सिंहासनाधिरूढस्य सिंहामनापनयनेऽप्यविचलरूपेण भूमाववस्थानमिति भावः । अर्थात् यदि कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हो और दूसरा आकर उसके नीचे से शुरमी हटा दे और बैठने वाला उसी प्रकार अविचल रूप से भूमि पर भी बैठा रहे तो उसको ‘वीरासन’ कहेंगे । आम्र-कुञ्जामन-आम्र-फलवद् वक्राकारा स्थिति आम्र-कुञ्जासनमुच्यते । अर्थात् जिस प्रकार आम्र फल वक्राकार होता है उस प्रकार बैठ कर ध्यान करने को आम्र-कुञ्जासन कहते हैं ।

इन तीन आसनों से ध्यानस्थ हो जाने को तृतीया मित्यु-प्रतिमा कहते हैं । सूत्रों के अनुसार इसका आराधन करके आत्म-विकास करना चाहिए ।

अब सूत्रकार क्रम-प्राप्त ग्यारहवीं प्रतिमा का विषय वर्णन करते हैं —

एवं अहोरात्रिदियावि । नवरं छट्टेणं भत्तेणं अपाण-
एणं वहिया गामस्स वा जाव रायहाणिस्स वा इसि दोवि
पाए साहट्टु वग्घारिय-पाणस्स ठाणं ठाडत्तए सेसं तं
चेव जाव अणुपालित्ता भवइ ॥ ११ ॥

एवमहोरात्रिदिवापि (भवति) । नवरं पष्ठेन भक्तेनापान-
केन वहिर्ग्रामस्य वा यावद् राजधान्या वेपद् द्वावपि पादौ सहस्र
प्रलम्बित-पाणे स्थान स्थातुम्, शेष तच्चैव यावदनुपालिता
भवति ॥ ११ ॥

पदार्थान्वय — एव—इसी प्रकार अहोरात्रिदियावि—एक दिन और रात की
प्रतिमा के विषय में भी जानना चाहिए किन्तु नवर—इतना विशेष है कि छट्टेण—
पष्ठ भत्तेण—भक्त के साथ अप्याणएण—पानी के बिना गामस्स—ग्राम के वा—अथवा
जाव—यावत् रायहाणिस्स वा—राजधानी के वहिया—बाहर इसि—थोड़ा सा दोवि
पाए—दोनों पैर साहट्टु—सकुचित कर और वग्घारिय-पाणस्स—दोनों भुजाओं को
लम्बी कर अर्थात् भुजाओं को जानु तक फैला कर ठाण—कायोत्सर्ग ठाडत्तए—
करना चाहिए । सेसं तं चेव—शेष पूर्ववत् ही जान लेना चाहिए जाव—यावत् अणु-
पालित्ता—इस प्रतिमा का निरन्तर पालन करने वाला भवइ—होता है ।

मूलार्थ—इसी प्रकार एक रात और दिन की प्रतिमा के विषय में भी
जानना चाहिए । इसमें इतना विशेष है कि यह पष्ठ तप से की जाती है और
तप कर्म बिना पानी के होता है । ग्राम या राजधानी से बाहर जाकर कुछ दोनों
पैरों को सकुचित कर और भुजाओं को जानु पर्यन्त लम्बी कर कायोत्सर्ग करना
चाहिए । शेष वर्णन पूर्ववत् है । इस प्रकार जितने भी नियम कहे गए हैं उनसे
यह प्रतिमा पालन की जाती है ।

टीका—इस सूत्र में ग्यारहवीं प्रतिमा का विषय वर्णन किया गया है ।

यह प्रतिमा आठ प्रहर की होती है । इसकी विधि यह है कि इस में जिना पानी के दो उपवासों के साथ नगरादि से गहर जाकर और दोनों पैरों को कुठ सकुचित कर जिन-मुद्रा के समान दोनों भुजाओं को जानु पर्यन्त लम्बी कर कायोत्सर्ग करना चाहिए । ध्यान रहे कि ध्यान-वृत्ति जिन-मुद्रा के समान ही हो । बाकी सब प्रकार के उपसर्गों को सहन करते हुए प्रस्तुत प्रतिमा की आराधना करनी चाहिए ।

इन प्रतिमाओं में हठ योग का विशेष विधान किया गया है । किन्तु ध्यान का विशेष वर्णन जैन योग-शास्त्र में देखना चाहिए । इस प्रकार क्रियाएँ करता हुआ मुनि कौन सी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता ? अपितु यह सध प्रकार की सिद्धियों को अनायास ही प्राप्त कर सकता है, कोई भी सिद्धि उसके लिए असम्भव नहीं है ।

इस स्थान पर प्रश्न हो सकता है कि आसन और कायोत्सर्ग का तो वर्णन किया गया है किन्तु सूत्रकार ने ध्यान का वर्णन क्यों नहीं किया ? उत्तर में कहा जाता है कि जैसे आदि और अन्त के वर्णन करने से मध्य का वर्णन किया मान लिया जाता है ठीक उमी तरह आसन और कायोत्सर्ग के वर्णन से ध्यान का वर्णन भी किया हुआ जान लेना चाहिए, क्योंकि ध्यान का मुख्य उद्देश्य ध्येय में लीन होना ही होता है । ध्येय में लीन होने की विधि अन्य शास्त्रों से जान लेनी चाहिए ।

अब सूत्रकार ज्ञान-प्राप्त ब्राह्मणी प्रतिमा का विषय वर्णन करते हैं —

एग-राइयं भिक्खु-पडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स
निच्चं वोसट्ठ-काए णं जाव अहियासेइ । कप्पइ से णं
अट्ठमेणं भत्तेणं अपाणएणं बहिया गामस्स वा जाव
रायहाणिस्स वा इसिं पवभार-गएणं काएणं, एग-पोगल-
ठितीए दिठीए, अणिमिसि-नयणे अहापणिहितं हिं
गएहिं सव्विदिएहिं गुत्तिहिं दोवि पाए साहट्ठ वग्घा-
रिय-पाणिस्स ठाणं ठाइत्तए, तत्थ से दिव्वं माणुस्सं

तिरिक्ख-जोणिया जाव अहियासेइ । से णं तत्थ उच्चार-
पासवणं उप्पाहिज्जा नो से कप्पइ उच्चार-पासवणं उगि-
ण्हित्तए । कप्पइ से पुव्व-पडिलेहियंसि थंडिलंसि उच्चार-
पासवणं परिठवित्तए । अहाविहिमेव ठाणं ठाडत्तए ।

एक-रात्रिकीं भिक्षु-प्रतिमां प्रतिपन्न (स्य) अनगार (स्य)
नित्य व्युत्सृष्ट-काय (स्य) यावदधिसहेत कल्पते स अष्टमेन भक्ते-
नापानकेन बहिर्ग्रामस्य वा यावद् राजधान्या वा, ईषत्-प्राग्भार-
गतेन कायेनैक-पुद्गल-स्थितया दृष्टया, अनिमिष-नयनाभ्याम्,
यथाप्रणिहितैर्गात्रै, सर्वेन्द्रियैर्गुप्तै, द्वावपि पादौ सहृत्य प्रल-
म्बित-पाणे स्थानं स्थातुम् । तत्र स दिव्य मानुष तिर्यग्यो-
निकञ्च (उपसर्गम्) अधिसहते । तस्य नु तत्रोच्चार-प्रश्रवण
उत्पद्येतां न स कल्पत उच्चारप्रश्रवणेऽवग्रहीतुम् । कल्पते स
पूर्व-प्रतिलिखिते स्थण्डिले उच्चार-प्रश्रवणे परिष्ठापयितुम् । यथा-
विध्येव स्थानं स्थातुम् ।

पदार्थान्वय — एग राइय-एक रात्रि की भिक्षु-पडिम-भिक्षु प्रतिमा पडि-
वन्नस्म-प्रतिपन्न अणुगारस्म-अनगार का निज्ज-नित्य वोसट्ठ-काए-शरीर व्युत्सृष्ट
होता है । वह जाव-यात्रत अहियासेइ-परीपहों को सहन करे । ण-वाक्यालङ्कारे
से-वह अष्टमेण भक्तेण-अष्टम भक्त (तेले) के साथ अप्पाणएण-पानी के बिना
गामस्म-ग्राम के वा-अथवा रायहाणिस वा-राजधानी के बहिया-गहर इसिं-
वोडे से पग्भार-पाएण-नम्र कायेण-शरीर से एग पोग्गल-एक पुद्गल पर
ठिठीए-गिथत दिठीए-नष्टि से अणिमिस नयणे-अनिनिष नयनां से अहापणि-
हितेहिं-यथा प्रणिहित पाएहिं-गात्रों से सर्व्विदिण्हिं गुत्तिहिं-सर्व्व इन्द्रियों को
गुप्त रक्खन् दोवि-दोनों पाए-पैरों को साहट्ठ-सङ्कुचित कर बग्घारिय पाणिस्म-

भुजाओं को लम्बी कर ठाण ठाडत्तए—कायोत्सर्ग करना चाहिए । यदि से—उसको तत्थ—वहा दिव्व—देव सम्बन्धी माणुस्म—मानुष्य सम्बन्धी तिरिक्खणजोणिया—तिर्यग्योनि सम्बन्धी उपसर्ग उत्पन्न हो जाय तो जाव—जितने भी वे हैं उनको अहिया—सेड—सहन करे ण—राक्यालद्वारे । यदि से—उमको तत्थ—वहा उच्चार-पासवण—मल-मूत्र की शङ्का उप्पाहिआ—उत्पन्न हो जाय तो से—उसको उच्चार-पामवण—मल-मूत्र को उगिण्हत्तए—रोकना णो कप्पइ—योग्य नहीं । किन्तु से—उसको पुव्व-पडि—लेहियसि—पूर्व प्रतिलिखित थडिलसि—स्थण्डिल पर उच्चार पामवण—मल-मूत्र का परिठवित्तए—उत्सर्ग करना कप्पइ—योग्य है । शौचादि से निवृत्त होकर फिर अहा-विहिमेव—विधि पूर्वक ठाण ठाडत्तए—कायोत्सर्ग करना चाहिए ।

मूलार्थ—एक रात्रि की भिक्षु-प्रतिमा प्रतिपन्न अन्नगार को शरीर का मोह नहीं होता । वह सब परीपहो को सहन करता है । वह बिना पानी के अष्ट-भक्त का पालन करता है और ग्राम या राजधानी के गहर जाकर शरीर को थोड़ा सा आगे की ओर झुका कर एक पुद्गल पर दृष्टि रखते हुए अनिमेष नेत्रों से, निश्चल शङ्को से, मन इन्द्रियों को गुप्त रखकर दोनों पैरों को सकुचित कर भुजाओं को लम्बी करके कायोत्सर्ग (ध्यान) करता है । उमको वहा पर देव, मानुष और तिर्यग्योनि सम्बन्धी जितनी भी प्राधाए उत्पन्न हो जाय उनका सहन करना चाहिए । यदि उमको वहा मल-मूत्र की शङ्का उत्पन्न हो जाय तो उमको रोकना नहीं चाहिए, प्रत्युत किसी पूर्व अन्विष्ट (दूढ़े हुए) स्थान पर उनका त्याग कर फिर आमन पर आकर विधिपूर्वक कायोत्सर्गादि क्रियाओं में लग जाना उचित है ।

टीका—इस सूत्र में बारहवीं प्रतिमा का विषय वर्णन किया गया है । यह प्रतिमा केवल एक रात्रि की होती है । इस प्रतिमा वाले भिक्षु को शरीर सम्बन्धी सब मोह त्याग देना चाहिए और जितने परीपह हैं उनको सहन करना चाहिए । फिर नगर या राजधानी के गहर जाकर एक पुद्गल पर दृष्टि जमाकर शरीर को थोड़ा सा झुकाकर, दोनों पैरों को सकुचित कर, दोनों भुजाओं को जानु पर्यन्त लम्बी करके कायोत्सर्ग (ध्यान) करना चाहिए । उमको वहा देव, मानुष या तिर्यग्योनि सम्बन्धी जितने भी उपसर्ग उत्पन्न हों उनको सहन करना चाहिए ।

यदि उसको मल-मूत्र सम्बन्धी शङ्का उत्पन्न हो जाय तो उनका निरोध करना उचित नहीं । उसको चाहिए कि वह किसी पहले दूढ़े हुए स्थान पर उन (मल-मूत्र) का परित्याग कर फिर अपने स्थान पर आकर पूर्ववत् कायोत्सर्गादि क्रियाओं में दत्त-चित्त हो जाय । यदि मल-मूत्र का निरोध किया जायगा तो उससे अनेक रोग उत्पन्न हो जायगे । प्रतिमा को धारण करते हुए मुनि को उत्साह-युक्त होना चाहिए, क्योंकि उत्साह-युक्त व्यक्ति ही इसमें सफल हो सकता है, दूसरा नहीं ।

एक पुद्गल पर दृष्टि लगाने से सूत्रकार का तात्पर्य यह है कि अनिमिष नयनों से अन्य सब ओर से दृष्टि हटाकर अभीष्ट पुद्गल पर—नासिका के अग्रभाग पर या पैरों के नखों पर दृष्टि जमाकर ध्यान में लगाना चाहिए । इससे बाह्य दृष्टि का निरोध हो जायगा और अन्तर्दृष्टि भी ध्येय में लीन हो जायगी । इससे ध्याता और ध्यान अपनी सत्ता को छोड़कर ध्येय-मय ही हो जायगे और ध्याता को पूर्ण समाधि हो जायगी, क्योंकि जब तक ध्याता, ध्यान और ध्येय में पृथक्त्व-बुद्धि होगी तब तक एकचित्त न होने से कदापि समाधि प्राप्त नहीं हो सकती । जिस प्रकार अध्येता, अध्यापक और अध्ययन—इन तीनों में से अध्येता में ही सब कुछ आ जाता है अर्थात् अध्यापक से अध्ययन प्राप्त कर स्वयं अध्येता जिस प्रकार अध्यापक हो जाता है, इसी प्रकार ध्याता, ध्येय और ध्यान के विषय में भी जानना चाहिए । समाधि-युक्त आत्मा ध्याता, ध्येय और ध्यान—इन तीनों के पृथक्त्व को खो कर केवल ध्येय स्वरूप ही हो जाता है । मुनि को पदस्थ, पिण्डस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान से ही समाधि लगानी चाहिए ।

वक्ष्यमाण सूत्र में प्रतिपादन किया जाता है कि इस बारहवीं प्रतिमा के ठीक पालन न करने से कौन २ दोष होते हैं —

एग-राडयं भिक्खु-पडिमं अणणुपालेमाणस्स अण-
गारस्स इमे तओ ठाणा अहियाए, असुभाए, अक्ख-
माए, अण्णिसेस्साए, अण्णगामियत्ताए भवइ । तं
जहा—उम्मायं वा लम्भेज्जा, दीहकालियं वा रोगायकं

वा पाउणेज्जा, केवलि-पणत्ताओ धम्माओ भंसिज्जा ।

एक-रात्रिकी भिक्षु-प्रतिमामननुपालयतोऽनगारस्येमानि त्रीणि स्थानान्यहिताय, अशुभाय, अक्षमायै, अनिःश्रेयसाय, अननुगामिकतायै भवन्ति । तद्यथा—उन्माद वा लभेत, दीर्घ-कालिकं वा रोगान्तकं प्राप्नुयात्, केवलि-प्रज्ञप्ताद् धर्माद् वा भ्रस्येत् ।

पदार्थान्वय —एक-रात्रय—एक रात्रि की भिक्षु-पडिम—भिक्षु-प्रतिमा को अणुणुपालेमाणस्स—ठीक प्रकार से पालन न करने वाले अणगारस्स—भिक्षु को इमे—ये तत्रो—तीन ठाणा—स्थान अहियाए—अहित के लिए असुमाए—अशुभ के लिए अक्खमाए—अक्षमा के लिए अणिसेस्माए—अकल्याण के लिए अण्णाणुगामि-यत्ताए—आगामी काल के दुख के लिए नहीं भवइ—होते हैं । त जहा—जैसे—उन्माय वा लम्हेज्जा—उन्माद की प्राप्ति करे दीर्घकालिय—दीर्घकालिक रोगायक—रोगान्त की पाउणेज्जा—प्राप्ति करे तथा केवलि-पणत्ताओ—केवली से मापित धम्माओ—धर्म से भसेज्जा—भ्रष्ट हो जाय ।

मूलार्थ—एक रात्रि की भिक्षु-प्रतिमा को सम्यक्तया पालन न करने वाले अनगार को ये तीन स्थान अहित के लिए, अशुभ के लिए, अक्षमा के लिए, अमोक्ष के लिए और आगामी काल के दुख के लिए होते हैं । जैसे—उन्माद की प्राप्ति हो जाय, दीर्घ-कालिक रोगान्तक की प्राप्ति हो जाय तथा वह केवली-मापित धर्म से भ्रष्ट हो जाय ।

टीका—इम सूत्र में प्रतिपादन किया गया है कि यदि भिक्षु गारहनी भिक्षु-प्रतिमा का सम्यक्तया आराधन न करे तो उसको वक्ष्यमाण तीन स्थान अहित, अशुभ, अक्षमा, अमोक्ष तथा आगामी काल में दुख के लिए होते हैं । देवादि के अनुकूल या प्रतिकूल उपसर्गादि के होने से उन्माद की प्राप्ति हो जाती है या दीर्घकाल तक रहने वाले रोगान्तक की प्राप्ति हो जाती है अथवा वह श्री केवली के प्रतिपादित धर्म से पतित हो जाता है । जो भिक्षु अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट

हो जाता है वह श्रुत या चारित्र रूप धर्म से भी पतित हो जाता है । अतः प्रतिमा का सम्यक्तया पालन न करने से उपर्युक्त तीन दोषों की अवश्य ही प्राप्ति हो जाती है ।

‘तओ’ और ‘ठाणा’ इन शब्दों का नपुमक लिङ्ग होते हुए पुँलिङ्ग में प्रयोग किया गया है, किन्तु प्राकृत होने के कारण इसमें किसी प्रकार दोषापत्ति नहीं ।

अब सूत्रकार वर्णन करते हैं कि यदि इस प्रतिमा का सम्यक्तया पालन किया जाय तो किन २ गुणों की प्राप्ति होती है —

एग-राइयं भिक्खु-पडिमं सम्मं अणुपालेमाणस्स
अणगारस्स इमे तओ ठाणा हियाए, सुहाए, खमाए,
निसेस्साए, अणुगामियत्ताए भवन्ति । तं जहा—ओहि-
नाणे वा से समुपज्जेज्जा, मनपज्जव-नाणे वा से समुप-
ज्जेज्जा, केवल-नाणे वा से असमुपन्न-पुव्वे समुपज्जेज्जा ।
एवं खलु एसा एग-राइया भिक्खु-पडिमा अहासुयं,
अहाकप्पं, अहामग्गं, अहातच्चं सम्मं काएण फासित्ता,
पालित्ता, सोहित्ता, तीरित्ता, किट्टित्ता, आराहित्ता
आणाए अणुपालित्ता यावि भवति ॥ १२ ॥

एक-रात्रिकीं भिक्षु-प्रतिमां सम्यगनुपालयतोऽनगारस्ये-
मानि त्रीणि स्थानानि हिताय, शुभाय, क्षमायै, नि श्रेयसाय,
अनुगामिकतायै भवन्ति । तद्यथा—अवधि-ज्ञान वा तस्य समुत्प-
द्येत, मन पर्यव-ज्ञान वा तस्य समुत्पद्येत, केवल-ज्ञान वा
तस्यासमुत्पन्न-पूर्वं समुत्पद्येत । एव खल्वेकैक-रात्रिकी भिक्षु-
प्रतिमा यथासूत्र, यथाकल्प, यथामार्ग, यथातत्त्वं सम्यक्

कायेन स्पृष्टा, पालिता, शोधिता, तीर्णा, कीर्तिता, आराधिता-
ज्ञानुपालिता चापि भवति ॥ १२ ॥

पदार्थान्वय —एक-राइय-एक रात्रि की भिक्षु पडिम-भिक्षु-प्रतिमा को सम्म-अच्छी तरह अणुपालेमाखस्स-पालन करते हुए अणुगारस्म-अनगार को इमे-ये वक्ष्यमाण तओ-तीन ठाणा-स्थान हियाए-हित के लिए सुहाए-सुख के लिए समाए-शक्ति के लिए अणुगामियत्ताए-भविष्य में सुख के लिए और निसेस्माए-कल्याण के लिए भवति-होते हैं, त जहा-जैसे ओहि-नाणे-अवधि ज्ञान से-उसको समुपज्जेज्जा-उत्पन्न हो जाता है वा-अथवा मणुपज्जव-नाणे-मन-पर्यव-ज्ञान से-उसको समुपज्जेज्जा-उत्पन्न हो जाय वा-अथवा केवल-नाणे-केवल-ज्ञान असमुपपन्नपुव्वे-जो पहले नहीं से-उमरो समुपज्जेज्जा-उत्पन्न हो जायगा एव-इम प्रकार खलु-निश्चय से ऐसा-यह एक-राइया-एक रात्रि की भिक्षु-पडिमा-भिक्षु-प्रतिमा अहासुय-सूत्रों के अनुसार अहाकप्प-प्रतिमा के आचार के अनुसार अहामग-प्रतिमा के ज्ञानादि मार्ग के अनुसार अहातच्च-तत्त्व के अनुसार अथवा सम्म-अच्छी तरह काएण-शरीर से फासित्ता-स्पर्श करते हुए पालित्ता-पालन की हुई सोहित्ता-शोधन की हुई तीरित्ता-समाप्त की हुई किट्टित्ता-कीर्तन की हुई आरा-हित्ता-आराधन की हुई आणाए-आज्ञा से अणुपालित्ता यापि भवति-निरन्तर पालन की जाती है ।

मूलार्थ—एक रात्रि की भिक्षु-प्रतिमा का अच्छी तरह से पालन करते हुए मुनि को ये तीन स्थान हित, सुख, शक्ति, मोक्ष और अनुगामिता के लिए होते हैं । जैसे—उसको अवधि-ज्ञान उत्पन्न हो जाता है अथवा मन पर्यव ज्ञान उत्पन्न हो जाता है अथवा पूर्व अनुत्पन्न केवल-ज्ञान उत्पन्न हो जाता है । इम प्रकार यह एक रात्रि की भिक्षु-प्रतिमा जिम प्रकार सूत्रों में रही गई है, इसके आचार और ज्ञानादि मार्ग के अनुसार यथातथ्य रूप से सम्यक् काय से स्पर्श, पालन, शोधन, पूर्ण, कीर्तन और आराधन की जाती हुई श्री भगवद् आज्ञा से निरन्तर पालन की जाती है ।

टीका—इस सूत्र में प्रतिपादन किया गया है कि जो भिक्षु इस बारहवीं प्रतिमा का सम्यक्तया आराधन करता है उसको तीन अमूल्य पदार्थों की प्राप्ति

होती है। वह अवधि-ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल-ज्ञान इन तीनों में से एक गुण को तो अवश्य प्राप्त करता है, क्योंकि इस प्रतिमा में वह महान् कर्म-समूह का क्षय करता है, अतः यह प्रतिमा हित के लिए, शुभ कर्म के लिए, शक्ति के लिए मोक्ष के लिए या आगामी काल में माय जाने वाले ज्ञानादि की प्राप्ति के लिए होती है। इस प्रतिमा का विधान इनकी प्राप्ति अथवा पूर्वोक्त तीन ज्ञानों की प्राप्ति के लिए ही किया गया है।

इस प्रकार यह एक रात्रि की भिक्षु-प्रतिमा सूत्रों के कथनानुसार, इसके आचार और ज्ञानादि मार्ग के अनुसार और जो कुछ भी इसके क्षयोपशम भाव हैं उनसे युक्त यथातथ्य है। इसको अच्छी तरह से शरीर द्वारा आसेवन, उपयोग पूर्वक पालन, अतिचारों से शुद्ध और अवधि काल तक पूर्ण करते हुए तथा पारणादि दिनों में इसका सकीर्तन और श्रुत द्वारा आराधन करते हुए श्रीभगवान् की आज्ञा से अनुपालन करना चाहिए। क्योंकि इस प्रतिमा से आत्मा अभीष्ट कार्य की सिद्धि अवश्य कर लेता है। इस कथन से हठ-योग या राज-योग की पूर्ण सिद्धि की गई है।

अब सूत्रकार प्रस्तुत अध्ययन की समाप्ति करते हुए कहते हैं —

एयाओ खलु ताओ थेरेहिं भगवन्तेहिं वारस
भिक्षु-पडिमाओ पण्णत्ता त्ति वेमि ।

इति भिक्षु-पडिमा णामं सत्तमी दसा समत्ता ।

एता खलु ता स्थविरैर्भगवद्भिर्द्वादश भिक्षु-प्रतिमा
प्रज्ञप्ता इति ब्रवीमि ।

इति भिक्षु-प्रतिमा नाम सप्तमी दशा समाप्ता ।

पदार्थान्वय — एयाओ—ये खलु—निश्चय से ताओ—वे थेरेहिं—स्थविर भगवन्तेहिं—भगवन्तों ने वारस—वारह भिक्षु-पडिमा—भिक्षु-प्रतिमाए पण्णत्ताओ—प्रतिपादन की हैं त्ति वेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ। इति—इस तरह भिक्षु-पडिमा—भिक्षु-प्रतिमा णाम—नाम की सत्तमी—सप्तमी दसा—दशा समत्ता—समाप्त हुई ।

मूलार्थ—ये निश्चय से स्थविर भगवन्तो ने गारह भिक्षु-प्रतिमाए प्रतिपादन की है इम प्रकार मैं कहता हूँ । इम प्रकार भिक्षु-प्रतिमा नाम सातवी दशा समाप्त हुई ।

टीका—इस सूत्र में प्रस्तुत अध्ययन की समाप्ति करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि यही गारह भिक्षु-प्रतिमाए स्थविर भगवन्तों ने प्रतिपादन की हैं, इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

यद्यपि अङ्ग सूत्रों में इन प्रतिमाओं का विधान होने से ये सब अर्हन्-भाषित हैं तथापि स्थविर भगवन्तों को 'जिन' के समान-भाषी सिद्ध करने के लिए ही उक्त कथन किया गया है । स्थविर वे ही होते हैं जो 'जिन' के कहे हुए सिद्धान्तों के अनुसार चलते हैं ।

श्री सुधर्मा स्वामी जी श्री जम्बू स्वामी जी से कहते हैं—“हे शिष्य ! जिस प्रकार मैंने श्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामी जी के मुखारविन्द से इस दशा का अर्थ श्रवण किया उमी प्रकार तुम से कहा है, किन्तु अपनी बुद्धि से मैंने कुछ भी नहीं कहा ।”

सप्तमी दशा समाप्ता ।

अष्टमी दशा

सातवीं दशा में भिक्षु की चारह प्रतिमाओं का वर्णन किया गया है। प्रतिमा समाप्त करने के अनन्तर मुनि को वर्षा ऋतु में निग्राम के योग्य क्षेत्र की गवेषणा करनी पड़ती है। उचित स्थान प्राप्त कर उसको सारी वर्षा ऋतु वहीं पर व्यतीत करनी पड़ती है, इस दशा में इसी सम्बन्ध में कुछ कहेंगे, अतः इसका नाम 'पर्युपणा कल्प' रखा गया है। क्योंकि यह चार महीने के लिए एक प्रकार से निश्चित निवास-स्थान बन जाता है, अतः 'पर्युपणा' (परित-सामस्त्येन, उपणा-वास) यह नाम चरितार्थ भी होता है।

जब एक स्थान पर चातुर्मास निवास प्रारम्भ होता है तो एक मास और बीस रात्रि के अनन्तर एक 'सवत्सरी पर्व' आता है, उस सवत्सरी पर्व में आठ दिनों की 'पर्युपणा' सज्जा मानी जाती है। आज कल की प्रथा के अनुसार उन दिनों में श्री भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी अथवा अन्य तीर्थङ्करों के पवित्र जीवन चरित्रों का अध्ययन किया जाता है। इस दशा में श्री भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी जी के जन्मादि कल्याण जिस २ नक्षत्र में हुए हैं उसका वर्णन किया गया है। यहाँ केवल जिस नक्षत्र में जो कल्याण हुआ है उसकी सूचना मात्र दी गई है। इसका विस्तृत वर्णन अन्य शास्त्रों से जान लेना चाहिए। श्रोता और पाठकों को श्रीभगवान् के कल्याणों से अवश्य शिक्षा लेनी चाहिए।

अब सूत्रकार इस दशा का आदिम सूत्र कहते हैं —

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणं भगवं महावीरे

पंच हत्युत्तरा होत्वा, तं जहा-हत्युत्तराहिं नृप चडत्ता
गन्ध वक्रंते ॥१॥ हत्युत्तराहिं गन्धो गन्धं माहर्णि
॥२॥ हत्युत्तराहिं जाण ॥३॥ हत्युत्तराहिं मुंडे भविता
आगागओ अणगारियं पच्चडण ॥४॥ हत्युत्तराहिं अणंते
अणुत्तरे निव्याग्घाण निगवरणे कमिणे पडिपुण्णे केवल-
वग्गनाण-दंमणे समुप्पण्णे ॥५॥ माडणा परिनिवृण
भगवं जाव भुज्जो उवदंमेति ति वेमि ।

इति पञ्जोमणं नाम अष्टमी दशा समप्ता ।

तस्मिन् काले तस्मिन् समये श्रमणस्य भगवतो महा-
वीरस्य पञ्च हस्तोत्तरा अभूवन् । तत्राथा-हस्तोत्तरे न्युनञ्च्यु-
त्वा गर्भेऽयकान्त ॥१॥ हस्तोत्तरे गर्भाद् गर्भं सह्यत ॥२॥ हस्तो-
त्तरे जान ॥३॥ हस्तोत्तरे मुण्डो मृत्वा आगागदनगारिणां प्र-
जित ॥४॥ हस्तोत्तरेऽनन्तमनुत्तर निर्व्याघात निगवरण कृत्य
प्रतिपूर्णं केवल-वग्गान-दर्शनं समुत्पन्नम् ॥५॥ म्यातिना परि-
निवृत्तो भगवान्, यावद् भूय उपदर्शयति, इति श्रयीमि ।

इति पर्युपणा नामाष्टमी दशा समाप्ता ।

पञ्चावयव — जेण बानेसं-तम बाण और जेण समणस-तम समण
समणो-भयस भाव-भयभाव महावीर-महावीर स्वामी के पण ह-पुनग हो-या-
पण बन्धन तमगवपुणी तमग व हूण । न जहा-जैमे ह-पुनगहिं वृण-
तमगवपुणी तमग व हूण मोड मे बहुत हूण निज वरणा-वृण होकर गान
वद-तम मे तमग हूण ह-पुनगहिं-तमगवपुणी वरणा मे गामाओ-जैमे मे

गन्ध-गर्भ मे साहरिण-सहरण किये गए हत्युत्तराहिं जाए-उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र मे उत्पन्न हुआ हत्युत्तराहिं-उत्तराफाल्गुनी मे मुड़े भविता-मुण्डित होकर आगाराओ-घर से अणगारिय-साधु-वृत्ति मे पव्वइए-प्रव्रजित हुए अर्थात् साधु-वृत्ति ग्रहण की हत्युत्तराहिं-उत्तराफाल्गुनी में अणते-अनन्त अणुत्तरे-प्रधान निव्वाग्घाए-निर्व्याघात निरावरणे-निरावरण कमिणे-सम्पूर्ण पडिपुएण-प्रतिपूर्ण वर-प्रधान केवल नाणे-केवल ज्ञान दसणे-केवल दर्शन समुप्पएणे-समुत्पन्न हुआ । भगव-भगवान् साइणा-स्याति नक्षत्र मे परिनिव्वुए-मोक्ष को प्राप्त हुए जाव-यावत् भुज्जो-पुन २ उपदसेति-उपदर्शित किया गया है । त्ति वेमि-इस प्रकार मैं कहता हूँ । इति-इस प्रकार पज्जोसणा नाम-पर्युपणा नाम्नी अट्ठमी-अष्टमी दसा-दशा समाप्ता-समाप्त हुई ।

मूलाथ-उम काल और उम समय में श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के पाच कल्याण उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में हुए । जैसे-उत्तराफाल्गुनी में देव-लोक से न्युत होकर गर्भ में उत्पन्न हुए, उत्तराफाल्गुनी में गर्भ से गर्भ में सहरण किये गए, उत्तराफाल्गुनी में जन्म हुआ, उत्तराफाल्गुनी में मुण्डित होकर घर से अण गारिता (साधु-वृत्ति) ग्रहण की और उत्तराफाल्गुनी में ही अनन्त, प्रधान, निर्व्याघात, निरावरण, कृत्त्र, प्रतिपूर्ण, केवल-ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त किये । भगवान् स्वाति नक्षत्र में मोक्ष को प्राप्त हुए । इसका पुनः २ उपदेश किया गया है । इस प्रकार मैं कहता हूँ । पर्युपणा नाम वाली आठवीं दशा समाप्त हुई ।

टीका-आठवीं दशा में पर्युपणा कल्प का वर्णन किया गया है क्योंकि जब आठ मास पर्यन्त विहार हो चुकता है तो वर्षा ऋतु के आजाने पर उसको व्यतीत करने के लिए मुनि को किसी ग्राम या नगर में ठहर जाना होता है । उसका ही यहां पर श्रीभगवान् महावीर स्वामी के पाच कल्याणों के नक्षत्रों के नाम-संस्मरण के संकेत से वर्णन किया गया है । इस समय अपनी क्रियाओं की पूर्णतया पूर्ति करनी चाहिए । इसीलिए इस दशा का नाम 'पर्युपणा कल्प' रखा गया है । इस समय 'जिन' चरित्रादि का अध्ययन अवश्यमेव करना चाहिए ।

सामान्यतः इस सूत्र में इतना ही कहा गया है कि अवसर्पिणी काल के चतुर्थ आरक के अन्त में और निर्विभाग्य (काल-विभाग) समय में श्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के पाच कल्याण उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में हुए ।

- (२) जन्म होने से जन्म की महिमा का सम्पूर्ण विषय जानना चाहिए ।
 (३) दीक्षा से दीक्षा तक के सम्पूर्ण जीवन का वृत्तान्त जानना चाहिए ।
 (४) केवल ज्ञान से सारी साधु-वृत्ति और श्री भगवान् की विहार चर्या आदि के ठीक होने के अनन्तर केवल ज्ञान की प्राप्ति के विषय में जानना चाहिए ।
 (५) निर्वाण से केवल ज्ञान से लेकर निर्वाण-पद की प्राप्ति पर्यन्त सारी चर्या जाननी चाहिए । कहने का तात्पर्य यह है कि इन पांच कल्याणों में श्री भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी का सारा जीवन-चरित्र सूत्र रूप से वर्णन किया गया है ।

इसी आशय को लेकर और इसी अध्याय के आधार पर 'कल्पसूत्र' का निर्माण किया गया है और 'आचाराङ्ग' के पन्द्रहवें अध्याय में भी इसी विषय का वर्णन किया गया है । श्री भगवान् तीस वर्ष की अवस्था तक गृहस्थ में, साढ़े बारह वर्ष छद्मावस्था में, तीस वर्ष से कुछ कम केरली के पर्याय में रहे और पूरे बहत्तर वर्ष की आयु भोग कर निर्वाण पद को प्राप्त हुए ।

यह शङ्का होती है कि आपाद शुद्धि पट्टी को गर्भ-प्रवेश, चैत्र शुद्धि त्रयोदशी को जन्म और कार्तिकी अमावास्या को निर्वाण हुआ इससे बहत्तर वर्ष की आयु तो सिद्ध नहीं होती फिर यह क्योंकर मान लिया जाय कि श्री भगवान् की बहत्तर वर्ष की ही आयु हुई ? इसके समाधान में मुझे एक हस्त-लिखित पत्र प्राप्त हुआ है । वह मिश्रित भाषा में लिखा हुआ है । उसमें यह विषय बिल्कुल स्पष्ट किया है । पाठकों की सुविधा और निश्चय के लिए उसकी प्रतिकृति (नकल) यहाँ दी जाती है —

“श्री भगवान् वीर वृद्ध मान स्वामी से आयु ७० बरस कह्यो । आसाढ सुदी ६ गर्भ कल्याणक थयो, कातिग वदी १५ निर्वाण कल्याणक थयो तो ७० बरस किम आया । तिणरो विचार । आउपो गर्भ दिन थीगिणवो सिधात में कह्यो छे । अने आदित्य सवत्सर थकी आयु गिणीण । ‘आड्ढेण य आय’ इति पाठ ज्योतिष्करड सिधान्त नो वचन छे । अने कल्याणिक स्थिति ऋतु सवत्सर लेखे लेधी । इमपिण ज्योतिष्करड में कह्यो छइ । हिंवइ आदित्य सवत्सर दिन ३६६ होइ, ऋतु सवत्सर दिन ३६० होइ, चन्द्र सवत्सर दिन ३५४ होइ । अनइ ५ बरसे एक युग होइ, आदित्य सवत्सर रा एक जुग मोहिं १८३० दिन होइ, अने

ऋतु सवत्सर रा १८०० दिन होइ, तिणें आन्तित्य सवत्सर रा जुग माही १ मास थाकता ऋतु सवत्सर रो युग लागे । हिवे ऋतु सवत्सर रा चौथा मास मीष्म काल माहि आमाढ सुदि ६ निन चरन कन्याण हुबो, इहा थी आन्तित्य सवच्छर रै लेपे ७० वरपे सवच्छर रा कातिग बदी अमावस्य दिने निर्वाण पोहता ते इम ७० वरपे १४ युग हुया, ते ऋतु सवच्छर रे १४ युगारे लेपै १४ मास बधता ऋतु सवत्सर थी आसाढ सुदि ६ थी १४ मासे भाद्रवा सुदि ६ हुइ, पिण आन्तित्य सवत्सर पूर्ण होता १ मास उरे ऋतु सवत्सर लागै, सो पूठे लिप्यो भाद्रवा सुदि ६ ने लेपइ आसु सुदि ६ हई, हिवे इहा थी दुजे चन्द्र सवत्सरे निर्वाण हुनो, ते 'दुजे चन्द्र सवच्छरे' ए फल्प सूत्र नो पाठ छै, इहा चन्द्र सवच्छर रा ३५४ निन हुवे, एह थी १० निन आन्तित्य सवच्छर पूर्णति चारै ० चन्द्र सवच्छरना २४ दिन बधता लेण ते आसु सुदि ६ थी, २४ दिने कातिग बदी अमावस्य हूइ, ते अमावस्ये निर्वाण इति ७० वरस आयु समाधान इति ।"

इस लेख मे स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्री भगवान् की बहत्तर वर्ष की आयु हुई ।

यदि कोई पूछे कि 'उत्तराफाल्गुनी' के स्थान पर 'हस्तोत्तरा' क्यों लिखा गया है तो समाधान मे कहना चाहिए "हस्तादुत्तरस्या दिशि वर्तमानरमात्, हस्त उत्तरो वा यामा ता हस्तोत्तरा - उत्तराफाल्गुन्य " अर्थात् हस्त से पूर्व और चन्द्र के साथ उत्तर दिशा मे योग जोड़ने से उत्तराफाल्गुनी का नाम ही 'हस्तोत्तरा' है, 'अर्द्धमागधी' कोश में भी लिखा है —

हस्तोत्तरा-स्त्री० (हस्तोत्तरा) उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र जो हस्त नक्षत्र के बाद आता है, ममय-भाषा में उत्तराफाल्गुनी के स्थान 'हस्तोत्तरा' ही प्रयुक्त होता था ।

इस प्रकार इस दशा मे श्री वीर प्रभु का मक्षेप से जीवन का दिग्दर्शन कराया गया है । विस्तार पूर्वक जीवन-चरित्र अन्य जैन ग्रन्थों मे जानना चाहिए । प्रत्येक मुनि को 'पर्युषणा कल्प' में रहते हुए उचित वृत्ति के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, जिससे सम्यग्-दर्शन, सम्यक्-ज्ञान और सम्यक्-चरित्र की आराधना करते हुए निर्वाण-पद की प्राप्ति हो सके ।

इस प्रकार श्री सुधर्मा स्वामी श्री जम्बू स्वामी से कहते हैं "हे जम्बू

स्वामिन् ! जिस प्रकार मैंने श्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामी जी के मुख से इस दशा का अर्थ श्रवण किया है, उसी प्रकार तुम से कहा है । अपनी बुद्धि से मैंने कुछ नहीं कहा ।”

अष्टमी दशा समाप्ता ।

नवमी दशा

आठवीं दशा में 'पर्युपणा कल्प' का वर्णन किया है। प्रत्येक मुनि को इसका आराधन उचित रीति से करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह मोहनीय कर्मों की उपार्जना करता है। इस दशा में जिन २ कारणों से मोहनीय-कर्म-बन्ध होता है उन्हीं का वर्णन किया जाता है। मुनि को उन कारणों के स्वरूप को जान कर उनसे सदा पृथक् रहने का प्रयत्न करना चाहिए। मोहनीय (मोहयत्यात्मान मुख्यात्मा वानेन) वह कर्म है जो आत्मा को मोहता है अथवा जिनके द्वारा आत्मा मोह में फसता है। अर्थात् जिस कर्म के परमाणुओं के ससर्ग से आत्मा विवेक-शून्य और मूक हो जाता है उन्हींको मोहनीय कर्म कहते हैं। जिस प्रकार मादक द्रव्यों के आसेवन से आत्मा प्रायः अपने विवेक और चेतना को खो बैठता है इसी प्रकार मोहनीय कर्म के प्रभाव से भी आत्मा धार्मिक क्रियाओं से शून्य होकर विवेक के अभाव से चतुर्गति में परिभ्रमण करने लगता है। इस कर्म का बन्ध-फाल उत्कृष्ट सहस्र कोटा-कोटि सागर के समान है। यह कर्म सत्र से प्रधान कर्म है। अतः प्रत्येक को इससे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे बचने के लिए चेतन करने को सूत्रकार ने इस दशा की रचना की है।

इसका पहला सूत्र यह है —

तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नाम नयरी होत्था ।
वण्णओ पुण्णभद्दे नाम चेडए वण्णओ कोणियराया

धारिणी देवी । सामी समोसढे परिसा निग्गया धम्मो
कहिओ परिसा पडिगया ।

तस्मिन् काले तस्मिन् समये चम्पा नाम नगर्यभूत् ।
वण्यं पुण्यभद्र नाम चैत्यम् । वण्यं, कोणिको राजा धारिणी
देवी । स्वामी समवसूत, परिषन्निर्गता । धर्मं कथितं परिष-
त्प्रतिगता ।

पदार्थान्वय—तैश्च कालेण—उस काल और तैश्च समएण—उस समय
चपा नाम—चपा नाम वाली नयरी—नगरी होत्था—थी वण्णओ—वर्णन करने योग्य
है पुण्णभद्दे नाम—(उस नगरी के बाहर का) पुण्यभद्र नाम का चैट्टए—चैत्य (यक्षा-
यतन) कोणियराया—उस नगरी में कोणिक राजा राज्य करता था और उसकी धारणी
देवी—धारणी नाम की राजमहिषी थी वण्णओ—उनका वर्णन करना चाहिए सामी
समोसढे—भगवान् महावीर स्वामी पूर्णभद्र चैत्य में विराजमान हो गए परिसा—
परिषत् निग्गया—नगरी से निरल कर भगवान् के पास उपदेश सुनने के लिए गई
धम्मो—श्री भगवान् ने धर्म कहिओ—कथन किया परिसा—परिषत् धर्म-कथा सुनकर
पडिगया—अपने स्थान को चली गई ।

मूलार्थ—उस काल और उस समय में चम्पा नाम की एक नगरी थी ।
उसके बाहर पुण्यभद्र नाम का एक चैत्य (बाग) था । उस नगरी में कोणिक
नाम का राजा राज्य करता था । उसकी धारणी नाम की महिषी (पट्टरानी) थी ।
श्री भगवान् (चैत्य में) विराजमान हुए । परिषत् भगवान् के पास (उपदेश
सुनने) गई । भगवान् ने धर्म का उपदेश दिया और परिषत् अपने स्थान को
लौट गई ।

टीका—इस सूत्र में संक्षेप से इस दशा का उपोद्घात वर्णन किया गया
है । चतुर्थ आरक के अन्त में एक चम्पा नाम की नगरी थी । उसके बाहर ईशान
कोण में पुण्यभद्र नाम का एक उद्यान था । उसमें पुण्यभद्र नाम के एक यक्ष का
आयतन भी था । उस समय उस नगरी में कोणिक नाम का राजा राज्य करता

था । उसकी धारिणी नाम की राज-महिषी थी । श्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामी अपने शिष्य-गण के साथ पुण्यभद्र उद्यान में विराजमान हुए । नगर वालों ने सुना और वे श्री भगवान् के मुख से धर्म-कथा सुनने की चाहना से उनके पास आये । श्री भगवान् ने धर्म-कथा की और जनता उसको सुन कर अपने स्थान को लौट गई ।

यहा यह उपोद्धात केवल संक्षेप रूप में ही कहा गया है । जो इसको विशेष रूप से जानना चाहें उनको 'औपपातिक सूत्र' देखना चाहिए । उसके पढ़ने से पाठकों को उस समय के भारतवर्ष का पूर्णतया ज्ञान हो सकता है । 'औप-पातिक सूत्र' का यह उपोद्धात ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े काम का है । इससे उस समय के भारतीय राज्य-शासन का अच्छी तरह ज्ञान हो सकता है । अतः 'औपपातिक सूत्र' ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से भी अत्यन्त उपयोगी है । प्रत्येक व्यक्ति को उसका अध्ययन करना श्रेयस्कर है ।

परिपद् के चले जाने के अनन्तर क्या हुआ ? अब सूत्रकार इसीका वर्णन करते हैं —

अज्जोति । समणे भगवं महावीरे बहवे निग्गंथा
य निग्गंथीओ य आमंतेत्ता एवं वयासी “एवं खलु
अज्जो । तीसं मोह-ठाणाइं जाइं इमाइं इत्थीओ वा पुरिसो
वा अभिक्खणं-अभिक्खणं आयारेमाणे वा समायारेमाणे
वा मोहणिज्जताए कम्मं पकरेइ । तं जहा”—

आर्या । श्रमणो भगवान् महावीरो बहून्निर्यन्थान्नि-
र्यन्थीश्चामन्त्यैवमवादीत् “एव खलु आर्याः । त्रिशद् मोहनीय-
स्थानानि यानीमानि स्त्री वा पुरुषो वाभीक्ष्णमभीक्ष्णमाचरन्
वा समाचरन् वा मोहनीयतया कर्म प्रकरोति । तद्यथा”—

पदार्थान्वय — अज्जोति—हे आर्य लोगो ! इस प्रकार सम्बोधन कर समणे—
श्रमण भगव—भगवान् महावीरे—महावीर बहवे—गुह्य से निग्गथा—निर्ग्रन्थों को

य-और निगयीओ-निर्ग्रन्थियों को आमन्त्रित कर एव वयासी-इसी प्रकार कहने लगे । एव-इस प्रकार रालु-निश्चय से अज्जो-हे आर्यों ! तीस-तीस मोह-ठाणाइ-मोहनीय कर्म के स्थान है जाइ इमाइ-जिनको इत्थीओ-रिया वा-अथवा पुरिसो-पुरुष अभिक्खण-अभिक्खण-पुन-पुन आयारेमाणे-सामान्यतया आचरण करते हुए वा-अथवा समायारेमाणे-विशेषता से समाचरण करते हुए मोहणज्जताए-मोहनीय कर्म के वश में होकर कम्म पकरेइ-कर्म करते हैं ।

मूलार्थ—हे आर्यों ! इस प्रकार प्रारम्भ कर श्री भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने गुरुत से निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को आमन्त्रित कर कहा “ह आर्यों ! तीस मोहनीय कर्म के स्थान हैं, जिनका वर्णन किया जायगा । स्त्री या पुरुष सामान्य या विशेष रूप से पुनः-पुनः इनका आसेवन करता हुआ मोहनीय कर्म के प्रभाव से सुरे कर्मों को एकत्रित करता है” ।

टीका—इस सूत्र से सत्र से पहले यह शिक्षा मिलती है कि परोपकारी पुरुष को दूसरों के बिना कहे ही उपकार की बुद्धि से हित शिक्षाए प्रदान करनी चाहिए । जैसे श्री भगवान् ने हित-बुद्धि से स्वयं साधु और साध्वियों को आमन्त्रित कर शिक्षित किया “हे आर्यों ! वक्ष्यमाण तीस कारणों से स्त्री या पुरुष मोहनीय कर्म का उपार्जन करते हैं और उनके कारण वे मुक्ति के अभाव से सत्सार-चक्र में परिभ्रमण करने लग जाते हैं । कोई भी सामान्यतया अथवा विशेष रूप से वक्ष्यमाण कर्मों का आचरण करते हुए मोहनीय कर्म के बन्धन में आ जाता है । जिस प्रकार जिनके अध्यवसाय होते हैं उसी प्रकार के कर्मों की वे उपार्जना भी करते हैं । अतः इन तीस स्थानों को अच्छी तरह जान कर इनसे बचने का प्रयत्न करना चाहिए ।”

अब सूत्रकार गायार्थों के द्वारा मोहनीय कर्म के तीस स्थानों का वर्णन करते हैं —

जे केइ तसे पाणे वारिमज्झे विगाहिआ ।

उदण्ण कम्म मारेइ महामोहं पकुव्वइ ॥१॥

यः कश्चित्प्रसान् प्राणान् वारि-मध्ये विगाह्य ।

उदकेनाक्रम्य मारयति महामोह प्रकुरुते ॥१॥

पदार्थान्वय — जो-जो केड़-कोई तसे-त्रस पाणे-प्राणियों को वारिभज्मे-पानी में विगाहिया-डुबकिया देकर उदण्ण-जल से कम्म-आक्रमण कर मारेड-मारता है वह महामोह-महा मोहनीय कर्म की पकुव्वड-उपार्जना करता है ।

मूलार्थ—जो व्यक्ति त्रस प्राणियों को पानी में डुबकिया देकर जल के आक्रमण से मारता है वह महा मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है ।

टीका—इस सूत्र में प्रथम मोहनीय कर्म का विषय वर्णन किया गया है । जो व्यक्ति त्रस प्राणियों को जल में डुबो कर जल के आघात से मारता है अर्थात् जल में ही डुबो देता है अथवा जल में डुबा कर पाद-प्रहारादि से मारता है वह महा-मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है । किसी भी त्रस प्राणी को जल के प्रयोग से हिंसा करना एक अत्यन्त निर्दयता-पूर्ण कर्म है । जिस प्रकार एक परित्राजक जलाशयों में जाकर फीडा करता है उसी प्रकार अपने कौतूहल के लिये किसी त्रस प्राणी को खिला २ कर मारना जघन्य से जघन्य कर्म है ।

कोई यह शङ्का कर सकता है कि त्रस प्राणियों को जल में डुबो कर मारते हुए जल-जन्तुओं की भी हिंसा होती होगी, क्या उससे महा-मोहनीय कर्म की उपार्जना नहीं होती ? उसका समाधान इस प्रकार करना चाहिए कि हिंसा-भाव उस समय त्रस प्राणियों की हत्या के ही होते हैं इसीलिए सूत्र में 'तसे पाणे' पाठ दिया गया है । महा-मोहनीय कर्म की उपार्जना जीव अपने आत्मा द्वारा ही करता है (आत्मना महामोह प्रकरोति—करणभूतेनात्मनात्मनि कर्म जनयति—उत्पादयति कलोपभोगयोग्य मोहनीय कर्मात्मप्रदेशे सह सश्रेयसीत्यर्थ) अर्थात् आत्मा त्रस प्राणियों के मारने से स्वयं महा-मोहनीय कर्म का उपार्जन करता है । उपलक्षण से जो कोई और इस प्रकार के कर्म करता है वह भी महा-मोहनीय कर्म के बन्धन में आ जाता है ।

अथ सूत्रकार द्वितीय मोहनीय कर्म के विषय में कहते हैं —

पाणिणा संपिहित्ताणं सोयमावरिय पाणिणं ।

अंतोनदंतं मारेड महामोहं पकुव्वड ॥२॥

पाणिणा संपिधाय स्रोतमावृत्य प्राणिनम् ।

अन्तर्नदन्त मारयति महामोह प्रकुरुते ॥२॥

पदार्थान्वय — पाणिणा—हाथ से सपिहिताण—ढक कर सोय—स्रोत (मुलादि इन्द्रियों) को आवरिय—अवरुद्ध कर पाणिण—प्राणीको अतो नदन्त—मुलादि प्रकाश्य शब्द करने वाली इन्द्रियों के जन्म हो जाने से अव्यक्त (घुर-घुर आदि) शब्द करते हुए पाणिण—प्राणी को मारेइ—मारता है वह महामोह—महा-मोहनीय कर्म पकुव्वइ—उपार्जित करता है अर्थात् वह महा-मोहनीय कर्म के बन्धन में आ जाता है ।

मूलाथ—जो व्यक्ति किसी प्राणी के मुलादि इन्द्रिय द्वारों को हाथ से ढक कर या अवरुद्ध कर 'घुर-घुर' आदि अव्यक्त शब्द करते हुए प्राणी को मारता है, वह महा-मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है ।

टीका—इस सूत्र में द्वितीय महा मोहनीय कर्म का विषय वर्णन किया गया है । जो व्यक्ति किसी त्रस प्राणी के मुलादि इन्द्रिय द्वारों को हाथ से ढक कर उसके प्राणों को अवरुद्ध कर 'घुर-घुर' आदि अव्यक्त शब्द करते हुए को मारता है अर्थात् जो त्रस प्राणियों की इस प्रकार के निर्दय व्यवहार से हिंसा करता है वह महा मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है । इस प्रकार निर्दयता पूर्वक दूसरे प्राणियों की हिंसा करने वाले का हृदय सदैव द्वेष-परिपूर्ण होता है और दिन प्रतिदिन उसका हृदय अधिक क्रूर होता चला जाता है अतः उसका महा मोहनीय कर्म क बन्धन में आना स्वाभाविक है । व्यवहार-नय के अनुसार वह अकाल मृत्यु का उत्पादक माना जाता है और जैसा पहले कहा जा चुका है कि इन्द्रियों के अवरोध से किसी प्राणी की हिंसा करना एक हृदय-हीन और क्रूरतम कर्म है । क्योंकि ऐसे क्रूर कर्म से लिप्त व्यक्ति के हृदय से दया का भाव सर्वथा लोप हो जाता है अतः यह निर्दोष ही महा-मोहनीय कर्म का आश्रय बन जाता है । इसको 'समवायाद्ग सूत्र' में वर्णन किये हुए तीस महा मोहनीय-स्थानों में तीसरा स्थान माना गया है ।

अब सूत्रकार तृतीय महा मोहनीय कर्म का विषय वर्णन करते हैं —

जाततेयं समारब्ध बहं ओरुंभिया जणं ।

अंतो धूमेण मारेइ(जा) महामोहं पकुव्वड ॥३॥

जाततेजसं समारभ्य बहूनवरुद्धय जनान् ।

अन्तर्धूमेन मारयति महामोह प्रकुरुते ॥३॥

पदार्थान्वय — जाततेज—अग्नि समारम्भ—जला कर उहुं—उहुत से जन—लोगों को ओरुंभिया—अवरुद्ध कर अतो—किसी स्थान के भीतर घेर कर धूमेण—धूम (धूण) से मारेड (आ)—मारता है वह महामोह—महा-मोहनीय कर्म पकुब्बइ—उपार्जन करता है ।

मूलार्थ—जो अग्नि जलाकर उहुत से लोगों को मार्गादि स्थान में घेर कर धूम से मारता है वह महा मोहनीय कर्म के बन्धन में आजाता है ।

टीका—इस सूत्र में भी व्रस-प्राणि-हिंसा-जनित महा-मोहनीय-कर्म-बन्धन का ही वर्णन किया गया है । जो व्यक्ति बहुत से लोगों को किसी मण्डप आदि स्थान में घेर कर चारों ओर से अग्नि जलाकर धूम से उनकी हिंसा करता है वह महा-मोहनीय कर्म का उपार्जन करता है । धूम से व्रस प्राणियों की हिंसा करना एक अत्यन्त निर्दयता-पूर्ण कर्म है । क्योंकि इससे प्राणी का दम घुट जाता है और उसका बड़े कष्ट से प्राण निकलता है । इस प्रकार जीवों की हिंसा करने वाला एक अत्यन्त पाप-पूर्ण और अज्ञान-प्रद कर्म के बन्धन में आजाता है और इसके कारण उसको अमर्य काल तक दुःख भोगना पड़ता है ।

यद्यपि प्रचण्ड अग्नि से अन्य जीवों की भी हिंसा होती है किन्तु मारने वाले के भाव उस समय केवल उन्हीं के मारने के होते हैं जिनको उसने घेरा हुआ है । अतः उन जीवों की हत्या ही उस समय उसके लिए महा-मोहनीय कर्म का मुख्य कारण है । 'समवायाङ्ग सूत्र' में इस स्थान को चतुर्थ स्थान माना गया है ।

अथ सूत्रकार चतुर्थ स्थान का विषय कहते हैं —

सीस्सम्मि जो पहणइ उत्तमंगम्मि चेयसा ।

विभज्ज मत्थयं फाले महामोहं पकुब्बइ ॥४॥

शीर्षे यं प्रहरति उत्तमाङ्गे चेतसा ।

विभज्य मस्तकं स्फोटयति महामोह प्रकुरुते ॥४॥

पदार्थान्वय — जो-जो सीस्सम्मि—शिर पर चेयसा—दृष्ट चित्त से उत्तम-

गम्भि-शिर को उत्तमाङ्ग जान कर (इस पर प्रहार करने से मृत्यु अवश्य हो जायगी ऐसा विचार कर) पहण्ड-प्रहार करता है और मत्स्थ-मस्तक को विभज-फोड़ कर फाले-विदारण करता है वह महामोह-महा मोहनीय कर्म पकुव्वइ-उपा र्जन करता है ।

मूलार्थ—जो शिर पर प्रहार करता है और मस्तक को फोड़ कर विदारण करता है, क्योंकि उत्तमाङ्ग के विदारण से मृत्यु अवश्य हो जायगी ऐसा दृष्ट विचार करता है, वह महा मोहनीय की उपार्जना करता है ।

टीका—इस सूत्र में भी उस प्राणियों की हिंसा से उत्पन्न होने वाले महा-मोहनीय कर्म का ही विषय वर्णन किया गया है अर्थात् उस प्राणियों की हिंसा से ही चतुर्थ महा मोहनीय कर्म लगता है । जो व्यक्ति दुष्ट चित्त से किसी व्यक्ति को मारने के लिए उसके शिर पर खड़ादि से प्रहार करता है और उसके सिर से प्रधान अङ्ग (शिर) को इस प्रकार फोड़ कर विदारण करता है या मीना-छेदन करता (गला काटता) है वह महा-मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है । शरीर के सब अवयवों में शिर ही उत्तम (श्रेष्ठ) अङ्ग है । इसके ऊपर प्रहार होने से मृत्यु अवश्य हो जाती है । इसी लिए सूत्रकार ने 'उत्तमाङ्ग' विशेषण दिया है । मस्तक के द्वारा ही सारे धार्मिक और वैज्ञानिक कार्यों का विकास होता है । इसीसे आश्रय और बुद्धि का विकास होता है । अतः घुरी भावना से किसी प्रकार भी मस्तक को क्षति पहुँचाना अत्यन्त घृणित और क्रूर नर्म है । जो व्यक्ति ऐसा करता है वह किसी प्रकार भी महा मोहनीय कर्म के बन्धन में आने से नहीं बच सकता । हाँ, यदि किसी सै अज्ञान में अकस्मात् ऐसा हो जाय तो वह इस (महा-मोहनीय) के बन्धन में नहीं आता । 'समवायाङ्ग सूत्र' में इसको पञ्चम स्थान माना गया है ।

अन सूत्रकार पञ्चम स्थान के विषय में कहते हैं —

सीसं वेढेण जे केइ आवेढेइ अभिक्खणं ।

तिव्वासुभ-समायारे महामोहं पकुव्वइ ॥५॥

शीर्षमावेष्टेन य कश्चिदावेष्टयत्यभीक्षणम् ।

तीव्राशुभ-समाचारो महामोहं प्रकुरुते ॥५॥

पदार्थान्वय — जे-जो केड़-कोई अभिक्खण-गर-बार सीमं-शिर को वेढेण-गीले चाम से आवेढेइ-आवेष्टित करता है तिब्वासुभ-ममायारे-अत्युत्कट अशुभ समाचार (आचरण) वाला वह महामोह-महा-मोहनीय कर्म की पकुच्चइ-उपार्जना करता है ।

मूलार्थ—जो कोई व्यक्ति किसी त्रस प्राणी के शिर आदि अंगों को गीले चमड़े से आवेष्टित करता है (गंधता है), वह इस प्रकार के अत्युत्कट अशुभ आचरण वाला महा-मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है ।

टीका—इस सूत्र में भी त्रस प्राणियों की हिंसा से उत्पन्न होने वाले महा-मोहनीय कर्म का ही वर्णन किया गया है । जो कोई दुष्ट व्यक्ति किसी स्त्री आदि के मस्तक पर गीला चमड़ा बांध दे और उसको धूप में रख कर रुष्ट देकर मार डाले वह महा-मोहनीय कर्म के बन्धन में आ जाता है । क्योंकि यह एक अत्यन्त अशुभ कार्य है । इसको करते हुए उसके चित्त में हिंसा के अभ्यवसायों (उपायों) की उत्पत्ति होती है और उसके चित्त में अत्यन्त निर्भयता के भाव उत्पन्न हो जाते हैं । इस प्रकार की अन्य क्रियाओं के करने से भी महा-मोहनीय कर्म का बन्धन होता है यह उपलक्षण से जान लेना चाहिए । ये सब महा-मोहनीय कर्मों के स्थान अनर्थ-दण्ड और अन्याय पूर्वक उर्ताव के सिद्ध करने वाले हैं । अतः प्रत्येक को अनर्थ-दण्ड और अन्याय का त्याग करना चाहिए । 'समयायाह सूत्र' में यह द्वितीय स्थान माना गया है ।

अब सूत्ररार छठे स्थान का विषय कहते हैं —

पुणो पुणो पणिहिए हणित्ता उवहसे जणं ।

फलेणं अदुव दंडेणं महामोहं पकुच्चइ ॥६॥

पुन-पुन. प्रणिधिना हत्वोपहसेज्जनम् ।

फलेनाथवा दण्डेन महामोह प्रकुरुते ॥६॥

पदार्थान्वय — पुणो पुणो-बार २ पणिहिए-छल से जो किसी प्राणी को फलेण-फल से अदुव-अथवा दंडेण-दण्ड से जण-मूर्ख जन को हणित्ता-मार

कर उवहसे-हसता है वह महामोह-महामोहनीय कर्म की पकुब्ध-उपार्जना करता है ।

मूलार्थ—गार-गार छल से जो किसी भूर्ख जन को फल या डण्डे से मारता और हमता है वह महामोहनीय कर्म के बन्धन में आनाता है ।

टीका—इस सूत्र में भी अस काय-हिंसा-जनित महा-मोहनीय कर्म का वर्णन किया गया है । जो कोई भूर्ख छल से नाना प्रकार के वेप धारण कर मार्ग में चलने वाले पथिकों को धोखा देकर किसी शून्य स्थान पर ले जाकर उनको फल (भाले) अथवा दण्ड से मार कर (विभिन्न चित्त से प्रसन्नता के मारे अपने नीच कर्म की सफलता पर) हसता है वह मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है । इसके कारण उसको इस ससार-चक्र में असुरय जन्म ग्रहण कर परिभ्रमण करना पड़ता है । अतः अपना कल्याण चाहने वाले को किसी से विश्वास-घात नहीं करना चाहिए और दूसरे को मूर्ख बना कर उसकी हसी नहीं करनी चाहिए ।

इन छ स्थानों का सम्यग्ध अस हिंसा-जनित महा-मोहनीय कर्म से है । यहां तक इनका वर्णन किया गया है । इनके समान अन्य स्थानों की स्वयं कल्पना कर लेनी चाहिए ।

अब सूत्रकार अमत्य से होने वाले स्थानों का वर्णन करते हैं —

गूढायारी निगूहिज्जा मायं मायाए छाये ।

असच्चवाई णिण्हाइ महामोहं पकुब्बइ ॥७॥

गूढाचारी निगूहेत मायां मायया छादयेत् ।

असत्यवादी नैहविको महामोह प्रकुरुते ॥७॥

पदार्थान्वय—गूढायारी—जो कपट करने वाला (अपने आचार को) निगूहिज्जा—छिपाता है माय—माया को मायाए—माया से छाये—छिपाता है असच्चवाई—झूठ धोखता है णिण्हाइ—सूत्रार्थ को छिपाता है वह महामोह—महा-मोहनीय कर्म की पकुब्ध-उपार्जना करता है ।

मूलार्थ—जो अपने दोषों को छिपाता है, माया को माया से आच्छा

दन करता है, झूठ गोलता है और सूर्य का गोपन करता है वह महा-मोहनीय कर्म के बन्धन में आ जाता है ।

टीका—इस सूत्र में अमत्य-जनित महा-मोहनीय कर्म का वर्णन किया गया है। जो व्यक्ति गुप्त अनाचार सेवन करता है और उसको छिपाता है, माया का माया से आच्छादन करता है, दूसरों के प्रश्नों का झूठा उत्तर देता है और मूल गुण और उत्तम गुणों को भी दोष युक्त करता है अथवा इससे भी अधिक सूर्य का भी अपलाप करता है अर्थात् स्वेच्छानुसार ही सूत्रों के वास्तविक अर्थ छिपाकर अप्रासङ्गिक अर्थ करता है वह महा-मोहनीय कर्म के बन्धन में आजाता है। सारांश यह है कि लोगों को सेवन करने वाला माया को माया से आच्छादन करने वाला, असत्य धोलेने वाला तथा सूर्य के अपलाप करने वाला कदापि महा-मोहनीय कर्म के बन्धन से नहीं छूट सकता ।

‘माया मायया छान्येत्’ का वृत्तिकार निम्न-लिखित अर्थ करते हैं —

“माया—पर्याया माया स्वकीयया छान्येत्—अयेत् । यथा शकुनि-भारका-इत्यैरात्मानमापृत्य शकुनीन् गृह्णन्त स्वकीयया मायया शकुनि-माया छान्यन्ति” अर्थात् जो व्यक्ति जाल आदि से पक्षियों को अथवा मछली आदि जीवों को पकड़ता है ।

अथ सूत्रकार आठवें स्थान का विषय वर्णन करते हैं —

धंसेड जो अभूणं अकम्मं अत्त-कम्मणा ।

अदुवा तुमकासिति महामोहं पकुव्वइ ॥८॥

ध्वंसयति योऽभूतेनाकर्माणमात्म-कर्मणा ।

अथवा त्वमकार्षीः इति महामोहं प्रकुरुते ॥८॥

पदार्थान्वय — जो-जो व्यक्ति अकम्म-निसने हुए कर्म नहीं किया उसको अभूणं—अमत्य आक्षेप से अथवा अत्त-कम्मणा—अपने किये हुए पाप कर्म से धंसेड—पण्डित करता है अदुवा—अथवा तुमकामि—तूने यह कर्म किया है त्ति—इस प्रकार कहता है यह महामोह—महा-मोहनीय कर्म की पकुव्वइ—उपार्जना करना है ।

गुलार्थ—जो व्यक्ति जिसने हुए कर्म नहीं किया उसको अमत्य आक्षेप

से श्वार अपने किये हुए पापों से ही कलङ्कित करता है अथवा तूने ही ऐसा किया इस प्रकार दूसरों पर दोषारोपण करता है वह महा-मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है ।

टीका—इस सूत्र में दूसरों पर असत्य दोष के आरोपण करने से उत्पन्न होने वाले महा-मोहनीय कर्म का वर्णन किया गया है । जो व्यक्ति असत्य आक्षेप से, जिसने कुकर्म नहीं किया उसको कलङ्कित करता है और अपने किये हुए ऋषि घात आदि दुष्कर्मों को दूसरे के मध्ये मढ़ता है वह महा-मोहनीय कर्म के बन्धन में आजाता है । ऐसे व्यक्ति अपने तो बड़े से बड़े दोष के लिए भी अन्धे बन जाते हैं, किन्तु दूसरों ने अज्ञान से भी यदि कुछ कुकर्म कर दिया तो भरी सभा में उसका अपमान करने के लिए वह बैठते हैं “अरे दुष्ट ! तूने यह कुकर्म किया है तू बड़ा नीच और पापी है । तेरा मुँह देखना भी उचित नहीं” । इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने किये हुए दोषों का दूसरों पर आरोपण करता है और दूसरे के दोषों को सभा में प्रकट करता है, वह सत्पुरुष कदापि नहीं कहा जा सकता । अब जो मत्पुरुष हो वह इन दोनों का सब से पहले परित्याग करे । सच्चा सत्पुरुष वही है जो अपने दोषों को स्वीकार कर लेता है और दूसरे के दोषों को धैर्य पूर्वक सहन कर लेता है । जो ऐसा नहीं करता वह नीच है और सहज ही में महा-मोहनीय कर्म के बन्धन में आजाता है ।

अब सूत्रकार नवम स्थान का विषय वर्णन करते हैं —

जाणमाणो परिसओ (साए) सच्चामोसाणि भासइ ।

अक्खीण-झंझे पुरिसे महामोहं पकुञ्चइ ॥९॥

जानान परिपदं सत्य-मृषे भापते ।

अक्षीण-झञ्झ पुरुषो महामोह प्रकुरुते ॥९॥

पदार्थान्वय —परिमओ-परिपद् को जाणमाणो-जानता हुआ सच्चा-मोसाणि-सत्य और असत्य से मिश्रित भाषा जो मामइ-कहता है और अक्खीण-भ्रमे पुरिसे-जो पुरुष कलह से उपरत नहीं हुआ है वह महामोह-महा मोहनीय कर्म की पकुञ्चइ-उपार्जना करता है ।

मूलार्थ—जो व्यक्ति जानते हुए परिपद् में मच और भूठ मिला कर कहता है और जिम पुण्य ने कलह का त्याग नहीं किया है वह महा-मोहनीय कर्म के बन्धन में आ जाता है ।

टीका—इस सूत्र में सत्यासत्य-मिश्रित भाषा के प्रयोग से होने वाले महा-मोहनीय कर्म का वर्णन किया गया है । जो व्यक्ति जानते हुए, परिपद् में सत्यासत्य मिश्रित भाषा बोलता है और सदा कलह को बढ़ाता रहता है, क्योंकि मिश्रित भाषा कहने से स्वभाव से ही कलह बढ़ता है, वह महा-मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है । कहने का तात्पर्य यह है कि मान लिया जाय दो व्यक्तियों में परस्पर किसी बात पर कलह हो गया । दोनों किसी जानकार व्यक्ति को कलह-निवृत्ति करने के लिए मध्यस्थ बनावें और वह वास्तविक बात को जानते हुए भी यदि कुछ सत्य और बहुत सी असत्य बातें कहने लगे तो स्वाभाविक ही शान्ति-स्थापन के बजाय अधिक कलह हो जायगा और उससे स्थिति और भी भयङ्कर हो जायगी । परिणाम में उस मध्यस्थ व्यक्ति को महा-मोहनीय कर्म लगेगा । अब जो कोई भी व्यक्ति नहीं भी मध्यस्थ नियत किया जाय, उसको सत्य के आधार पर ही डभय पक्ष में शान्ति-स्थापन का प्रयत्न करना चाहिए । जिससे वह इस भयङ्कर कर्म के बन्धन में न आ सके । हमने साथ ही मध्यस्थ को किसी प्रकार का पक्षपात, लालच और लिहाज नहीं करना चाहिए नाहीं किसी प्रकार से घूम लेनी चाहिए ।

अत्र सूत्रकार दशमे स्थान का विषय वर्णन करते हैं —

अणायगस्स नयवं दारे तस्सेव धंसिया ।

विउलं विक्खोभइत्ताणं किच्चा णं पडिवाहिरं ॥

अनायकस्य नयवान् दारांस्तस्यैव ध्वसयित्वा ।

विपुलं विक्षोभ्य कृत्वा नु प्रतिवहिः ॥

पदार्थान्वय —नयव—मन्त्री तस्सेव—उसी अणायगस्स—राजा की, जिसने अपने सारे राज्य का भार मन्त्रियों के ऊपर ही छोड़ा हुआ है दारे—स्त्रियों को अथवा लक्ष्मी को धंसिया—भ्रम करके विउल—अन्य बहुत से राजाओं का मन

विक्रमोभङ्गाण-विशुद्ध करके अर्थात् उनका मन उसमें फेर कर उस राजा को पडिमाहिर किच्चा-राज्य से बाहिर कर (स्वयं राजा जन जाता है) ण-माक्या-लङ्कार के लिए है ।

मूलार्थ—यदि किसी राजा का मन्त्री राजा की स्त्रियों को अथवा लक्ष्मी को ध्वस्त कर और इधर-उधर के अन्य राजाओं का मन उमके प्रतिकूल कर उमको राज्य से निकाल दे (और स्वयं राजा जन जाय-) ।

टीका—इस सूत्र में प्रतिपादन किया गया है कि किसी राजा का मन्त्री स्वयं राज्य पर अधिकार करने की इच्छा से यदि उस राजा की रानियां को अथवा राजलक्ष्मी-अर्थ (धन) के आगमन के मार्गों को विगाडता है और राजा की प्रजा या उसके आधीन सामन्तों को उसके विपरीत भडका कर प्रतिकूल कर देता है और समय पाकर उस राजा को राज्य-च्युत कर स्वयं उसके पद को प्राप्त कर उसकी रानियों और राजलक्ष्मी का भोग करने लग जाता है और राजा को मन प्रकार से अनधिकारी बना डालता है वह (मन्त्री) महा-मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है । हा, यदि राजा दुराचारी या अन्याय शील हो और प्रजा के साथ 'सौदाम' राजा के समान 'सिंह हरिण' व्यवहार करता हो तो न्याय की दृष्टि से उम क्रूर राजा के हाथों से दीन प्रजा की रक्षा के लिए मन्त्री लोग यदि उसको पन्-च्युत कर स्वयं शासन की वागडोर अपने हाथ में ले लें तो महा मोहनीय के बन्धन में नहीं आते किन्तु ध्यान रहे कि इसमें स्वार्थ बुद्धि मिलकुल न हो । यदि वे लोग स्वयं राज्योपभोग की इच्छा से निरपराध राजा को उक्त पङ्च्यन्न से राज्य-च्युत करेंगे तो वे किसी प्रकार से भी महा मोहनीय कर्म के बन्धन से नहीं छूट सकते । सारांश यह निकला कि जो स्वार्थ-बुद्धि से राजा को राज्य च्युत करता है वह उक्त कर्म के बन्धन में आता है और जो परोपकार या प्रजा हित की दृष्टि से करता है वह नहीं आता ।

अब सूत्रकार इसी विषय से सम्बन्ध रखते हुए कहते हैं :—

उवंगसंतंपि झंपित्ता पडिलोमाहि वग्गुहिं ।

भोग-भोगे वियारेड महामोहं पकुव्वड ॥१०॥

उपगच्छन्तमपि जल्पित्वा प्रतिलोमाभिर्वाग्भिः ।

भोग-भोगान् विदारयति महामोहं प्रकुरुते ॥१०॥

पदार्थान्वय —उपगमंतपि—सन्मुख आते हुए को भी भ्रपित्ता—अनिष्ट वचन कहकर तथा पडिलोमाहिं—प्रतिकूल वग्गुहिं—उचनों से उसका तिरस्कार करता है और उसके भोग-भोगे—भोग्य भोगों का विदारेड—विनाश करता है वह महामोह—महा-मोहनीय कर्म की पकुवड—उपार्जना करता है ।

मूलार्थ—आरंभ जन वह सन्मुख आवे तो उसका अनिष्ट अथवा प्रतिकूल वचनों से तिरस्कार करता है और उसके शब्दादि भोगों का विनाश करता है वह महा मोहनीय कर्म के बन्धन में आ जाता है ।

टीका—इस सूत्र का अन्वय पहले सूत्र से ही है । जब मन्त्री राजा को पूर्वोक्त रीति से राज्य-च्युत कर देता है फिर यदि वह राजा किसी कारण से उम (मन्त्री) के पास आए और दीनता पूर्वक कुछ कहे किन्तु वह तिरस्कार-पूर्ण तथा अनुचित और प्रतिकूल वचनों से उस (राजा) का निरस्कार करे तथा उसके शब्दादि विशिष्ट भोगों का विनाश करे तो वह (मन्त्री) महा मोहनीय कर्म के बन्धन में आजाता है ।

यहां सामान्य रूप से राजा और मन्त्री को उदाहरण रूप में रखकर उपर्युक्त कथन किया गया है । उपलक्षण से तत्सदृश अन्य श्रेष्ठी और उसके भृत्यों के विषय में भी जान लेना चाहिए । कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई महा-पुरुष किसी अपने कर्मचारी के ऊपर विश्वास कर अपने सब अधिकार उसको देदे और वह स्वामी से विश्वास-घात कर उसके सारे धन-धान्य पर अपना ही अधिकार कर उसको पद-च्युत कर दे और उसका तिरस्कार करे तथा लोगों की दृष्टि से उसको गिरा दे तो वह (कर्मचारी) महा-मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है । विश्वास-घात एक अत्यन्त भयकर पाप है, अतः उक्त कर्म के बन्धन से, वचने के इच्छुक को कदापि यह नहीं करना चाहिए ।

अथ सूत्रकार ग्यारहवें स्थान के विषय में कहते हैं,—

अकुमार-भूए जे केई कुमार-भूए ति हं वए ।

इत्थि-विसय-गोहिए महामोहं पकुवड ॥११॥

अकुमार-भूतो यः कश्चित्कुमार-भूतोऽहमिति वदेत् ।

स्त्री-विषय-शृङ्गश्च महामोह प्रकुरुते ॥११॥

पदार्थान्वय — जे-जो केई-कोई अकुमार-भूए-गल ब्रह्मचारी नहीं है किन्तु ह-मैं कुमार भूए-गल ब्रह्मचारी हूँ ति-इस प्रकार वए-कहता है और इत्थि-विसय-मोहिए-स्त्री-विषयक सुखों में लिप्त है वह महामोह-महा-मोहनीय कर्म की पकुव्वइ-उपार्जना करता है ।

मूलार्थ—जो यथार्थ में ब्रह्मचारी नहीं किन्तु अपने आप को बाल ब्रह्मचारी कहता है और स्त्री विषयक भोगों में लिप्त है वह महा मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है ।

टीका—इस सूत्र में अब्रह्मचर्य से होने वाले महा-मोहनीय कर्म का विषय वर्णन किया गया है । जो कोई व्यक्ति बाल-ब्रह्मचारी नहीं किन्तु लोगों से कहता है कि मैं बाल-ब्रह्मचारी हूँ और वास्तव में स्त्री विषयक सुखों में लिप्त होकर उन (स्त्रियों) के वशवर्ती हो, वह महा-मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है । क्योंकि उसका आत्मा एक तो मैथुन और दूसरे असत्य के ज़रीबूत होता है । यहा पर सूत्रकार का तात्पर्य केवल असत्य भाषण से ही है अर्थात् जो व्यक्ति किसी प्रकार भी असत्य भाषण करता है वह महा-मोहनीय कर्म के बन्धन में आता है । अतः अपनी शुभ कामना करने वाले व्यक्ति को असत्य भाषण का सर्वथा परित्याग करना चाहिए । इस सूत्र में 'कुमार-भूत' शब्द से 'बाल-ब्रह्मचारी' अर्थ लेना चाहिए ।

अब सूत्रकार बारहवें स्थान के विषय में कहते हैं —

अवंभयारी जे केइ वंभयारी ति हं वए ।

गह्वेव्व गवां मज्झे विस्सरं नयई नदं ॥

अब्रह्मचारी यः कश्चिद् ब्रह्मचारीत्यहं वदेत् ।

गर्दभ इव गवां मध्ये विस्तरं नदति नदम् ॥

पदार्थान्वय — जे-जो केइ-कोई अवभयारी-ब्रह्मचारी नहीं है और अपने

आपको ह-मैं बभयारी-ब्रह्मचारी हूँ त्ति-इस प्रकार वह-कहता है वह गवा-गायों के मञ्जे-रीच में गर्दभ के समान विस्तर-विस्तर (कण-कण) नद-शद (नाद) नयई-करता है ।

मूलार्थ—जो कोई ब्रह्मचारी न हो किन्तु लोगों से कहता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ वह गायों के रीच में गर्दभ के समान विस्तर नाद (शब्द) करता है ।

टीका—इस सूत्र में भी असत्य और मैथुन विषयक महा मोहनीय कर्म का ही वर्णन किया गया है । जो कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी तो नहीं है किन्तु जनता में अपना यश करने के लिए कहता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ उसका इस प्रकार कहना ही इतना अप्रिय लगता है जैसे गायों के समूह में गर्दभ का स्पर्श । किन्तु वह यह नहीं जानता कि असत्य को छिपाने का कोई कितना ही प्रयत्न करे वह छिपाये नहीं छिपता । जिस वाणी में सत्यता नहीं होती, मञ्जन लोगों को वह स्पर्श से ही अच्छी नहीं लगती । उनका चित्त साक्षी देता है कि अमुक व्यक्ति झूठ कह रहा है और अमुक सत्य । इस प्रकार एक बार जब झूठ की कलाई खुल जाती है तो वह जनता की दृष्टि में गिर जाता है जो उसके लिए स्पर्शायत अहित-कर है । मान लिया कि कुछ समय के लिए लोग उसका विश्वास भी कर लें किन्तु आखिर कै क्षण के लिए । पदार्थों की स्थिति सत्य में ही रह सकती है, असत्य में नहीं ।

अत्र सूत्रकार फिर उक्त विषय में ही कहते हैं —

अप्पणो अहिए वाले माया-मोसं बहुं भसे ।

इत्थी-विसय-गेहीए महामोहं पकुव्वइ ॥१२॥

आत्मनोऽहितो वालो माया-मृपे बहु भापते ।

स्त्री-विषय-गृहो महामोहं प्रकुरुते ॥१२॥

पदार्थान्वय — अप्पणो—अपनी आत्मा का अहिए—अहित करने वाला वाले—अज्ञानी बहु-बहुत माया-मोसं—मायायुक्त मृपावा (झूठ) भसे—जोलता है और इत्थी विषय-गेहीए—स्त्री-विषयक मुखों में लोलुप रहने से महामोहं—महा-मोहनीय कर्म का पकुव्वइ—उपार्जन करता है ।

मूलार्थ—अपनी आत्मा का अहित करने वाला अज्ञानी पुरुष माया पूर्वक मृषा वाद (भूठ) गढ़त गोलता है और स्त्री विषयक सुखों में लोलुप रहने से महा मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है ।

टीका—इस सूत्र में पूर्वोक्त सूत्र के विषय का उपसंहार किया गया है । यह गदहे के समान कर्ण-कटु नाद करने वाला अज्ञानी अपनी आत्मा का अहित करने वाला होता है और वह प्रायः मायायुक्त झूठी बातें बनाने में ही अपना गौरव समझता है तथा सर्वदैव स्त्री-विषयक सुखों में लिप्त और उनके लिए लालायित रहता है । किन्तु उस मूर्ख को इतना ध्यान नहीं आता कि ये सब कर्म मुझको अज्ञान-अन्धकार में धकेल रहे हैं और महा मोहनीय कर्म के उपार्जन में सहायक हो रहे हैं । सारांश इतना ही है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का गुप्त पाप एक बार कर देता है तो उसको छिपाने के लिए उसको अनेक और पाप करने पड़ते हैं । अतः सब को ऐसे पाप-कर्मों से बचने के लिए प्रयत्न-शील रहना चाहिए ।

इस प्रकार मैथुन सम्बन्धी बारहवें महा-मोहनीय कर्म का विषय वर्णन कर सूत्रकार अथ विश्वास-घात और कृतघ्नता सम्बन्धी स्थानों का वर्णन करते हुए तेरहवें स्थान का वर्णन करते हैं —

जं निस्सिए उव्वहइ जससाहिगमेण वा ।

तस्स लुब्भइ वित्तंमि महामोहं पकुव्वइ ॥१३॥

यन्निश्रित्योद्धते यशसाभिगमेन वा ।

तस्य लुभ्यति वित्ते (य) महामोहं प्रकुरुते ॥१३॥

पदार्थान्वय — ज-जिमके निस्सिए-आश्रय से वा-अथवा जमसा-यश से या अहिगमेण-सेवा से उव्वहइ-आजीविका करता है तस्स-उम्मी के वित्तमि-धन पर लुब्भइ-लोभ करता है वह महामोह-महा मोहनीय कर्म का पकुव्वइ-उपार्जन करता है ।

मूलार्थ—जिमके आश्रय से, यश से अथवा सेवा से आजीविका होती

हैं उसीके धन के लिए लोभ करने वाला महा-मोहनीय कर्म के बन्धन में आ जाता है ।

टीका—इस सूत्र में कृतघ्नता से उत्पन्न होने वाले महा-मोहनीय कर्म का विषय वर्णन किया गया है । यदि कोई व्यक्ति किसी राजा आदि के आश्रय में रहकर आजीविन करता हो अथवा उसके प्रताप से या उसकी सेवा से प्रसिद्ध तथा मान्य हो रहा हो और उसी (राजा) के धन को देर कर लोभ में आजाय तथा किसी प्रकार से उस धन की चोरी करे या करावे तो वह महा-मोहनीय कर्म की उपाजना करता है । क्योंकि जिसने उसका इतना उपकार किया उसीके साथ इस प्रकार अनुचित घर्ताव करने से करने वाले की आत्मा 'कृतघ्नता दोष' युक्त हो जाती है और वह किसी प्रकार से भी उक्त कर्म के बन्धन से नहीं छूट सकता । अतः प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा लेनी चाहिए कि कृतघ्नता एक अत्यन्त निकृष्ट पाप है । इस पाप से बचने के लिए सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए ।

सूत्र में 'जमसा (यशसा)' एक पद आया है । उसका तात्पर्य यह है "यशसा—तस्य नृपादे सत्कृतोऽयमिति प्रसिद्धता" अर्थात् अमुक राजा के यहाँ इसका विशेष सत्कार है इस प्रसिद्धि से जो उसको लाभ होते हैं ।

अब सूत्रकार इसी विषय में चौदहवें स्थान का विषय वर्णन करते हैं —

ईसरेण अदुवा गामेणं अणिसरे ईसरीकए ।

तस्स संपय-हीणस्स सिरी अतुलमागया ॥

ईश्वरेणाथवा ग्रामेणानीश्वर ईश्वरीकृतः ।

तस्य सम्पत्ति-हीनस्यातुला श्रीरुपागता ॥

पदार्थान्वय — ईसरेण—ईश्वर (स्वामी) ने अदुवा—अथवा गामेण—गाव के लोगों ने किसी अणिसरे—अनीश्वर (दीन) व्यक्ति को ईसरीकए—ईश्वर बना दिया हो और उनकी कृपा से तस्स—उस संपय-हीणस्स—सम्पत्ति-हीन पुरुष के पास अतुल—बहुत सी सिरी—लक्ष्मी आगया—आगई हो ।

मूलार्थ—किसी स्वामी ने अथवा गाव के लोगो ने किसी अनीश्वर

(दीन) व्यक्ति को ईश्वर (स्वामी) बना दिया हो और उनकी सहायता से उनके पास अतुल सम्पत्ति हो गई हो ।

टीका—इस सूत्र में भी कृतघ्नता-जनित महा-मोहनीय कर्म का ही विषय वर्णन किया गया है । यदि कोई श्रेष्ठ पुरुष अथवा ग्राम के जन मिलकर किसी दरिद्री और अनाथ को अपनी कृपा से 'ईश्वर' बना दें और उसका समुचित रूप से पालन कर तथा शिक्षा देकर उसको एक माननीय व्यक्ति बना दें और समय पाकर यदि वह एक सुप्रसिद्ध धनिक हो जाय, छद्मी उसके पैर चूमने लगे तथा वह सब प्रकार से ऐश्वर्यवान् हो जाय और फिर —

ईसा-दोसेण आविट्ठे कलुसाविल-चेयसे ।

जे अंतरायं चेण्ड महामोहं पकुव्वड्ढ ॥१४॥

ईर्ष्या-दोषेणाविष्ट कलुपाविल-चेतसा ।

योऽन्तरायं चेतयते महामोहं प्रकुरुते ॥१४॥

पदार्थान्वय — ईसा-दोसेण-ईर्ष्या-दोष से आविट्ठे-युक्त कलुमाविल-पाप से मलिन चेतसे-चित्त से (अथवा चित्त वाला) जे-जो अंतराय-अपने उपकारी के लाभ में अन्तराय (विघ्न) चेण्ड-उत्पन्न करता है वह महामोह-महा-मोहनीय कर्म की पकुव्वड्ढ-उपार्जना करता है ।

मूलार्थ—ईर्ष्या-दोष से युक्त और पाप से मलिन चित्त वाला वह यदि अपने पालक और उपकारी के लाभ में विघ्न उपस्थित करे तो महा-मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है ।

टीका—उसका चित्त अपने उपकारी, श्रेष्ठ पुरुष अथवा गाव की जनता से ईर्ष्या और द्वेष करने लगे, पाप से मलिन हो जाय और परिणाम में वह उनके लाभ में विघ्न उपस्थित करने लगे तथा लोभ में पड़कर उनको हानि पहुंचा कर उनके धन पर अपना अधिकार जमाना चाहे और उनसे दृढतर बँध बांध ले तो वह इस कृतघ्नता के फल-स्वरूप महा मोहनीय कर्म के बन्धन में आ जाता है । यह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि 'कृतघ्नता' नीच से नीच कर्म है । अतः सदैव इस

घात का ध्यान रखना चाहिए कि पहले तो हम उपकारी के उपकारों का बदला चुका सके अन्यथा कम से कम उसकी किमी प्रकार से हानि तो न पहुँचावें ।

अब सूत्रकार विश्वास-घात विषयक पन्द्रहवें स्थान का विषय वर्णन करते हैं —

सप्पी जहा अंडउडं भत्तारं जो विहिंसइ ।

सेनावइ पसत्थारं महामोहं पकुव्वइ ॥१५॥

सर्पिणी यथाण्डकुण्डं भर्तारं यो विहिंसति ।

सेनापतिं प्रशास्तारं महामोहं प्रकुरुते ॥१५॥

पदार्थान्वय — जहा—जैसे सप्पी—सर्पिणी अण्डउडं—अपने अण्डों के समूह को मारती है, उसी प्रकार जो—जो भत्तार—पालन करने वाले को विहिंसइ—मारता है या सेनावइ—सेनापति की तथा पसत्थार—कलाचार्य या धर्माचार्य की हिंसा करता है वह महामोह—महा-मोहनीय कर्म की पकुव्वइ—उपार्जना करता है ।

मूलार्थ—जैसे सर्पिणी अपने अण्ड-समूह को मारती है ठीक उसी प्रकार जो पालनकर्ता, सेनापति, कलाचार्य या धर्माचार्य की हिंसा करता है वह महा-मोहनीय कर्म के बन्धन में आ जाता है ।

टीका—इस सूत्र में विश्वास-घात के विषय में कहा गया है । जिस प्रकार सर्पिणी अपने अण्ड-समूह को रख ही मारकर खा जाती है इसी प्रकार जो सब के पालक घर के स्वामी की, सेनापति की, राजा की, अमात्य की तथा धर्माचार्य की हिंसा करता है वह महा-मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है । उक्त व्यक्तियों की हिंसा करना इतना क्रूर तथा नीच-तम कर्म है कि हत्यारा किसी प्रकार से भी महा-मोहनीय कर्म के बन्धन से छुटकारा नहीं पा सकता ।

सूत्रकार ने उपर्युक्त हिंसाओं की वधों को मार कर खाने वाली सर्पिणी से उपमा दी है । उनका तात्पर्य यह है कि माता सदैव अपने वधों का पालन करने वाली होती है । जब माता ही रक्षा करने के स्थान उनका भक्षण करने लगेगी तो उनकी रक्षा करने वाला कौन हो सकता है । इसी प्रकार जब घर और राज्य

के रक्षक ही गृहपति और राजा की हिंसा करने लगेंगे तो वे महा-मोहनीय कर्म के बन्धन से कैसे बच सकते हैं।

सूत्र में 'अण्डवड' शब्द आया है। उसके दो अर्थ होते हैं—'अण्ड कूट' 'अण्ड पुट' वा। 'अण्डकूट' अर्थात् अपने अण्ड-समूह को और 'अण्ड-पुट'—अण्डस्य पुट तत्सम्बन्धि दलद्वयम्। अर्थात् अण्डे की रक्षा करने वाले छिलकों को तोड़ कर नाश करती है।

क्योंकि उपर्युक्त व्यक्तियों की हिंसा से बहुत से जनों की परिस्थिति निगड जाती है अतः हिंसक के लिए महा-मोहनीय कर्म का विधान किया गया है।

अब सूत्रकार उक्त विषय में ही सोलहवें स्थान का विषय वर्णन करते हैं —

जे नायगं च रट्टस्स नेयारं निगमस्स वा ।

सेट्ठिं बहुरवं हंता महामोहं पकुव्वइ ॥१६॥

यो नायकश्च राष्ट्रस्य नेतार निगमस्य वा ।

श्रेष्ठिन बहुरव हन्ति महामोह प्रकुरुते ॥१६॥

पदार्थान्वय — जे-जो रट्टस्स-देश के नायग-नायक को वा-अथवा निगमस्स-व्यापारियों के नेयार-नेता को च-और बहुरव-बहुत यश वाले सेट्ठि-श्रेष्ठी को हंता-मारता है वह महामोह-महा-मोहनीय कर्म की पकुव्वइ-उपार्जना करता है।

मूलार्थ—जो देश के और व्यापारियों के नेता को तथा महा यशस्वी श्रेष्ठी को मारता है वह महा-मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है।

टीका—इस सूत्र में भी विश्वास-घात का ही वर्णन किया गया है। राष्ट्र का नायक—राष्ट्र महत्तरादि, व्यापारियों का नेता—उनको अच्छे मार्ग में चलाने वाला तथा श्रीदेवताकृत पट्टवद्ध श्रेष्ठी—ये तीनों व्यक्ति बड़े यशस्वी होते हैं। अनेकों इनके आश्रय में रहकर अपनी जीवन यात्रा करते हैं। जो इनमें से किसी को भी मारता है वह महा-मोहनीय कर्म के बन्धन में आ जाता है। क्योंकि इनके विनाश से कई एक आश्रितों की आजीविका मारी जाती है और वे अत्यन्त दुःखित होकर दर-दर के भित्तारी बन जाते हैं तथा अन्य कई प्रकार के सङ्कटों में

फम जाते हैं । उनकी दु ख-भरी आँखें हिंसक के ऊपर पड़ती हैं और फल-स्वरूप वह उक्त कर्म के बन्धन में आ जाता है ।

अब सूत्रकार उक्त विषय के ही सग्रहवें स्थान का विषय वर्णन करते हैं —

बहुजणस्स णेयारं दीव-ताणं च पाणिणं ।

एयारिसं नरं हंता महामोहं पकुव्वइ ॥१७॥

बहुजनस्य नेतारं द्वीप-त्राण च प्राणिनाम् ।

एतादृशं नर हत्वा महामोहं प्रकुरुते ॥१७॥

पदार्थान्वय — बहुजणस्स—बहुत से लोगों के शेरार—नेता को च—तथा पाणिण—प्राणियों की दीव-ताण—द्वीप के समान रक्षा करने वाले एयारिस—इस प्रकार के नर—नर को हंता—मारकर, मारने वाला महामोह—महा-मोहनीय कर्म की पकुव्वइ—उपार्जना करता है ।

मूलार्थ—बहुत से लोगों के नेता को तथा द्वीप के समान प्राणियों के रक्षक को और इसी तरह के अन्य पुरुष को मार कर हत्यारा महा-मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है ।

टीका—इस सूत्र में परोपकारी की हिंसा-जनित महा-मोहनीय कर्म का विषय वर्णन किया गया है । जिस प्रकार द्वीप समुद्र से प्राणियों की रक्षा करता है उसी प्रकार जो प्राणियों की कष्ट में रक्षा करने वाला है अथवा दीप के समान जो अज्ञान-अन्धकार में विचरते हुए व्यक्तियों को ज्ञान के प्रकाश से उचित मार्ग दिखाने वाला है, ऐसे व्यक्ति की जो हिंसा करता है वह महा-मोहनीय कर्म के बन्धन में फम जाता है । संसार में परोपकारी जीव कष्ट में सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं । जैसे गणधरादि महा-पुरुषों ने स्वयं अनेक कष्ट सह कर जनता के हित के लिए प्रवचन की रचना की है और फलतः हजारों को संसार-रूपी सागर से पार कर धर्मरूपी द्वीप में सस्थापित किया है । यदि इस प्रकार के पुरुषों की हत्या की जायगी तो अनेकों को अतुल क्षति होगी और हत्यारे को महा-मोहनीय कर्म की उपार्जना । जिसके कारण उसको पुन २ संसार-चक्र में

मन्त्रं कर्त्तुं पठेत् ॥ अतः प्रत्येक व्यक्ति को जन हित-रक्षा के लिए जो उपाय
उपाय के उपाय के वर्णन में बचाने के लिए परीक्षाओं की सूची में जो उपाय
मन्त्र कर्त्तुं पठेत् ।

जो व्यक्ति दूसरों को धर्म-भ्रष्ट करते हैं उनको भी महा-मोहनीय कर्म के
वर्णन में जाना पड़ता है । अतः सूत्रकार इसी विषय के अट्टाहवें स्थान का उपाय
कहे हैं —

उपस्थितं पडिविरयं संजयं सुतवस्मिन् ।
विउक्लम्भ धम्माओ भंसेड महामोहं पकुव्वड ॥१८॥

उपस्थितं प्रतिविरयं संजयं सुतपत्तिनम् ।
व्युत्क्रम्य धर्माड् अंगयति महामोहं प्रकुरुते ॥१८॥

पदार्थान्वय — उपस्थित—जो वीर्य के लिए उपस्थित है पडिविरय—विषय
में मनाने से विरक्त होकर साधु-वृत्ति ग्रहण की है मज्जयं—जो सज्ज है तथा सुत-
वस्मिन्—जो मूर्खी प्रकार में तप करने वाला है उसको विउक्लम्भ—बलात्कार से
धम्माओ—धर्म में भंसेड—भ्रष्ट करता है वह महामोहं—महा-मोहनीय कर्म की पडि-
व्वड—उपार्जना करता है ।

व्याख्यान—जो दीक्षा के लिए उपस्थित है तथा जिसने मनाने से विरक्त
होकर दीक्षा ग्रहण की है, जो मज्जय है और तपस्या में निमग्न है उसके मन
का वह जो धर्म से भ्रष्ट करता है वह महा-मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है ।

॥१८॥ का—

का नायक—राष्ट्र महत्तमसूत्र में जो दूसरों को धर्म से भ्रष्ट करते हैं उनके विषय में
वाला तथा श्रीदेवताङ्कित पट्ट जो व्यक्ति सर्वशक्ति-रूप धर्म को ग्रहण करने के लिए उपस्थित
इनके आश्रय में रहकर अपवर्षशक्ति-रूप धर्म ग्रहण कर लिया है अर्थात् साधु-वृत्ति जो मूर्ख
भी मारता है वह महा-मोहने ऐसे व्यक्तियों को जो बलात्कार से धर्म-भ्रष्ट करता है
विनाश से कई एक आश्रितों की सुखी सुखियों द्वारा उसको धर्म-मार्ग से विचलित करता
होकर दर-दर के भिक्षारी बन की उपार्जना करता है । क्योंकि वह उनको दिनरात जतना
तपीन हो रहा था उससे हटा कर पाव जालों में

लगा देता है । इस सूत्र से शिक्षा लेनी चाहिए कि धर्म-कृत्यों से किसी का चित्त नहीं फेरना चाहिए । यहा सर्ववृत्ति-रूप धर्म के विषय में कहा गया है, उपलक्षण से यह देश वृत्ति धर्म के विषय में भी जान लेना चाहिए ।

कतिपय हस्त लिखित प्रतियों में “सुतवस्ति” पद के स्थान पर “सुममा-
हिय (सुममाहित)” पाठ मिलता है तथा कहीं “सजय सुतवस्मियं” इस सारे पाद
के स्थान पर “जे भिक्खु जगजीवण” ऐसा पाठ पाया जाता है । इसका तात्पर्य यह
है कि जो माधु अहिंसक वृत्ति से अपना जीवन व्यतीत करता है उसको धर्म से
हटाने वाला इत्यादि । किन्तु इन पाठान्तरों से अर्थ में कोई विशेष भेद नहीं
पड़ता । सनका लक्ष्य एक ही है कि किसी व्यक्ति को भी धार्मिक कृत्यों से नहीं
हटाना चाहिए । ध्यान रहे कि जिस प्रकार किसी को धर्म से हटाने में उक्त कर्म की
उपाजना होती है उसी प्रकार दूसरों को धर्म में प्रवृत्त करने से उक्त कर्म का क्षय
भी हो जाता है ।

अब सूत्रकार उन्नीमवे स्थान का विषय वर्णन करते हैं —

तहेवाणंत-णाणीणं जिणाणं वरदंसिणं ।

तेसिं अवण्णवं वाले महामोहं पकुव्वइ ॥१९॥

तथैवानन्त-ज्ञानानां जिनानां वरदर्शिनाम् ।

तेषामवर्णवान् वालो महामोहं प्रकुरुते ॥१९॥

पदार्थान्वय — तहेव—उसी प्रकार अखत-शाणीख—अनन्त ज्ञान वाले
जिणाण—‘जिन’ देवों के वर—श्रेष्ठ दंसिण—दर्शियों के तेसिं—उनकी अवण्णव—
निन्दा करने वाला वाले—अज्ञानी महामोह—महा-मोहनीय कर्म की पकुव्वइ—उपा-
जना करता है ।

मूलार्थ—जो अज्ञानी पुरुष अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शन वाले
जिनेन्द्र देवों की निन्दा करता है वह महा-मोहनीय कर्म के ग्रन्थ में आ जाता है ।

टीका—इस सूत्र में जिनेन्द्रों की निन्दा करने वालों के विषय में कहा
गया है । अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शन के धारण करने वाले ‘जिन’ भगवान्

परिभ्रमण करना पड़ेगा । अतः प्रत्येक व्यक्ति को जन हित-रक्षा के लिए और अपने आप को उक्त कर्म के बन्धन से बचाने के लिए परोपकारियों की भूल में भी हत्या नहीं करनी चाहिए ।

जो व्यक्ति दूसरों को धर्म-भ्रष्ट करते हैं उनको भी महा-मोहनीय कर्म के बन्धन में आना पड़ता है । अब सूत्रकार इसी विषय के अद्वारहवें स्थान का वर्णन करते हैं —

उवट्टियं पडिविरयं संजयं सुतवस्सियं ।

विउक्कम्म धम्माओ भंसेइ महामोहं पकुव्वइ ॥१८॥

उपस्थितं प्रतिविरत सयत सुतपस्विनम् ।

व्युत्कम्प्य धर्माद् अशयति महामोहं प्रकुरुते ॥१८॥

पदार्थान्वय — उवट्टियं—जो नीक्षा के लिए उपस्थित है पडिविरयं—जिस ने ससार से विरक्त होकर साधु-वृत्ति ग्रहण की है संजयं—जो सयत है तथा सुत वस्सियं—जो भली प्रकार से तप करने वाला है उसको विउक्कम्म—उल्लाकार से धम्माओ—धर्म से भंसेइ—भ्रष्ट करता है वह महामोहं—महा-मोहनीय कर्म की पकुव्वइ—उपार्जना करता है ।

मूलार्थ—जो दीक्षा के लिए उपस्थित है तथा जिमने ससार से विरक्त होकर दीक्षा ग्रहण की है, जो सयत है और तपस्या में निमग्न है उसको उल्लाकार ने जो धर्म से भ्रष्ट करता है वह महा-मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है ।

टीका—इस सूत्र में जो दूसरों को धर्म से भ्रष्ट करते हैं उनके विषय में कथन किया गया है । जो व्यक्ति सर्ववृत्ति-रूप धर्म को ग्रहण करने के लिए उपस्थित हुआ है तथा जिसने सर्ववृत्ति-रूप धर्म ग्रहण कर लिया है अर्थात् साधु-वृत्ति जो भली भाँति पालन कर रहा है ऐसे व्यक्तियों को जो उल्लाकार से धर्म-भ्रष्ट करता है अर्थात् अनेक प्रकार की झूठी युक्तियों द्वारा उसको धर्म-मार्ग से विचलित करता है वह महा-मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है । क्योंकि वह उनको जिनका आत्मा धृत या चारित्र रूप धर्म में तल्लीन हो रहा था उससे हटा कर पाव आत्मों में

लगा देता है । इस सूत्र से शिक्षा लेनी चाहिए कि धर्म-कृत्यों से किसी का चित्त नहीं फेरना चाहिए । यहा सर्ववृत्ति-रूप धर्म के विषय में कहा गया है, उपलक्षण से यह देश-वृत्ति धर्म के विषय में भी जान लेना चाहिए ।

कतिपय हस्त लिखित प्रतियों में “सुतवस्सिय” पद के स्थान पर “सुसमा-हिय (सुममाहित)” पाठ मिलता है तथा कहीं “सजयसुतवस्सिय” इस सारे पाठ के स्थान पर “जे भिक्खु जगजीवण” ऐसा पाठ पाया जाता है । इसका तात्पर्य यह है कि जो साधु अहिंसक वृत्ति से अपना जीवन व्यतीत करता है उसको धर्म से हटाने वाला इत्यादि । किन्तु इन पाठान्तरों से अर्थ में कोई विशेष भेद नहीं पड़ता । समझ लक्ष्य एक ही है कि किसी व्यक्ति को भी धार्मिक कृत्यों से नहीं हटाना चाहिए । ध्यान रहे कि जिस प्रकार किसी को धर्म से हटाने में उक्त कर्म की उपार्जना होती है उसी प्रकार दूसरों को धर्म में प्रवृत्त करने से उक्त कर्म का भय भी हो जाता है ।

अब सूत्रकार उन्नीसवें स्थान का विषय वर्णन करते हैं —

तहेवाणंत-णाणीणं जिणाणं वरदंसिणं ।

तेसिं अवण्णवं वाले महामोहं पकुब्बइ ॥१९॥

तथैवानन्त-ज्ञानानां जिनानां वरदर्शिनाम् ।

तेषामवर्णवान् वालो महामोह प्रकुरुते ॥१९॥

पदार्थान्वय — तहेव—उसी प्रकार अणुत-णाणीण—अनन्त ज्ञान वाले जिणाण—‘जिन’ देवों के वर—श्रेष्ठ दसिण—दर्शियों के तेभिं—उनकी अवण्णव—निन्दा करने वाला गले—अज्ञानी महामोह—महा-मोहनीय कर्म की पकुब्बइ—उपा-र्जना करता है ।

मूलार्थ—जो अज्ञानी पुरुष अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शन वाले जिनेन्द्र देवों की निन्दा करता है वह महा-मोहनीय कर्म के गन्धन में आ जाता है ।

टीका—इस सूत्र में जिनेन्द्रों की निन्दा करने वालों के विषय में कहा गया है । अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शन के धारण करने वाले ‘जिन’ भगवान्

ध्यायिक दर्शन के अभाव से सर्वदर्शी बहे जाते हैं । इन महापुरुषों की निन्दा करने से आत्मा महा-मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है । जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि आज तब समार में कोई सर्वज्ञ हुआ ही नहीं यह उनकी कपोलकल्पना-मात्र है । वे लोग कहते हैं कि जितने भी सर्वज्ञ के लक्षण बताये गए हैं वे सब चण्डूखाने की गल्पें हैं क्योंकि आज तक कोई सर्वज्ञ दिखाई ही नहीं दिया तो फिर उसका लक्षण किस प्रकार हो सकता है । होय अनन्त हैं एक व्यक्ति की बुद्धि में वे सब नहीं आ सकते अतः सर्वज्ञ कोई हो ही नहीं सकता । जितने भी शास्त्र हैं वे सब केवल बुद्धिमानों के वाग्-जाल रूप हैं । एक व्यक्ति एक ही समय में लोकालोक देख लेता है यह कदापि सम्भव नहीं क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं मिलता इत्यादि हेतुभास से सर्वज्ञ को न मानने वाले उक्त कर्म के बन्धन में फस जाते हैं । हम सर्वज्ञ की सिद्धि पहली दशा के पहले सूत्र में भली भाँति कर चुके हैं ।

अथ सूत्रकार उक्त विषय में ही बीसवें स्थान का विषय वर्णन करते हैं —

नेयाद्(उ)अस्स मग्गस्स दुट्ठे अवयरई बहुं ।

तं तिप्पयन्तो भावेइ महामोहं पकुव्वइ ॥२०॥

नैयायिकस्य मार्गस्य दुष्टोऽपकरोति बहु ।

त तर्पयन् भावयति महामोहं प्रकुरुते ॥२०॥

पदार्थान्वय — नेयाद्अस्स—न्याय युक्त मग्गस्स—मार्ग का दुट्ठे—दुष्ट अथवा द्वेषी नहु—अत्यन्त अवयरई—अपकार करता है और त—उस मार्ग की तिप्पयन्तो—निन्दा करता हुआ भावेइ—अपने आप को अथवा दूसरे व्यक्तियों को उस मार्ग से पृथक् करता है वह महामोह—महा-मोहनीय कर्म की पकुव्वइ—उपार्जना करता है ।

मूलार्थ—जो दुष्ट आत्मा न्याय-संगत मार्ग का अपकार करता है और उसकी निन्दा करता हुआ अपने और दूसरों के आत्मा को उससे पृथक् करता है वह महा मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है ।

टीका—इस सूत्र में वर्णन किया गया है कि जो दुष्टात्मा या द्वेषी व्यक्ति

सम्यग् दर्शनादि और मोक्ष का तुरी तरह से खण्डन कर भव्य आत्माओं को उनके परिणामों से दूर करता है, उस मार्ग की निरन्तर निन्दा कर अपने और दूसरों के चित्त को उससे फेरता है, अपनी झूठी युक्तियों से न्याय-सगत मार्ग को अन्याय-युक्त सिद्ध करता है और उसकी निन्दा करता है वह महा-मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है ।

सूत्र में 'दुष्टे' शब्द आया है । उसके 'दुष्ट' और 'द्वेषी' दो अर्थ हैं । 'अवयर्ह' क्रिया-पद के भी 'अपहरति' और 'अपकरोति' दो ही अर्थ हैं । यहा पर इसका अर्थ अपकार रूप ही लिया गया है अर्थात् जो न्याय-मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति को उससे हटा कर उसका अपकार करता है । 'तिप्पयतो' का अर्थ 'तर्पयन्' अर्थात् निन्दा करता हुआ है, क्योंकि 'तिप्प (त्प्)' धातु निन्दार्थक भी है । 'भावयति' का अर्थ 'निन्दया द्वेपेण वा वासयति परमात्मानञ्च' है इत्यादि । शेष स्पष्ट ही है ।

अब सूत्रकार क्रमागत इक्कीसवें स्थान में आचार्य और उपाध्याय की निन्दा के विषय में निम्न लिखित सूत्र कहते हैं —

आयरिय-उवज्झाएहिं सुयं विणयं च गाहिए ।

ते चेव खिसइ वाले महामोहं पकुव्वइ ॥२१॥

आचार्योंपाध्यायाभ्यां श्रुतं विनयश्च ग्राहितः ।

तानेव खिसति वालो महामोहं प्रकुरुते ॥२१॥

पदार्थान्वय —आयरिय—आचार्य उवज्झाएहिं—और उपाध्याय जिन्होंने सुय-श्रुत च—और विणय-विनय शिष्य को गाहिए—ग्रहण कराया है अर्थात् पढाया है वाले—अज्ञानी च—यदि ते एव—उन्हीं की खिसइ—निन्दा करता है तो महामोहं—महा-मोहनीय कर्म की पकुव्वइ—उपार्जना करता है ।

मूलार्थ—जिन आचार्य और उपाध्यायों की कृपा से श्रुत और विनय की शिक्षा प्राप्त हुई है यदि अज्ञानी उन्हीं की निन्दा करने लगे तो महा मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है ।

टीका—इस सूत्र में आचार्यों और उपाध्यायों की निन्दा के विषय में कथन किया गया है । जिन आचार्यों और उपाध्यायों ने श्रुत और विनय धर्म की शिक्षा दी, यदि अज्ञानी शिष्य उन्हीं की निन्दा करता हुआ कहे कि ज्ञान की अपेक्षा से आचार्य या उपाध्याय अल्प श्रुत हैं, अन्य तीर्थिक के ससर्ग से इनका दर्शन भी मलिन है, तथा चरित्र से भी ये पार्श्वस्थादि की सगति से दूषित ही हैं तो वह महा-मोहनीय कर्म के बन्धन में आजाता है । अतः जिन उपाध्यायों तथा आचार्यों ने प्रेम-पूर्वक धर्म में शिक्षित किया उनके प्रति सदैव कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए न कि उद्दण्डता से उनकी निन्दा कर कृतघ्नता ।

अथ सूत्रकार उक्त विषय में ही यार्हस्ये स्थान का वर्णन करते हैं —

आयरिय-उवज्जायाणं सम्मं नो पडितप्पइ ।

अप्पडिपूयए थद्धे महामोहं पकुव्वइ ॥२२॥

आचार्योपाध्यायान् सम्यग् नो परितर्पति ।

अप्रतिपूजक स्तब्धो महामोह प्रकुरुते ॥२२॥

पदार्थान्वय —आयरिय—आचार्य उवज्जायाण—और उपाध्याय की जो सम्म—अच्छी तरह नो पडितप्पइ—सेवा नहीं करता वह अप्पडिपूयए—अप्रति-पूजक है और थद्धे—अहकारी है अतः महामोह—महा-मोहनीय कर्म की पकुव्वइ—उपार्जना करता है ।

मूलार्थ—आचार्य और उपाध्यायों की जो अच्छी प्रकार सेवा नहीं करता वह अप्रतिपूजक और अहकारी होने से महा-मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है ।

टीका—इस सूत्र में भी कृतघ्नता के विषय में ही प्रतिपादन किया गया है । जो शिष्य आचार्य और उपाध्यायों से शिक्षा प्राप्त कर दुःसह के समय उनकी सेवा नहीं करता नाही उनकी पूजा करता है अर्थात् समय पर आहारादि द्वारा उनका आराधन और सन्मान नहीं करता, किन्तु स्वयं अहकारी बनकर उनकी उपेक्षा करता है वह महा-मोहनीय कर्म के बन्धन में आजाता है । जिन गुरुओं से श्रुत आदि की शिक्षा मिलती है उनकी सेवा करना तथा उनके प्रति विनय प्रकट

करना प्रत्येक शिष्य का कर्तव्य है । इससे ही उनकी शिक्षा सफल हो सकती है । जो उनके उपकार को भूलकर उनसे पराङ्मुख हो जाता है और त्रिनय-धर्म को छोड़ कर अहंकारी बन जाता है उसका उक्त कर्म से छुटकारा नहीं हो सकता ।

सूत्र में 'नो तप्पइ' पद आया है । उसका अर्थ यह है 'विनयाहारो-पध्यादिभिर्न प्रत्युपकरोति' अर्थात् त्रिनय, आहार और उपधियों (वस्त्र आदि उपकरणों) से उनकी सेवा नहीं करता ।

अब सूत्रकार तेईसवें स्थान में अहंकार का वर्णन करते हैं —

अवहुस्सुए य जे केई सुएण पविकत्थइ ।

सज्झाय-वायं वयइ महामोहं पकुल्वइ ॥२३॥

अवहुश्रुतश्च यः कश्चित् श्रुतेन प्रविकत्थते ।

स्वाध्याय-वादं वदति महामोहं प्रकुरुते ॥२३॥

पदार्थान्वय —जे-जो केई-कोई अवहुस्सुए-अवहुश्रुत है य-और सुएण-श्रुत से पविकत्थइ-अपनी आत्मा की प्रशंसा करता है और सज्झाय-वायं-स्वाध्याय-वाद वयइ-बोलता है वह महामोह-महा मोहनीय कर्म की पकुल्वइ-उपार्जना करता है।

मूलार्थ—जो कोई वास्तव में अवहुश्रुत है, किन्तु जनता में अपने आप को बहुश्रुत प्रख्यात करता है और कहता है कि मैं शुद्ध पाठ पढ़ता हूँ, वह महा-मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है ।

टीका—इस सूत्र में मिथ्या अभिमान के विषय में वर्णन किया गया है । जो व्यक्ति वास्तव में बहुश्रुत नहीं है किन्तु जनता में अपनी प्रसिद्धि के लिए कहता फिरता है कि मैं बहुश्रुत हूँ तथा अपने सम्प्रदाय का अनुयोगाचार्य भी मैं ही हूँ और मेरे समान शुद्ध पाठ करने वाला और कोई है ही नहीं । इस प्रकार स्वाध्याय के विषय में भी अपनी झूठी प्रशंसा करता है वह महा-मोहनीय कर्म के बन्धन में आता है । एक तो वह झूठ बोलता है दूसरे में जनता की आँखों में धूल झाँकना चाहता है अतः उक्त कर्म से उसका वचाव ही नहीं ।

अब सूत्रकार चौनीसवें स्थान में तप के विषय में कहते हैं:—

अतवस्सीए जे केई तवेण पविकत्थइ ।

सव्वलोय-परे तेणे महामोहं पकुव्वइ ॥२४॥

अतपस्वी य० कश्चित् तपसा प्रविकत्थते ।

सर्वलोक-पर स्तेनो महामोहं प्रकुरुते ॥२४॥

पदार्थान्वय —जे-जो केई-कोई अतवस्सीए-तप करने वाला नहीं है किन्तु तवेण-तप से पविकत्थइ-अपनी प्रशंसा करता है अर्थात् कहता है कि मैं तपस्वी हूँ वह सव्वलोय-परे-मय लोकों में सबसे बड़ा तेण्हे-चोर है अतएव महामोह-महा मोहनीय कर्म की पकुव्वइ-उपार्जना करता है ।

मूलार्थ—जो कोई वास्तव में तपस्वी नहीं किन्तु जनता में अपने आप को तपस्वी प्रख्यात करता है वह सब लोकों में सब से बड़ा चोर है, अतएव महा मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है ।

टीका—इस सूत्र में अपनी मिथ्या रयाति के विषय में वर्णन किया गया है । जो कोई व्यक्ति तप तो नहीं करता किन्तु जग में प्रसिद्धि प्राप्त करने की इच्छा से अपने आपको तपस्वी कहता है वह सब लोकों में सब से बड़ा चोर है, क्योंकि अपनी प्रशंसा प्राप्ति के लिए वह तप जैसे पुण्य कर्म के लिए भी झूठ बोलता है, फलतः महा-मोहनीय कर्म के बन्धन में आता है । इस सूत्र से प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा लेनी चाहिए कि अपनी झूठी प्रशंसा के लिए कभी भी असत्य का प्रयोग न करे । जो अपना झूठा यश चाहता है उसको यहां चोर कहा गया है और वह भी मय से उत्कृष्ट, जैसे 'सर्वस्मात् लोकात्-सर्वजनेभ्य पर-उत्कृष्ट स्तेनश्चौर इत्यर्थ' क्योंकि वह लोगों की दृष्टि से सत्य को छिपाता है अतः उसको चोर कहा गया है ।

अब सूत्रकार पक्षीसर्वे स्थान में साधारण विषय वर्णन करते हैं —

साहारणट्ठा जे केइ गिलाणम्मि उवट्टिए ।

पभू न कुणइ किच्चं मज्झंपि से न कुव्वइ ॥

साधारणार्थं यः कश्चिद् ग्लान उपस्थिते ।

प्रभुर्न कुरुते कृत्यं ममाप्येष न करोति ॥

पदार्थान्वय — जे-जो फेई-कोई साधारणद्वारा-उपकार के लिए गिलागमि-रोगादि के उबट्टिए-उपस्थित होने पर प्रभू-समर्थशाली होते हुए भी किच्च-नैया-इत्यादि सेवा कर्म नहीं करता और कहता है कि मज्झपि-मेरी सेवा से-वह न कुव्वइ-नहीं करता अतः मैं उसकी सेवा क्यों करू ।

मूलार्थ—जो कोई रोग आदि से घिरने पर, उपकार के लिए, शक्ति होने पर भी दूसरों की सेवा नहीं करता प्रत्युत कहता है कि इसने भी मेरी सेवा नहीं की थी (मैं इसकी सेवा क्यों करू) ।

टीका—इस सूत्र में प्रतिपादन किया गया है कि आचार्य आदि गुरु-जनों के रोगादि से ग्रस्त होने पर केवल उपकार के लिए शिष्य को उनकी सेवा करनी चाहिए । यदि कोई समर्थ होने पर भी उनकी यथोचित सेवा नहीं करता किन्तु मन में सोचता है कि जब ये ही मेरा कोई कार्य नहीं करते अथवा जब मैं रुग्ण था तो इन्होंने भी मेरी किसी प्रकार सेवा नहीं की थी तो भला मुझे ही क्या पड़ी है कि मैं इनकी सेवा करू इत्यादि सोचता हुआ न तो स्वयं सेवा करता है न दूसरों को ही सेवा करने का उपदेश देता है तथा केवल द्वेष के वशीभूत होकर ही उपकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट करता है ।

सढे नियडी-पण्णाणे कलुसाउल-चेयसे ।

अप्पणो य अवोहीए महामोहं पकुव्वइ ॥२५॥

शठो निकृति-प्रज्ञानः कलुषाकुल-चेताः ।

आत्मनश्चावोधिको महामोहः प्रकुरुते ॥२५॥

पदार्थान्वय — सढे-धूर्त नियडी-छल करने में पण्णाणे-निपुण कलु-साउल-चेयसे-पाप-पूर्ण चित्त वाला अप्पणो य-और अपने आत्मा के लिए अवो-हीए-अबोध के भाव उत्पन्न करने वाला वह महामोह-महा-मोहनीय कर्म की पकु-व्वइ-उपार्जना करता है ।

मूलार्थ—वह धूर्त, छल करने में निपुण, कलुष चित्त वाला और अपने आत्मा के लिए अबोध भाव उत्पन्न करने वाला महा-मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है ।

टीका—इस सूत्र का पहले सूत्र से अन्वय है । अर्थात् ममर्थ होने पर भी उपकार न करने वाला वह धूर्त है, छल करने में निपुण होता है और समय पर सेवा से छुटकारा पाने के लिए स्वयं भी रोगी बन जाता है । उसका चित्त नदैव मलिन होता है । पाप सदैव उसके चित्त को घेरे रहता है । इन कारणों से वह अपने लिए भ्रान्तर म अबोध भाव के कारण एकत्रित करता है । क्योंकि ससार में धर्म-प्राप्ति केवल आर्जन (ऋजुता-माधारणता) और मार्णव (दूसरों के प्रति अच्छे वर्ताव) से ही होती है, न कि छल और कपट से । इस प्रकार छल करने से एक तो वह अपने आत्मा के लिए अबोध-भाव एकत्रित करता है और दूसरे में महा मोहनीय कर्म के बन्धन में भी आ जाता है । इनके साथ ही साथ ग्लान की सेवा न करने से श्रीभगवान् की आज्ञा की विराधना भी करता है, क्योंकि भगवान् की आज्ञा है कि ग्लान की सेवा करना प्रत्येक का कर्तव्य होना चाहिए, जो नहीं करता वह तीर्थङ्कर गोत्र कर्म की उपार्जना करता है । अतः घृणा छोड़कर ग्लान (रोगी) की सेवा करनी चाहिए ।

अथ सूत्रकार छव्वीसवें स्थान का विषय वर्णन करते हैं —

जे कहाहिगरणाइं संपउंजे पुणो-पुणो ।

सव्व-तित्थाण-भेयाणं महामोहं पकुव्वइ ॥२६॥

यः कथाधिकरणानि सप्रयुङ्क्ते पुनः-पुनः ।

(तानि चेत्) सर्वतीर्थ-भेदाय महामोहं प्रकुरुते ॥२६॥

पदार्थान्वय — जे-जो कोई कहाहिगरणाइ-हिंसाकारी कथा का पुणो-पुणो-पुन-पुन संपउंजे-प्रयोग करता है और वह कथा सव्व-सब तित्थाण-ज्ञानादि तीर्थों के भेयाण-भेद के लिए हो तो वह व्यक्ति महामोह-महा-मोहनीय कर्म की पकुव्वइ-उपार्जना करता है ।

मूलार्थ—जो हिंसा-युक्त कथा का बार-बार प्रयोग करता है और यदि वह कथा ज्ञानादि तीर्थों के भेद के लिए सिद्ध होती हो तो वह (कथा करने वाला) महा-मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है ।

टीका—इस सूत्र में हिंसायुक्त कथा के विषय में कहा गया है । कौटिल्य अर्थशास्त्र तथा कामशास्त्र आदि में ऐसी गाथाएँ हैं, जिनके सुनने से श्रोताओं की सहज ही में हिंसा और मैथुनादि कुकृत्यों में प्रवृत्ति होती है । जो ऐसी हिंसा-जनक और कामोद्वेजरूप कथाओं का बार २ प्रयोग करता है, जिससे समार-सागर को पार करने के महायत्न-रूप ज्ञानादि मार्ग (तीर्थ) अथवा साधु प्रमुख चार तीर्थों का नाश होता हो, अथवा 'कथा-राजकथादि, अधिपरणानि-यन्त्रादीनि कलहादीनि वा' अन्य तीर्थों के नाश के लिए पुन २ कलहादि का प्रयोग करता है वह महा-मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है । क्योंकि सूत्र में लिखा है 'सर्वतीर्थभेदाय-सर्वपातीर्थाना-ज्ञानादिमुक्तिमार्गाणा भेदाय-सर्वथा नाशाय प्रवर्तमान । ज्ञानादीनि हिंसा-सागर-तरण-कारणानि' अर्थात् मुक्ति की ओर ले जाने वाले जितने भी ज्ञानादि तीर्थ हैं, उक्त कथाओं में बार २ प्रवृत्त होने से उनका नाश होता है और आत्मा महा-मोहनीय कर्म के बन्धन में आजाता है ।

किन्तु यह दण्ड-विधान केवल 'अनर्थ-दण्ड' अर्थात् जिना किसी प्रयोजन के केवल मनोविनोद के लिए किये जाने वाले हिंसादि कुकृत्यों के लिए है । क्योंकि गृहस्थ के 'अर्थ-दण्ड' अर्थात् अपने शरीर की रक्षा के लिए किये जाने वाले कर्मों का त्याग नहीं होता किन्तु साधु के लिए दोनों 'दण्डों' का प्रत्याख्यान है । अतः यदि साधु किसी प्रयोजन से भी और गृहस्थ 'अनर्थ-दण्ड' के आश्रित होकर अथवा केवल मोक्ष मार्ग के नाश के लिए उक्त क्रियाएँ करता है तो अवश्य ही उक्त कर्म के बन्धन में आजायगा, क्योंकि उक्त क्रियाओं के करने से वह अपने आपको और दूसरों को दुर्गति की ओर ले जाता है ।

इस सूत्र से प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा लेनी चाहिए कि हिंसा-प्रतिपादक तथा काम-शास्त्रादि ग्रन्थों का उपदेश करना पाप-पूर्ण होने से भव्य आत्माओं के लिए, हेय (त्याज्य) है ।

अन सूत्रकार सत्ताईसवें स्थान में भी उक्त विषय के सम्बन्ध में ही कहते हैं—

जे अ आहम्मिए जोए संपउंजे पुणोपुणो ।

सहा-हेउं सही-हेउं महामोहं पकुव्वइ ॥२७॥

यश्चाधार्मिक योग सप्रयुङ्क्ते पुन-पुन. ।

श्लाघा-हेतोः सखी-हेतोर्महामोह प्रकुरुते ॥२७॥

पदार्थान्वय — जे-जो कोई आहम्मिए-अधार्मिक जोए-योग-वशीकरणादि का पुणो पुणो-बार-बार सहा हेउ-श्लाघा के लिए अ-तथा सही-हेउ-मित्रता के लिए सपउंजे-प्रयोग करता है वह महामोह-महा-मोहनीय कर्म की पकुव्वइ-उपार्जना करता है ।

मूलार्थ—जो अपनी श्लाघा (प्रशंसा) के लिए अथवा दूसरों से मित्रता जोड़ने के लिए अधार्मिक वशीकरणादि योगों का बार २ प्रयोग करता है वह महा-मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है ।

टीका—इस सूत्र में अधार्मिक उपदेश और उसके प्रयोग के विषय में वर्णन किया गया है । जो कोई व्यक्ति अपनी श्लाघा अथवा मित्रता के लिए अधार्मिक-वशीकरणादि योगों का बार-बार उपदेश करता है अर्थात् तन्त्रशास्त्रानुसार वशीकरणादि मन्त्रों की विधि लोगों को सिखाता है, जिससे अनेक प्राणियों का उपमर्दन (शक्ति का नाश) हो जाता है तथा पाच 'आस्रवों' में प्रवृत्ति होने से बहुत से लोग धर्म से रुचि हटाकर अधर्म क्रियाओं में लग जाते हैं, वह महा मोहनीय कर्म की उपार्जना कर लेता है । क्योंकि उसका आत्मा 'सर्व' मार्ग से पृथक् होकर 'आस्रव' मार्ग में प्रवृत्ति करने लग जाता है । चाहे उक्त उपदेश करने वाला किसी कारण से भी उपदेश करे वह उक्त कर्म के बन्धन में अवश्य आ जायगा ।

अथ सूत्रकार अट्टाईसवें स्थान का वर्णन करते हुए कहते हैं —

जे अ माणुस्सए भोए अदुवा पारलोइए ।

तेऽतिप्पयंतो आसयइ महामोहं पकुव्वइ ॥२८॥

यश्च मानुषकान् भोगान् अथवा पार-लौकिकान् ।

(तेषु) तानतृप्यन्नास्वदते महामोहं प्रकुरुते ॥२८॥

पदार्थान्वय — जे-जो कोई व्यक्ति माणुस्सए-मनुष्य-सम्बन्धी भोग-भोगों की अदुवा-अथवा पारलौइए-देव-सम्बन्धी काम-भोगों की ते-उन सब की अतिप्पयतो-अवृत्त होता हुआ आसयइ-अमिलापा करता है वह महामोहं-महा-मोहनीय कर्म की पकुव्वइ-उपार्जना करता है ।

मूलार्थ—जो व्यक्ति मनुष्य अथवा देव सम्बन्धी काम-भोगों की अवृत्ति से अमिलापा करता है, वह महा-मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है ।

टीका—इस सूत्र में प्रतिपादन किया गया है कि अत्यन्त विषय-यासना का परिणाम अच्छा नहीं होता । जो व्यक्ति देव-सम्बन्धी तथा मानुष-सम्बन्धी और अन्य प्रकार के भोगों की सदैव अमिलापा करता है और भोग करने पर भी उनसे वृत्त नहीं होता वह महा-मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है । क्योंकि अत्यन्त विषय-यासना आत्मा को ससार-चक्र में ही घेरे रहती है ओर उसकी पूर्ति के लिए पुरुष का चित्त सदैव विविध आस्रव-सम्बन्धी सरूपों से आक्रान्त रहता है । अतः भव्य व्यक्ति और मुमुक्षुओं को अत्यन्त विषय-यासना का मर्बथा त्याग करना चाहिए । यहा सूत्रकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो व्यक्ति सदैव इसी विषय में ध्यान लगाए रहते हैं उनका उक्त कर्म के बन्धन से कदापि छुटकारा नहीं होता ।

यहा 'आस्वदते' क्रिया-पद का अर्थ अमिलापा बनाये रखना है ।

अब सूत्रकार उनतीसवें स्थान का वर्णन करते हुए देवों के विषय में कहते हैं —

इड्ढी जुई जसो वण्णो देवाणं वलवीरियं ।

तेसिं अवण्णवं वाले महामोहं पकुव्वइ ॥२९॥

ऋद्धिर्द्युतिर्यशो वर्णं देवानां वलं वीर्यम् ।

तेषामवर्णवान् वालो महामोहं प्रकुरुते ॥२९॥

पदार्थान्वय — देवाण-देवों की इड्ढी-विमानादि सम्पत् जुई-शरीर और आभरणों की कान्ति जमो-यश वरणो-शुक्रादि वर्ण तथा बलवीरिय-उल और वीर्य ई बाले-जो अज्ञानी उनकी अवएणवं-निन्दा करता है वह महामोह-महा-मोहनीय कर्म की पकुव्वइ-उपार्जना करता है ।

मूलार्थ—देवों की ऋद्धि, छुति, यश, वर्ण तथा उल और वीर्य सिद्ध हैं । जो अज्ञानी उनकी निन्दा करता है वह महा मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है ।

टीका—इस सूत्र में बताया गया है कि सद् वस्तु को असद् बनाने का क्या परिणाम होता है । जो व्यक्ति सम्यग् ज्ञान से हीन है वह इस बात को बिना जाने हुए कि देवों की विमानादि सम्पत्ति है, शरीर और आभरणों की कान्ति है, सर्वत्र उनका यश है, उनका शारीरिक बल है तथा जीव से उत्पन्न हुआ उनका वीर्य है, उन देवों की सन प्रकार से निन्दा करता है, उनकी शक्ति का उपहास करता है, उनकी उपर्युक्त शक्ति होते हुए भी लोगों में उनका अपयश करता है और उनकी ओर से सन तरह नास्तिक बन जाता है तथा उपलक्षण जो शुद्ध भावों से भर कर देव हुआ है उसकी निन्दा करता है, वह महा मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है । कहने का तात्पर्य इतना ही है कि सद् वस्तु को 'सद्' मानना ही सत्य है । जो 'सत्' को 'असत्' सिद्ध करता है, वह महा-मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है ।

अब सूत्रकार तीसरे स्थान का वर्णन करते हुए देवों के ही विषय में कहते हैं —

अपस्समाणो पस्सामि देव जक्खे य गुज्झगे ।

अण्णाणी जिण-पूयट्ठी महामोहं पकुव्वइ ॥३०॥

अपश्यन् पठ्यामि देवान् यक्षांश्च गुह्यकान् ।

अज्ञानी जिन-पूजार्थी महामोहं प्रकुरुते ॥३०॥

पदार्थान्वय — अण्णाणी-अज्ञानी पुरुष जिण-पूयट्ठी-'जिन' के समान पूजा की इच्छा करने वाला जो देवे-देवों को जक्खे-यक्षों को गुज्झगे-भवन पति देवों को अपस्समाणे-न देखता हुआ भी कहता है कि पस्सामि-मैं इनको देखता

हू वह महामोह—महा-मोहनीय कर्म की पकुव्वइ—उपार्जना करता है ।

मूलार्थ—जो अज्ञानी 'जिन' के समान पूजा की इच्छा करने वाला देव, यत्न और गुणों को न देखता हुआ भी कहता है कि मैं इनको देखता हू वह महा माहनीय-कर्म की उपार्जना करता है ।

टीका—इस सूत्र में अपनी असत्य कीर्ति प्रस्थापन के विषय में कहा गया है । जो अज्ञानी व्यक्ति, श्रीभगवान् 'जिन' के समान अपनी पूजा की इच्छा करने वाला, लोगों से कहना फिरता है कि मैं देव—ज्योतिष और वैमानिक, यक्ष—यान व्यन्तर और गुह्यरू—भवन-पति आदि को देखता हू और वे मेरे पास आते हैं, किन्तु वह वास्तव में उनको नहीं देखता केवल यज्ञ-प्राप्ति के लिए इस प्रकार मिथ्या भाषण करता है, वह महा-मोहनीय कर्म की उपार्जना करता है । क्योंकि यह यज्ञ प्राप्ति के लिए इतना उत्सुक रहता है कि यह भी नहीं समझता है कि झूठ बोलने से मैं एक नया पाप कर रहा हू । वह मूर्ख गुणों के न होने पर निरर्थक श्री जिनेन्द्र देव के समान पूजा की इच्छा से 'देव दर्शन' के विषय में भी मिथ्या भाषण करता है, अतः उसको महा-मोहनीय कर्म के बन्धन में आना पड़ता है ।

किमी = लिखित प्रति में 'जिणपूयट्ठी' के स्थान पर 'जणपूयट्ठी' पाठ मिलता है । उसका तात्पर्य यह है कि जाता में प्रणिष्ठा प्राप्त करने के लिए उक्त मिथ्या भाषण करता है । वह मूर्ख उक्त कर्म के साथ साथ 'दुर्लभ मोघादि' कर्मा की भी उपार्जना करता है, फलतः उसको अनियत समय तक ममार-चक्र में परिभ्रमण करना पड़ता है ।

इस प्रकार महा-मोहनीय कर्म के तीस स्थानों का वर्णन कर सूत्रकार अत्र तद्विषयक उपदेश का वर्णन करते हैं —

एते मोहगुणा वृत्ता कम्मन्ता चित्त-वद्दणा ।

जे तु भिक्खु विवज्जेज्जा चरिज्जत्त-गवेसए ॥

एते मोहगुणा उक्ताः कर्मान्ताश्चित्त-वर्द्धनाः ।

यौस्तु भिक्षुर्विवर्ज्येचरेदात्म-गवेपकः ॥

पदार्थान्वय — एते-ये मोहगुणा-मोह से उत्पन्न होने वाले गुण (दोष) वृत्ता-कथन किये गये हैं । ये कम्मन्ता-अशुभ कर्म के फल देने वाले और चित्त-वद्वग्ना-चित्त की मलिनता को बढ़ाने वाले होते हैं जे-जिनको तु-निश्चय से भिक्षु-भिक्षु विवज्जेज्जा-छोड़ दे और वह अत्त-गवेसए-आत्मा की गवेपणा करने वाला चरिज्ज-सदाचार में प्रवृत्ति करे ।

मूलार्थ—अशुभ कर्मों के फल देने वाले और चित्त की मलिनता को बढ़ाने वाले ये (पूर्वोक्त) मोह से उत्पन्न होने वाले गुण (दोष) कथन किये गये हैं । जो भिक्षु आत्मा की गवेपणा में लगा हुआ है वह इनको छोड़कर समय क्रिया में प्रवृत्ति करे ।

टीका—इस सूत्र में आत्म-गवेपक भिक्षु को उपदेश दिया गया है । पूर्वोक्त तीस स्थान मोह कर्म के अथवा मोह शब्द से आठों कर्मों के उत्पन्न करने वाले कथन किये गये हैं । ये मोह के गुण अर्थात् अगुण हैं । क्योंकि प्राकृत भाषा होने से यद्वा 'गुणेहिं साहु-अगुणेहिं साहु' के समान गुण के पूर्व के अकार का लोप हो गया है । इनका परिणाम आत्मा के लिए अशुभ होता है, अतः सूत्रकार ने 'कर्मन्ता' पद दिया है । इसके अतिरिक्त ये चित्त की मलिनता को बढ़ाने वाले भी होते हैं । अतः श्री भगवान् आज्ञा करते हैं कि इनको छोड़ साधु आत्म-गवेपक अथवा आत्म-गवेपक होता हुआ समय में लीन हो जाय जिससे परिणाम में ससार-चक्र से मुक्ति मिलेगी ।

अपनी आत्मा को अपने आप में देखने की इच्छा करने वाला आत्म-गवेपक कहलाता है और श्री तीर्थङ्कर देव आदि की आज्ञानुसार क्रिया करने वाला आत्म-गवेपक कहलाता है । कहने का तात्पर्य इतना ही है कि मोह आदिक कर्मों के बन्धन से छुटकारा पाने के लिए उक्त तीस दोषों का त्याग कर आत्म-स्वरूप में प्रविष्ट होने का प्रयत्न करना चाहिए ।

अब सूत्रकार साधुओं को और उपदेश करते हैं —

जंपि जाणे इत्तो पुब्बं किच्चाकिच्चं बहु जढं ।

तं वंता ताणि सेविज्जा जेहिं आयाखं सिया ॥

यदपि जानीयादितः पूर्वं कृत्याकृत्यं बहु त्यक्त्वा ।

तद् वान्त्वा तानि सेवेत यैराचारवान् स्यात् ॥

पदार्थान्वय —इत्तो पुन्व-दीक्षा से पूर्व जपि-जो कुछ बहु-गुह्य से किञ्चाकिञ्च-कृत्य और अकृत्य को जाणो-जानता हो उनको जड़-छोड़कर और फिर त-उनको बता-यमन कर ताणि-उन जिन वचनों को सेविज्जा-सेवन करे जेहिं-जिनसे आचारव-आचारवान् सिया-हो जावे ।

मूलार्थ—दीक्षा से पूर्व जो कुछ भी कृत्याकृत्य जानता हो उनको छोड़ कर और अच्छी प्रकार से यमन कर जिन-वचनों को सेवन करे, जिमसे आचारवान् हो जावे ।

टीका—यह सूत्र भी उपदेश-रूप ही है । जब कोई माधु दीक्षा ग्रहण करता है तो उसको अच्छी तरह जानना चाहिए कि इससे पूर्व किये हुए जितने भी व्यापार आदिक कृत्य तथा अनाचारदि, न करने योग्य, अकृत्यों को छोड़कर ही दीक्षा ग्रहण की जाती है । क्योंकि जब तक कोई गृहस्थ में रहता है तब तक उसको अनेक प्रकार के कृत्याकृत्यों में लिप्त रहना पड़ता है । किन्तु दीक्षा ग्रहण करने के अनन्तर उसको यह कृत्याकृत्य का जजाल तथा माता-पिता, पति-पत्नी आदि जितने भी सात्त्विक सम्बन्ध हैं उन सब को छोड़ कर केवल जिन-वचनों के अनुसार चलते हुए आचारवान् बनने का ही पुरुषार्थ करना चाहिए । उसको अपना वेग-भूषा और रहन-सहन साधुओं के समान बना लेना चाहिए तथा शुद्ध चरित्र बनाना चाहिए, जिससे वह शीघ्र ही पूर्व संचित कर्म-समूह के नाश करने में समर्थ हो ।

अत्र सूत्रकार उक्त विषय में ही कहते हैं —

आचार-गुप्तो सुदृप्ता धर्मे टुट्ठा अणुत्तरे ।

ततो वमे सए दोसे विसमासी विसो जहा ॥

गुप्ताचारः शुद्धात्मा धर्मे स्थित्वानुत्तरे ।

ततो वमेत्स्वकान् दोषान् विषमाशी विष यथा ॥

पदार्थान्वय —आचार-गुप्तो-गुप्त (रक्षित) आचार वाला और सुदृप्ता-

शुद्धात्मा अणुत्तरे—प्रधान धम्मे—धर्म में ट्टिचा—स्थिति कर ततो—फिर सए—अपने दोसे—दोषों को वमे—छोड़ दे जहा—जैसे विसमासी—मर्ष विसो—विष छोड़ देता है।

मूलार्थ—गुप्त आचार वाला शुद्धात्मा श्रेष्ठ धर्म में स्थिति कर अपने दोषों को इस प्रकार छोड़ दे जैसे सर्प अपने विष को छोड़ता है।

टीका—यह सूत्र भी पूर्व सूत्र के समान उपदेश रूप ही है। साधु को अपने ज्ञान आदि आचार की पूर्ण रक्षा करनी चाहिए और सब इन्द्रियों का अच्छी प्रकार से दमन कर तथा निरतिचार से समय का पालन करते हुए शुद्धात्मा हो कर और सर्व-श्रेष्ठ (क्षमा आदि) धर्म में स्थिर होकर अपने दोषों का इस प्रकार परित्याग करना चाहिए जिस प्रकार सर्प अपने विष का परित्याग करता है। अर्थात् जैसे सर्प जलादि में एक बार अपने विष का परित्याग कर फिर उसको ग्रहण नहीं करता इसी प्रकार साधु को भी एक बार अपने दोषों का परित्याग कर फिर किसी प्रकार भी उनको धारण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दोषों के परित्याग से उसका आचार पवित्र हो जाता है और फलतः वह सहज ही में स्वात्म-दर्शी बन जाता है।

अब सूत्रकार वर्णन करते हैं कि उक्त-गुण सम्पन्न साधु को किस २ वस्तु की प्राप्ति होती है —

सुचत्त-दोसे सुद्धप्पा धमट्ठी विदितापरे ।

इहेव लभते किंति पेच्चा य सुगतिं वरं ॥

सुत्यक्त-दोषः शुद्धात्मा धर्मार्थी विदितापरः ।

इहैव लभते कीर्तिं प्रेत्ये च सुगतिं वराम् ॥

पदार्थान्वय — सुचत्त-दोसे—पूर्णतया दोषों को छोड़कर सुद्धप्पा—शुद्ध आत्मा से वह धमट्ठी—धर्मार्थी विदितापरे—मोक्ष के स्वरूप को जानकर इहेव—इसी लोक में किंति—यश लभते—प्राप्त करता है य—और पेच्चा—परलोक में सुगतिं वरं—श्रेष्ठ सुगति को प्राप्त करता है।

मूलार्थ—इस प्रकार दोषों का परित्याग कर वह शुद्धात्मा धर्मार्थी भुक्ति

के स्वरूप को जानकर इस लोक में यश प्राप्त करता है और परलोक में श्रेष्ठ सुगति ।

टीका—इस सूत्र में पूर्वोक्त गुणों का फल वर्णन किया गया है । जिस व्यक्ति ने इस प्रकार अपने दोषों को छोड़ दिया है, जिसने सदाचार से अपने आत्मा को शुद्ध किया है, जो श्रुत और चारित्र्य धर्म के पालन करने की इच्छा से धर्मार्या है तथा जिसने मोक्ष के स्वरूप को जान लिया है वह इसी लोक में कीर्ति प्राप्त करता है । क्योंकि उसको आमर्शोपधि (वह शक्ति जिसको प्राप्त कर पुत्र्य केवल हाथ के स्पर्श से ही सब व्याधियों को भगा दे) आदि लब्धियों की प्राप्ति हो जाती है और वह मारे ससार में मान्य हो जाता है । मृत्यु के अनन्तर वह शुद्धात्मा परलोक में परम सुगति को प्राप्त करता है । सुगतिया चार प्रकार की प्रतिपादन की गई हैं—सिद्ध-सुगति, देव सुगति, मनुष्य-सुगति और सुकुल-जन्म सुगति । इनमें से वह सब से प्रधान सुगति को प्राप्त करता है ।

सूत्र में 'विदितापर' शब्द आया है । उसका अर्थ यह है 'विरितम्-ज्ञातम् अपर-मोक्षो येन न विदितापर' अर्थात् जिसने मोक्ष का स्वरूप जान लिया है ।

अब सूत्रकार प्रस्तुत दशा का उपसहार करते हुए कहते हैं —

एवं अभिसमागम्य सूरं दृढपरक्रमा ।
सर्वमोह-विणिमुक्ता जाइ-मरणमतिच्छिन्ना ॥
ति वेमि ।

समत्तं मोहणिज्जठाणं नवम दसा ।

एवमभिसमागम्य शूरा दृढपराक्रमा ।
सर्वमोह-विनिर्मुक्ता जातिमरणमतिक्रान्ता ॥

इति ब्रवीमि ।

समाप्तानि मोहनीय-स्थानानि नवमी दशा च ।

पदार्थान्वय —एव-इस प्रकार अभिममागम्य-जानकर शूरा-शूर दृढ-दृढ परक्रमा-पराक्रम करने वाले मव्व-सत्र मोहादि कर्मों से विणिमुक्ता-मुक्त हो कर जाइ-जन्म मरण-मरण से अतिच्छिन्ना-अतिक्रान्त हो जाते हैं त्ति वेमि-इस प्रकार मैं कहता हूँ। मोहणिज्ज ठाण-मोहनीय-स्थान और नवम-दसा-नवमी दशा समत्त-समाप्त हुई ।

मूलार्थ—इस प्रकार जानकर, दृढ पराक्रम वाले शूर-वीर आठ प्रकार के कर्मों से मुक्त होकर जन्म-मरण से अतिक्रान्त हो जाते हैं । मोहनीय-स्थान और नवमी दशा समाप्त हुई ।

टीका—इस सूत्र में प्रस्तुत दशा का उपमहार किया गया है । पूर्वोक्त मोहनीय कर्मों को भली भाँति जान कर तप-कर्म में शूरता दिखाने वाले अथवा अनेक प्रकार के परिपहों को सहन करने में वीर तथा समय मार्ग में दृढ पराक्रम करने वाले अर्थात् उपधानादि तपों का अनुष्ठान करने वाले ससार के सब कर्मों से मुक्त होकर जन्म और मरण के भय को अतिक्रमण कर मोक्ष में विराजमान हो जाते हैं । आज तक जितने भी मुक्त हुए हैं वह उक्त विधि से ही हुए और भविष्य में भी जो मुक्त होंगे उनके लिए भी यही मार्ग है ।

इस सूत्र में मोह शब्द से 'अष्टकर्म-प्रकृति रूप' आठों कर्मों का ग्रहण किया गया है । इसके अतिरिक्त सकेत से ज्ञान और चरित्र नयों का भी वर्णन किया गया है । 'अभिममागम्य (भली प्रकार जान कर)' इससे ज्ञान और 'शूरा दृढपराक्रमा' इससे चरित्र का विषय विधान किया गया है । कहने का आशय यह है कि जब ज्ञान और चरित्र एक अधिकरण में हो जाते हैं तो आत्मा आठों प्रकार के कर्मों से मुक्त होकर जन्म मरण के बन्धन से छूट जाता है और उसीका नाम मोक्ष है ।

कार्य का कारण के साथ नित्य सम्बन्ध होता है अर्थात् बिना कारण के कार्य की सत्ता नहीं रहती । जैसे तन्तुओं के अभाव में पट की और मृत्तिका के अभाव में घट की कोई सत्ता नहीं रहती इसी प्रकार कर्मों का क्षय होने पर जन्म-मरण का भी अभाव हो जाता है । क्योंकि कर्म ही जन्म और मरण के कारण हैं । इस कर्म-क्षय का नाम ही मुक्ति, मोक्ष या निर्वाण है ।

आठ कर्मों से रहित व्यक्ति ही भूतकाल में मुक्त हुए हैं और वे ही वर्तमान समय में 'महाविदेहादि' क्षेत्रों में विद्यमान हैं तथा भविष्य में भी वे ही मुक्त होंगे । इसीलिए सूत्र में 'अतिच्छिद्यन्ति-अतीते काले, अतीष्टे-अतिक्रान्तेऽनन्त-जन्तयो जाति-मरणे विलङ्घ्य शिः जग्मुरित्यर्थ' । साम्प्रत सरयाता अतियन्ति-अति-प्रामन्ति भविष्यति कालेऽत्येप्यन्ति च' । इसका अर्थ पहले स्पष्ट किया जा चुका है ।

यहां पर शङ्का यह उपस्थित होती है कि जब आत्मा मुक्त होता है और सिद्ध-गति को प्राप्त होता है तो वह अन्य सिद्धों से भिन्न रूप होता है या अभिन्न-रूप ? समाधान में कहा जाता है कि वह भिन्न-रूप भी होता है और अभिन्न-रूप भी । जैन मत का नाम स्याद्वाद है । वह किसी अपेक्षा से भिन्न-रूप और किसी अपेक्षा से उक्त आत्मा को अभिन्न-रूप मानता है । जैसे 'द्रव्यास्तिक' नय के अनुसार सिद्ध गति में जीव भिन्न-रूप से रहता है, क्योंकि वह आत्मा मुक्त होने पर भी अपने द्रव्य का नाश नहीं करता किन्तु कर्म-रहित होने से 'स्वद्रव्य शुद्ध' होकर मोक्ष में रहता है । किन्तु यदि 'प्रदेशार्थिक' नय के अनुसार विचार किया जाय तो आत्मा मोक्ष गति में अभिन्न-रूप होकर ही ठहरता है, क्योंकि वहां अनन्त सिद्धों के अपने अपने प्रदेश परस्पर सम्मिलित रहते हैं । जिस प्रकार भिन्न दीपकों का प्रकाश अभिन्न-रूप से दिखाई देता है किन्तु वास्तव में दीपक-द्रव्य पृथक् २ ही होते हैं इसी प्रकार सिद्धों के अपने अपने प्रदेश भिन्न रहते हुए भी उनमें परस्पर इतनी एकता है कि वे भिन्न प्रतीत नहीं होते, किन्तु अभिन्न-रूप ही होते हैं । तथा जिस प्रकार एक ही अन्तःकरण में नाना प्रकार की भाषाएं रहती हैं ठीक उसी प्रकार सिद्धों के विषय में भी जानना चाहिए ।

मिद्धान्त यही निकला कि जब तक आत्मा सत्र तरह के कर्मों का नाश नहीं करता तब तक वह किसी प्रकार मुक्त नहीं हो सकता । प्रत्येक व्यक्ति का 'ससार' उसके कर्मों के ऊपर निर्भर है । जब तक एक भी कर्म अवशिष्ट रहता है तब तक वह जन्म-मरण के बन्धन से नहीं छूट सकता । किन्तु जिस समय उसके कर्मों का क्षय हो जाता है उस समय कोई भी शक्ति उसको मुक्ति-रूप अलौकिक आनन्द के उपभोग से नहीं रोक सकती । अतः इस ससार-चक्र के बन्धन से मुक्ति की इच्छा वालों को सर्वथा इसी ओर प्रयत्न-शील होना चाहिए । कर्म-क्षय होते

ही वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है । ध्यान रहे कि यह कर्म-क्षय विना ज्ञान और क्रिया के नहीं होता, उसके लिए इनकी अत्यन्त आवश्यकता है ।

इस प्रकार श्री सुधर्मा स्वामी श्री जम्बू स्वामी के प्रति कहते हैं कि हे जम्बू स्वामिन् ! जिस प्रकार इस दशा का अर्थ मैंने श्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामी जी के मुखारविन्द से सुना है उसी प्रकार तुम से कहा है । अपनी बुद्धि से मैंने कुछ भी नहीं कहा ।

नवमी दशा समाप्ता ।

दशमी दशा

नवमी दशा में महा-मोहनीय स्थानों का वर्णन किया गया है। कभी २ साधु उनके वशवर्ती होकर तप करते हुए 'निदान' कर्म कर बैठता है। मोह के प्रभाव से काम-भोगों की इच्छा उसके चित्त में जाग उठती है और उस इच्छा की पूर्ति की आशा से वह 'निदान' कर्म कर लेता है। परिणाम यह होता है कि उसकी वह इच्छा 'आयति' अर्थात् आगामी काल तक बनी रहती है, जिससे वह फिर जन्म-मरण के बन्धन में फंसा रहता है। अतः सूत्रकार इस दशा में 'निदान' कर्मों का ही वर्णन करते हैं। यही नवमी दशा से इसका सम्बन्ध है।

इस दशा का नाम 'आयति' दशा है। 'आयति' शब्द का अर्थ जन्म या जाति जानना चाहिए। जो व्यक्ति 'निदान' कर्म करेगा उसको उसका फल भोगने के लिए अवश्य ही नया जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। यदि 'आयति' पद से 'ति' पृथक् कर दिया जाय तो अवशिष्ट 'आय' का अर्थ 'लाभ' होगा अर्थात् जिस 'निदान' कर्म से जन्म-मरण का लाभ होता है, उसीका नाम 'आयति' है।

वह लाभ द्रव्य और भाव रूप से दो प्रकार का होता है। द्रव्य-लाभ चारों गति-रूप होता है और भाव-लाभ ज्ञानादि की प्राप्ति का नाम है। ससार-चक्र में परिभ्रमण करते हुए आत्मा 'द्रव्य-लाभ' की प्राप्ति करता है। किन्तु जब वह ससार-चक्र से उपराम पाता है तब ज्ञानादि की प्राप्ति कर मोक्ष-पद की प्राप्ति कर लेता है। प्रस्तुत दशा में दोनों प्रकार के लाभों का वर्णन किया गया है। इसका आदिम सूत्र यह है —

तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नाम नगरे
 होत्था । वण्णओ गुणसिलए चेइए । रायगिहे नगरे सेणिए
 राया होत्था । अण्णया कयाइ ण्हाए, कय-त्रलिकम्मे, कय-
 कोउय-मंगल-पायछित्ते, सिरसा ण्हाए, कंठे माल-कडे,
 आविद्ध-मणि-सुवण्णे, कप्पिय-हारद्धहार-तिसरय-पालं-
 वमाण, कडि-सुत्तयं कय-सोभे, पिणद्ध-गेवेज्ज-अंगुले-
 जग, जाव कप्परुक्खए चेव अलंकिय विभूसिए णरिंदे
 सकोरंट-मल्ल-दामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं जाव ससिच्च
 पिय-दंसणे नरवति जणेव बाहिरिया उवठाण-साला
 जेणेव सिहासणे तेणेव उवागच्छइत्ता सिंहासणवरंसि
 पुरत्थाभिमुहे निसीयइत्ता कोडुंविय-पुरिसे सदावेइत्ता
 एवं वयासीः—

तस्मिन् काले तस्मिन् समये राजगृह नाम नगरमभूत् ।
 वर्ण्यं गुणशिलकं चैत्यम् । राजगृहे नगरे श्रेणिको राजाऽभूत् ।
 अन्यदा कदाचित्स्नात, कृत-त्रलि-कर्मा, कृत-कौतुक-मङ्गल-प्राय-
 श्चित्तं, शिरसा स्नात, कण्ठे कृत-मालः, आविद्ध-मणि-सुवर्णं,
 कल्पित-प्रलम्बमान-हारार्द्धहार-त्रिशरक, कटि-सूत्रेण कृत-
 शोभं, पिणद्ध-ग्रैवेयकाङ्गुलीयकः, यावत्कल्पतरु-रिवालङ्कृतः,
 विभूषितश्च नरेन्द्रः सकोरट-मल्ल-दाम्ना छत्रेण ध्रियमाणेन याव-
 च्छशीव प्रिय-दर्शनो नरपतिर्यत्रैव बाह्योपस्थान-शाला, यत्रैव
 सिंहासनं तत्रैवोपागच्छति, उपागत्य च सिंहासन-वरे पुरस्ता-

दभिमुखो निपीदति निपद्य च कौटुम्बिक-पुरुषान् शब्दापयति
शब्दापयित्वा चैवमवादीत्—

पदार्थान्वय —तेण कालेण—उस काल और तेण समएण—उस समय
रायगिहे नाम—राजगृह नामक एक नगरे—नगर होत्था—था । गुणसिलए—गुण-
शील नामक एक चेडए—चैत्य वएणओ—वर्णन करने योग्य था । रायगिहे—
राजगृह नगरे—नगर मे सेणिए—श्रेणिक नाम वाला एक राया—राजा होत्था—
था । अएणया—अन्यदा क्याड—कदाचित् राजा ने एहाए—स्नान किया और जरीर
की स्फूर्ति के लिए तैल मर्दनादि कर कयवलिकम्मे—रलि-कर्म किया । फिर कय-
कोउय-मगल-पायछित्ते—रक्षा अथवा सौभाग्य के लिए मस्तक पर तिलरु किया,
चित्र-बिनाश के लिए मङ्गल तथा अपशकुन दूर करने के लिए प्रायश्चित्त—पैर से
भूमि-स्पर्श आदिक कियाए की । सिरसा एहाए—शिर में जल डाल कर स्नान किया
कठे—गले में माल-कडे—माला पहनी और आविद्ध-मणि-सुवएणे—मणि और सुवर्ण
के आभूषणों को पहन कर कप्पिय-हारद्वहार-तिसरय—रक्षस्थल पर हार, अर्द्धहार
और तीन लड़ी का हार धारण किया पालनमाण—जिनसे धुम्नक नीचे को लटक
रहे थे । रुटि-सुत्तय—कटि-सूत्र से कय सोमे—शोभायमान पिणद्ध—गेवैज-अगुले-
जग—गले में गले के आभूषण और अगुलियों में अगूठिया पहन कर जाव—यावत्
कप्परुक्खे चैव—रत्नवृक्ष के समान अलकिय—अलरुत और विभूमिए—विभूषित
हुआ गरुडि—नरेन्द्र सकोरट-मल्ल-दामेण—सकोरट वृक्ष के पुष्पों की माला से तथा
धरिजमाणेण—धारण किये हुए छत्तेण—छत्र से जाव—यावत् ससिच्च—चन्द्रमा के
समान पियदसणे—प्रिय-दर्शन वह नरवति—राजा, श्रेणिक जेणेव—जहा पर नाहि-
रिया—बाहरली उवठाण—माला—उपस्थान शाला थी और जेणेव—जहा पर सिंहा-
सणे—सिंहासन था तेणेव—वहीं पर उवागच्छइ—आता है और उवागच्छइत्ता—वहा
आकर सिंहामणवरमि—श्रेष्ठ राज-सिंहासन पर पुरत्थाभिमुहे—पूर्व दिशा की ओर
मुह कर निसीयड—बैठ जाता है और निसीयइत्ता—बैठ कर कोहुमिय—कौटुम्बिक
पुरिसे—पुरुषों को सहावेड—आमन्त्रित करता है सहावेडत्ता—बुलाकर एव वयामी—
उनके प्रति ऐसा कहने लगा—

मूलार्थ—उस काल और उस समय में राजगृह नाम वाला एक नगर

था । उसके बाहर गुणशील नामक चैत्य था । राजगृह नगर में श्रेष्ठिक राजा राज्य करता था । किसी समय उस राजा ने स्नान कर, मलिकर्म, कौतुक, मङ्गल और प्रायश्चित्त कर तथा शिर में जल डाल कर स्नान किया । गले में माला पहनी, मणि और सुवर्ण के आभूषण पहने, हाथ और अर्द्धहार तथा तीन लड़ी की माला पहनी जिनसे मुम्बक लटक रहे थे, रुटि घूट से शोभायमान होकर ग्रीवा के आभूषणों को धारण किया, अंगुलियों में अंगूठिया पहनीं । इस प्रकार वह कल्पवृक्ष की भाँति आभूषणों से सुमञ्जित हो गया । फिर मकोरिंट वृक्ष के पुष्पों की माला-युक्त छत्र धारण कर चन्द्रमा के समान प्रियदर्शन वाला राजा जहाँ पर बाहर की उपस्थान शाला थी, जहाँ पर राजमहिषामन था, वही पर आगया । वहाँ आकर वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ कर उस भृष्ट महामन पर बैठ गया, बैठ कर उसने कुटुम्ब के (राज्याधिकारी) पुरुषों को बुलाया, बुलाकर वह उनसे इस प्रकार कहने लगा :—

टीका—इस सूत्र में संक्षेप से उपोद्घात दिया गया है । इसका विस्तृत वर्णन 'औपपात्तिकसूत्र' से जानना चाहिए । 'औपपात्तिकसूत्र' के उपाख्यान और इसमें इतना ही अन्तर है कि वहाँ नगरी का नाम चम्पा नगरी है और राजा का नाम कोणिक । किन्तु यहाँ नगर का नाम राजगृह और राजा का नाम श्रेष्ठिक है । यहाँ पाठनों की सुविधा के लिए कुछ संक्षिप्त वर्णन हम दे देते हैं ।

इस अत्रसर्पिणी काल के चतुर्थ भाग के अन्तिम समय में राजगृह नाम का एक नगर था । यह अनेकानेक भवनों से अलङ्कृत और धन-धान्य से परिपूर्ण था । उस समय मगधदेश और राजगृह नगर के लोग अथवा सारे देश के लोग आनन्द-मय जीवन व्यतीत करते थे । नगर के बाहर की भूमि अत्यन्त रमणीय थी, जिसमें शालि, यत्र और इक्षु विशेष होते थे । नगर के प्रत्येक घर में गो आदि पशु विशेष रूप से पाले जाते थे । कोई गली पेसी नहीं जो अत्यन्त सुन्दर और उँचे २ भवनों से सुशोभित न हो । राज्य का प्रबन्ध इतना अच्छा था कि सारे नगर में चोर और चत्कोच (धूम) लेने वाले नाम-मात्र को भी न सुनाई देते थे । नगर में अनेक करोड़ों लोग थे । इसमें कई एक नाटक-मण्डलियाँ भी थीं, जो जनता की प्रमत्तता के लिए समय २ पर उच्च और शिक्षाप्रद खेल दिखाया करती थीं ।

नगर चारों ओर से प्राकार से घिरा हुआ था । उसके चारों ओर धनुषाकार खाई थी । खाई के बाहर फिर एक कोट था । प्राकार के चारों ओर दृढ़ द्वार और अति-निविड (घने) द्वार थे ।

प्राकार का ऊपरी भाग चक्र, गदा, भुजुण्डी और शतग्री (तोप) आदि अनेक अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित था । राज-मार्ग अत्यन्त विस्तृत और सदैव स्वच्छ रहता था । अनेक कला-कुशलों ने इसको सुन्दर बनाने में कुछ न छोड़ रखा था । नगर के द्वारों के कपाट इन्द्र-कीलों से जटित थे । वहाँ के लोग व्यापार-निपुण और शिल्प-कला-कुशल थे । इन कार्यों के लिए वह इतना प्रसिद्ध था कि देश-देशों के लोग इन कलाओं को सीखने के लिए वहाँ आते थे । उसकी कीर्ति सर्वत्र फैल गई थी ।

नगर के बाहर ईशान कोण में गुण-शील नामक एक यक्ष का यक्षायतन था । यह अपनी भव्यता और चित्तार्पकता के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध था । देश-देशों के लोग इसके दर्शन के लिए आते थे । इस चैत्य के चारों ओर एक उद्यान था, जो इसी नाम से प्रसिद्ध था । उस उद्यान के मध्य में एक अशोक वृक्ष था, जिसके चारों ओर अनेक वृक्ष थे । इसके नीचे एक सिंहासन की आकृति का एक शिला-पट्टक था । उद्यान अत्यन्त मनोहर लता और वृक्षों से घिरा हुआ था ।

राजगृह नगर में सम्पूर्ण राज-लक्षणों से युक्त श्रेणिक नाम राजा राज्य करता था । इसके प्रताप से सारे देश में शान्ति थी और प्रजा निर्बिघ्न सुखों का अनुभव कर रही थी ।

एक समय राजा ने स्नान किया और शरीर की स्फूर्ति के लिए तैलादि मर्दन कर बलि-कर्म किया । तदनन्तर कौतुक (मस्तक पर तिलक), मङ्गल (सिद्धार्थक दध्यक्षतादि) तथा दुःस्वप्न आदि अमङ्गल को दूर करने के लिए पैर से भूमि का स्पर्श किया और गले में नाना प्रकार के मणि और सुवर्ण आदि के आभूषण पहने । एक अठारह लड़ी का हार, एक नौ लड़ी का अर्द्धहार तथा एक तीन लड़ी का हार धारण किया । कटि सूत्र से शरीर को अलङ्कृत कर फिर ग्रीवा के सम्पूर्ण आभूषणों को पहना । मणि-जटित सुवर्ण की मुद्रिकाओं से अगुलिया सुशोभित की । मणि-जटित वीर-वाली पैरों में पहनी । इस प्रकार शिर से पैर तक आभूषणों से विभू-

पित होकर वह कल्पवृक्ष के समान सुशोभित होने लगा । फिर सकोरट वृक्ष के पुष्पों की माला-युक्त छत्र धारण कर स्नानागार से निकल कर इस प्रकार सुशोभित होने लगा जैसे बादलों से निकल कर चन्द्रमा होता है । वहा से आकर वह जहा उपस्थान शाला (न्यायालय) थी, जहा वह राज-सिंहासन था, वहीं पर आकर पूर्व की ओर मुह कर उस उच्च सिंहासन पर बैठ गया । सब उसने राज-कर्मचारियों को बुला कर उनसे कहा —

गच्छह णं तुम्हे देवाणुप्पिया । जाइं इमाइं राय-
गिहस्स णयरस्स वहिया तं जहा-आरामाणि य उज्जा-
णाणि य आप्सणाणि य आयतणाणि य देवकु-
लाणि य सभाओ य पवाओ य पणिय-गिहाणि य
पणिय-सालाओ य छुहा-कम्मंताणि य वाणिय-कम्मं-
ताणि य कट्ठ-कम्मंताणि य इंगाल-कम्मंताणि य वण-
कम्मंताणि य दढ्म-कम्मंताणि य, जे तथेव महत्तरगा
अण्णया चिठंति ते एवं वदह ।

गच्छत नु यूय देवानुप्रियाः । यानीमानि राजगृहनग-
रस्य वहिस्तद्यथा-आरामाश्चोद्यानानि चादेशनानि चायतनानि
च देवकुलानि च सभाश्च प्रपाश्च पण्य-गृहाणि च पण्य-शालाश्च
सुधा-कर्मान्तानि च वाणिज्य-कर्मान्तानि च काष्ठ-कर्मान्तानि
चाद्धारकर्मान्तानि च वन-कर्मान्तानि च दर्भ-कर्मान्तानि च,
ये तत्र महत्तरका आज्ञकास्तिष्ठन्ति तानेव वदत ।

पदार्थान्वय — देवाणुप्पिया—हे देवों के प्रिय लोगो । तुम्हे-तुम गच्छह-
जाओ ग-वाक्यालङ्कार के लिये है जाइ-जो इमाइ-ये वक्ष्यमाण रायगिहस्स-

राजगृह गयरस्म-नगर के ग्रहिया-गहर स्थान हैं त जहा-जैसे आरामाणि य-आराम-गृह और उज्ज्याणाणि-उद्यान य-और आएसणाणि य-शिल्पकला-स्थान (कारखाने) और आयतणाणि य-निर्णय-स्थान अथवा धर्मशाला आदि प्रमुख स्थान और देवकुलाणि य-देवकुल और सभाओ य-सभा-मण्डप पवाओ य-उदक-शाला और पणिय-गिहाणि-पण्य-गृह और पणिय-शालाओ य-पण्य-शालाए और ह्युहा-कम्मताणि य-भोजन-शाला अथवा चूने के भट्टे और वाणिय-कम्मताणि-व्यापार की मण्डिया य-और कट्ट-कम्मताणि-लकड़ी के कारखाने य-और इगाल-कम्मताणि-कोयलों के ठेके ओर वण-कम्मताणि-जगलों के ठेके और दम्भ-कम्मताणि-मुजादि के काम करने अथवा बेचने के स्थान हैं जे-जो ये पूर्वोक्त स्थान हैं तथेव-इन स्थानों में जो महत्तरगा-अधिकारी लोग अणण्या-आज्ञा से कार्य करा रहे हैं ते-उनसे एव-इस प्रकार जासूर वदह-कहो ।

मूलार्थ—हे देवों के प्रिय लोगो ! तुम जाओ और राजगृह नगर के बाहर जो निम्न-लिखित स्थान है, जैसे-आराम, उद्यान, शिल्प-शालाए, आयतन, देवकुल, सभाए, प्रपाए, उदक-शालाए, पण्य-गृह, पण्य शालाए, भोजन-शाला अथवा चूने के भट्टे, व्यापार की मण्डिया, लकड़ी के ठेके, कोयलों के ठेके, जगलों के ठेके और भुज आदि दम्भों के कारखाने हैं, उनके जितने भी अध्यक्ष आज्ञा से कार्य करा रहे हैं, उनसे जाकर इस प्रकार कहो ।

टीका—इस सूत्र में प्रतिपादन किया गया है कि उक्त सिंहासन पर बैठ कर ओर राज्य के कार्य-कर्तृ-वर्ग को बुलाकर राजा ने इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया —

“हे देवों के प्रिय लोगो ! तुम जाओ और राजगृह नगर के बाहर जो ये निम्न-निर्दिष्ट स्थान हैं, जैसे जहा पर स्त्री-पुरुष रमण करते हैं, जो माधवी आदि लताओं से सुशोभित ‘आराम’ हैं, जो पत्र, पुष्प और फलों से सुशोभित तथा अनेक जीवों के आश्रयभूत उद्यान हैं, धर्म-शालाए हैं, वाद-विवाद के स्थान हैं, निर्णय के स्थान हैं, आयतन हैं, देव-स्थान हैं, सभा-मण्डप हैं, उदक-शालाए हैं जहा पर ग्रीष्म ऋतु में जल का प्रसन्ध होता है, सम्पन्न दुकाने हैं, पण्य शालाए हैं, भोजन-शालाए अथवा चूने के भट्टे हैं, व्यापार की बड़ी २ मण्डिया हैं, लकड़ी के ठेके हैं, कोयलों

के ठेके हैं, जगलों के ठेके हैं और मुज आदि अनेक प्रकार के दभों के कारखाने तथा उनके बेचने के स्थान हैं, उनसे जितने भी अर्घ्यभ्य अववा अधिकारी-वर्ग आज्ञा से कार्य करा रहे हैं तथा (आदेशादीनाम्—आज्ञाया अत्यर्थं ज्ञातारोऽधिपतित्वेन प्रसिद्धा) जो अधिपति बहा रहते हैं उन सब से इस प्रकार कहो ।

इस सूत्र से यह मली भाति सिद्ध होता है की साधुओं के लिए स्थान नियत नहीं होता । उनकी जहा इच्छा हो वही निवास कर सकते हैं ।

सूत्रकार महाराज की आज्ञा का निम्न लिखित सूत्र में प्रकाश करते हैं —

एवं खलु देवाणुप्पिया । सेणिए राया भंभसारे आ-
णवेइ । जदा णं समणे भगवं महावीरे आदिगरे ति-
त्थयरे जाव संपाविओ-कामे पुब्बानुपुब्बि चरेमाणे
गामाणुगामे द्दुतिज्जमाणे सुहं सुहेण विहरमाणे संजमेण
तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरिज्जा, तथा णं तुम्हे
भगवओ महावीरस्स अहापडिरूवं उग्गहं अणुजाणह,
अहापडिरूवं उग्गहं अणुजाणेज्जा सेणियस्स रत्तो भंभ-
सारस्स एयमट्ठं पियं णिवेदह ।

एवं खलु देवानां प्रिया । श्रेणिको राजा भंभसार आज्ञा-
पयति । यदा नु श्रमणो भगवान् महावीर आदिकरस्तीर्थकरो
यावत्संप्राप्ति-कामं पूर्वानुपूर्व्यां चरन्, ग्रामानुग्रामं द्रुतन्, सुख
सुखेन विहरन्, समयमेन तपसात्मानं भावयन् विहरेत्तदा नु यूय
भगवतो महावीरस्य यथाप्रतिरूपमवग्रहमनुजानीध्वं यथाप्रति-
रूपमवग्रहमनुज्ञाय च श्रेणिकस्य राज्ञ एनमर्थं प्रियं निवे-
दयत ।

पदार्थान्वय —एव-इम प्रकार खलु-अवधारण अर्थ में है देवाणुप्पिया-
हे देवताओं के प्रिय लोगो ! सेणिए राया-श्रेणिक राजा भमसारे-त्रिम्यमार या
भममार आणवेह-आज्ञा करता है जदा ण-जिस समय समणे-श्रमण भगव-
भगवान् महावीरे-महानीर आदिगरे-धर्म के प्रवर्तक तित्थियरे-चार तीर्थ स्थापन
करने वाले जाव-यावत् सपाविओ-कामे-मोक्ष-गमन की कामना करने वाले पुच्वानु-
पुब्बि-अनुक्रम से चरमाणे-चलते हुए गामाणुगामे-एक ग्राम से दूसरे ग्राम में
हुतिजमाणे-जाते हुए सुह सुहेण-सुग-पूर्वक विहरमाणे-विचरते हुए सजमेण-
सयम और तवसा-तप से अप्पाण-अपनी आत्मा की भावेमाणे-भावना करते
हुए विहरिजा-यहा विहार करें अर्थान् पधार जाय तथा ण-उस समय तुम्हे-तुम
लोग भगवओ-भगवान् महावीरस्म-महावीर स्वामी के लिए अहापडिरूव-साधु
के ग्रहण करने के योग्य स्थान की उगगह अणुजाणह-आज्ञा दो फिर अहापडि-
रूव-उचित स्थान की उगगह अणुजाणेजा-आज्ञा देकर सेणियम्स-श्रेणिक रत्तो-
राजा भमसारस्म-भममार से एय-इस प्रिय-प्रिय अट्ठ-समाचार को णिवेदह-
निवेदन करो ।

मूलार्थ—इस प्रकार हे देवों के प्रिय लोगो ! श्रेणिक राजा भमसार
आज्ञा करता है कि जन आदिकर, तीर्थ करने वाले तथा मोक्ष-गमन की कामना
करने वाले श्री भगवान् महावीर स्वामी अनुक्रम से सुग पूर्वक एक गाव से दूसरे
गाव में जाते हुए और अपने आप में अपनी आत्मा की भावना करते हुए इम
नगर में पधार जाय तो तुम लोग श्री महावीर स्वामी के लिए साधु के ग्रहण
करने योग्य पदार्थों की आज्ञा दो और आज्ञा देकर श्रेणिक राजा भममार से
इस प्रिय समाचार को निवेदन करो ।

टीका—इस सूत्र में राजा की आज्ञा का वर्णन किया गया है । महाराज
श्रेणिक ने राज कर्मचारियों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पूर्वोक्त स्थानों के
अध्यक्षों से कहो कि यदि सुग-पूर्वक तीर्थ करते हुए भगवान् महावीर स्वामी इस
नगर में पधार जाय तो तुम लोग उनके लिए साधु के योग्य पीठ सत्तारक आदि
पदार्थों की आज्ञा दे देना और आज्ञा देकर राजा से उनके आगमन-रूप प्रिय
समाचार निवेदन करना । इस कथन से महाराज की श्री भगवान् के प्रति असीम

भक्ति धनित होती है । साथ ही यह बात भी भली भाँति जानी जाती है कि श्री भगवान् के ठहरने का राजगृह नगर में कोई नियत स्थान नहीं था ।

अब सूत्रकार कहते हैं कि राज-पुरुष ने राजाज्ञा से किस प्रकार पालन किया ।

ततो णं ते कोडुंबिय-पुरिसे सेणिएणं रत्ता भंभ-
सारेणं एवं वुत्ता समाणा हट्ठुत्तु जाव हियया जाव एवं
सामिति आणाए विणएणं पडिसुणेइरत्ता एवं सेणियस्स
रत्तो अंतिकाओ पडिनिक्खमइरत्ता रायगिह-नयरं मज्झं-
मज्झेण निगच्छइरत्ता जाइं इमाइं भवन्ति रायगिहस्स
वहिया आरामाणि वा जाव जे तत्थ महत्तरगा अण्णया
चिट्ठन्ति ते एवं वयन्ति जाव सेणियस्स रत्तो एयमट्ठं पियं
निवेदेज्जा पियं भवतु दोच्चंपि तच्चंपि एवं वदइरत्ता जाव
जामेव दिसं पाउम्भूया तामेव दिसं पडिगया ।

ततस्ते कौटुम्बिक-पुरुषा श्रेणिकेन राज्ञा भभसारेणैव-
मुक्ता सन्तो यावद्धृदयेन हृष्टास्तुष्टा यावदेव स्वामिन् ! इत्याज्ञा
विनयेन प्रतिशृण्वन्ति, प्रतिश्रुत्य च श्रेणिकस्य राज्ञोऽन्ति-
कात्प्रतिनिष्क्रामन्ति, प्रतिनिष्क्रम्य राजगृह-नगर मध्य-मध्येन
निर्गच्छन्ति, निर्गत्य च एते राजगृहस्य बहिरारामा वा यावद्
ये तत्र महत्तरका आज्ञकास्तिष्ठन्ति तानेव वदन्ति यावच्छ्रेणि-
कस्य राज्ञ एनमर्थं प्रिय निवेदयत प्रिय युष्माक भवतु एव
द्विवार त्रिवारमपि वदन्ति, वदित्वा यावद् यस्या दिश प्रादुर्भूता
तामेव दिश प्रतिगताः ।

पदार्थान्वय — ततो रा-तदनु ते-वे कोडुनिय-पुरिसे-राज-कर्मचारी लोग
 सेणिएण-श्रेणिक रत्ना-राजा भभमारेण-भभसार के द्वाग एव-इम प्रकार बुत्ता
 समाणा-रुहे जाने पर जाव-यावत् हियया-हृदय से हटुतुटु-हट्ट ओर तुष्ट
 होकर जाव-यावत् सामिति-हे स्वामिन् ! एव-इम प्रकार ही होगा यह कहकर
 आणाए-आज्ञा को विणएण-विनय से पडिसुणेड-अङ्गीकार करते हैं पडिसुणेडत्ता
 और अङ्गीकार कर एव-इस प्रकार ते-वे पुरुष सेणियस्स-श्रेणिक रत्नो-राजा के
 अतिक्राधो-समीप से पडिनिक्खमड-चले जाते हैं और पडिनिक्खमडत्ता-जाकर
 रायगिह-नगर-राजगृह नगर के मज्झ-मज्जेण-बीचों-बीच निगच्छइत्ता-निकलते
 हैं और निकल कर जाइ-जो इमाइ-ये स्थान भवति-है जैसे-रायगिहस्स-राजगृह
 नगर के बहिया-बाहर आरामाणि वा-आराम हैं अथवा जाव-यावत् जे-नो
 तत्थ-वहा महत्तरगा-अधिकारी लोग आणया-आज्ञा कर चिट्ठति-स्थित हैं ते-
 उनको वे पुरुष एव वयति-इस प्रकार कहते हैं जाव-यावत् सेणियस्स-श्रेणिक
 रत्नो-राजा से षय-इस प्रिय-प्रिय अट्ट-समाचार को निवेदेज्जा-निवेदन करो
 प्रिय-प्रिय भवतु-हो इम प्रकार दोच्चपि-दो बार तच्चपि-तीन बार एव-इम प्रकार
 वदइत्ता-कहा और न्हकर जाव-यावत् जामेव दिम-जिम दिशा से पाउम्भूया-
 प्रष्ट हुए थे तामेव-उसी दिम-दिशा को पडिगया-चले गये ।

मूलार्थ—इस के अनन्तर श्रेणिक राजा भभसार के वचनों को सुनकर
 'हे स्वामिन् ! ऐसा ही होगा' कहकर राज पुरुषों ने विनय से राजा की आज्ञा
 सुनी । आज्ञा को शिरोधार्य कर वे गजा के पास से चले गये । वहा से निकल
 कर राजगृह नगर के बीचों-बीच गये । वहा से नगर के बाहर जितने भी आराम
 आदि थे उनमें जितने भी कर्मचारी आज्ञा-कर कार्य कर रहे थे उनसे इम
 प्रकार कहने लगे कि (भगवान् के आगमनरूप) इम प्रिय समाचार को (भगवान्
 के आते ही) श्रेणिक राजा से निवेदन करो, तुम्हारा प्रिय हो । इम प्रकार दो-तीन
 बार कह कर वे लोग जिस दिशा से आये थे उमी दिशा में चले गये ।

टीका—इस सूत्र में प्रतिपादन किया गया है कि जब श्रेणिक राजा ने
 राज पुरुषों को आज्ञा प्रदान की तो उन्होंने इस प्रकार उम्मा पालन किया । आज्ञा-
 पालन विषय मूलार्थ में ही स्पष्ट है और विशेष उल्लेखनीय कुछ नहीं । सूत्र में

बहुधा भूतकाल के स्थान पर वर्तमान काल का प्रयोग किया गया है, यह ऐतिहासिक होने से दोषाधायक नहीं ।

अब सूत्रकार श्री भगवान् के विषय में कहते हैं —

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे
आङ्गरे तित्थयरे जाव गामाणुगामं दुइज्जमाणे जाव
अप्पाणं भावेमाणे विहरइ, तए णं रायगिहे नयरे सिंघा-
डग-तिय-चउक्क-चच्चर एवं जाव परिसा निग्गया जाव
पज्जुवासइ ।

तस्मिन् काले तस्मिन् समये भगवान् महावीर आदि-
करस्तीर्थकरो यावद् ग्रामानुग्रामं द्रवन् यावदात्मानं भावयन्
विहरति, तदानु राजगृहे नगरे शृङ्गाटक-त्रिक-चतुष्क-चत्वरेषु,
एव यावत्परिपन्निर्गता यावत्पर्युपासति ।

पदार्थान्वय — तेषां कालेण—उस काल और तेषां समएणं—उस समय में
समणे—श्रमण भगवन्—भगवान् महावीरे—महावीर आङ्गरे—धर्म का स्थापन करने
वाले तित्थयरे—तीर्थ करने वाले जाव—यान्त् गामाणुगाम—एक गाव से दूसरे गाव
में दुइज्जमाणे—फिरते हुए जाव—यान्त् अप्पाणं—अपने आत्मा की भावेमाणे—भावना
करते हुए विहरइ—विचरते हैं तए णं—तत्र रायगिहं—राजगृह नयरे—नगर के
मिंहाडग—नोराहं तिय—तिराहे चउक्क—चौराहे और अन्य चच्चर—प्रसिद्ध चौकों में
एव—इस प्रकार जाव—यान्त् परिसा—परिपत् निग्गया—भगवान् के पास गई और
जाव—यावत् पज्जुवामइ—धर्म-कथा सुनने के लिए उनकी उपासना करने लगी ।

मूलार्थ—उस काल और उस समय धर्म के स्थापक, तीर्थ करने वाले
और अपनी आत्मा की भावना करते हुए विचरण करने वाले श्री श्रमण भगवान्
महावीर स्वामी एक गाव से दूसरे गाव में विचरते हैं । तत्र राजगृह नगर के दोराहे,

तिराहे, चौगहे और अन्य प्रसिद्ध चौकों में परिपत् श्री भगवान् के पाम गई और धर्म सुनने की इच्छा से विनय-पूर्वक उनकी पर्युपासना करने लगी ।

टीका—उस काल और उम समय मे धर्म के प्रवर्तक, चार तीर्थ स्थापन करने वाले श्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामी एक गाव से दूसरे गाव मे त्रिचरते हुए तथा सयम और तप के द्वारा अपनी आत्मा को अलङ्कृत करते हुए गज-गृह नगर के गुणशैल नामक चैत्य मे विराजमान हो गये । तत्र नगर के त्रिकोण, चतुष्कोण तथा अन्य बहुकोण भागों में, भगवान् के आगमन की सूचना मिलने पर, जनता भगवान् के दर्शन करने के लिए तथा उनका उपदेश सुनने के लिए उत्सुकता से एकत्रित हो गई । प्रत्येक व्यक्ति असीम आनन्द का अनुभव करते हुए भगवान् का यशोगान कर रहा था । चारों ओर उन्हीं के दर्शन का माहात्म्य गाया जा रहा था । सारा नगर इसी कोलाहल से परिपूर्ण था । तदनन्तर सारी जनता भक्ति पूर्वक श्री भगवान् के दर्शन के लिए तथा उनके मुरारिन्द से निकले हुए उपदेशामृत पान करने के लिए गुणशैल चैत्य की ओर चल पड़ी । इस प्रकार श्री भगवान् के चरण-रुमलों मे उपस्थित हो कर भक्ति और प्रेम-पूर्वक उनकी पर्युपासना करने लगी ।

अब सूत्रकार उक्त विषय से ही सम्बन्ध रखते हुए कहते हैं —

तते णं महत्तरगा जेणेव समणे भगवं महावीरे
तेणेव उवागच्छइत्ता समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो
वंदंति नमसंति वंदित्ता नमंसित्ता नाम-गोयं पुच्छंति
नाम-गोयं पुच्छित्ता नाम-गोयं पधारंति पधारित्ता एगओ
मिलंति एगओ मिलित्ता एगंतमवक्कमंति एगंतमवक्क-
मित्ता एवं वयासी, जस्स णं देवाणुप्पिया सेणिए राया
भंभसारे दंसणं कंक्खति, जस्स णं देवाणुप्पिया सेणिए
राया दंसणं पीहेति, जस्स णं देवाणुप्पिया सेणिए

राया दंसणं पत्थति, जस्स णं देवाणुप्पिया सेणिए राया
 दंसणं अभिलसति, जस्स णं देवाणुप्पिया सेणिए राया
 नामगोत्तस्सवि सवणयाए हटुतुट्टे जाव भवति से णं
 समणे भगवं महावीरे आदिगरे तित्थयरे जाव सव्वण्णु
 सव्वदंसी पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगामं दुत्तिज्ज-
 माणे सुहं सुहेण विहरमाणे इह आगए इह समोसढे
 इह संपत्ते जाव अप्पाणं भावेमाणे सम्मं विहरति ।

ततो नु महत्तरका यत्रैव श्रमणो भगवान् महावीरस्तत्रै-
 वोपागच्छन्ति, उपागत्य च श्रमण भगवन्त महावीर त्रिष्कृत्वा
 वन्दन्ति नमस्यन्ति वन्दित्वा नत्वा च नाम-गोत्रे पृच्छन्ति, नाम-
 गोत्रे आपृच्छथ नाम-गोत्रे सप्रधारयन्ति, सप्रधार्यैकतो मिलन्ति,
 एकतो मिलित्वैकान्तमपक्रामन्ति, एकान्तमपक्रम्यैवमवादिषु -
 यस्य, देवाना प्रिया !, श्रेणिको राजा भंभसारो दर्शन काङ्क्षति,
 यस्य, देवाना प्रिया !, श्रेणिको राजा दर्शन स्पृहयति, यस्य,
 देवानां प्रिया !, श्रेणिको राजा दर्शन प्रार्थयति, यस्य, देवाना
 प्रिया !, श्रेणिको राजा दर्शनमभिलषति, यस्य, देवाना प्रिया !,
 श्रेणिको राजा नाम-गोत्रयो श्रवणतया हृष्टस्तुष्टो यावद्भवति,
 स च श्रमणो भगवान् महावीर आदिकरस्तीर्थकरो यावत्स-
 र्वज्ञ सर्वदर्शी पूर्वानुपूर्व्या चरन् ग्रामानुग्राममनुद्भवन् सुख
 सुखेन विहरन्निहागत इह समवसृत इह सप्राप्तो यावदात्मान
 भावयन् सम्यग् विहरति ।

पदार्थान्वय — तते—इसके अनन्तर श्वा—वाक्यालङ्कार के लिये है महत्त-
 रगा—उक्त स्थानों के अधिकारि-वर्ग जेणैव—जहा पर समणै—भ्रमण भगव-
 भगवान महावीरै—महावीर थे तेणैव—उसी स्थान पर उवागच्छइ—आते हैं और
 उवागच्छइत्ता—उस स्थान पर आकर समण—भ्रमण भगव—भगवान महावीर—महा-
 वीर स्वामी की तिकसुत्तो—तीन बार प्रदक्षिणा कर वदति—उन्दना करते हैं नममंति—
 नमस्कार करते हैं और वंदित्ता—उन्दना करके और नमसित्ता—नमस्कार करके नाम-
 गोयं—श्री भगवान का नाम और गोत्र पुच्छति—पूछते हैं नाम-गोय—नाम और गोत्र
 को पुच्छित्ता—पूछ कर नाम-गोय—नाम और गोत्र को पधारति—हृदय में धारण
 करते हैं पधारित्ता—धारण कर एगओ—एक स्थान पर मिलति—मिलते हैं एगओ
 मिलित्ता—एक स्थान पर मिल कर एगत—एकान्त स्थान पर अवक्रमति—चले जाते हैं
 एगतमवक्रमित्ता—एकान्त स्थान पर जाकर एव—इस प्रकार बयासी—कहने लगे देवा-
 णुप्पिया—हे देवों के प्रिय लोगो जस्स श्वां—जिसके दंसण—दर्शन की सेणिए राया—
 श्रेणिक राजा भभसारे—भभसार कम्बुति—इच्छा करता है देवाणुप्पिया—हे देवों के
 प्रिय लोगो जस्म श्वां—जिसके दसण—दर्शन की सेणिए राया—श्रेणिक राजा पीहेइ—
 सृष्टा करता है देवाणुप्पिया—हे देवों के प्रिय जनो जस्म श्वां—जिसके दमण—दर्शनों की
 सेणिए राया—श्रेणिक राजा पत्येति—प्रार्थना करता है देवाणुप्पिया—हे देवों के प्रियो !
 जस्म श्वां—जिसके दसण—दर्शन की सेणिए राया—श्रेणिक राजा अभिलसति—अभि-
 लाषा करता है देवाणुप्पिया—हे देवों के प्रियो ! जस्म श्वां—जिसके सेणिए राया—
 श्रेणिक राजा नाम-गोत्तस्सवि—नाम और गोत्र के भी सवणयाण—सुनने से हटतुइ—
 हर्षित और सन्तुष्ट जाव—यावत् भवति—होता है से श्वां—उह समणै—भ्रमण भगव—भग-
 वान् महावीरै—महावीर स्वामी, आदिगरे—वर्म के प्रवर्तक, तित्थयरे—चार तीर्थ स्था-
 पन करने वाले जाव—यावत् मव्वणु—संग्रह और मव्वदसी—मर्वदशी पुच्चाणुपुच्चीं—
 अनुक्रम से चरेमाणे चलते हुए गाप्पाणुगाम—एक ग्राम से द्वितीय ग्राम में दुतिज्ज-
 माणे—जाते हुए सुह सुहेण—सुग-पूर्वक विहरमाणे—विचरते हुए इह आगए—यहा
 पधार गए हैं इह सपत्ते—इस राजगृह नगर के बाहिर गुण्डोल नामक चैत्य में विराज-
 मान हो गए हैं इह समोसहे—इस गुण्डोल नामक चैत्य में विद्यमान है जाव—यावत्
 अप्पाण—अपने आत्मा की भावेमाणे—मयम और तप के द्वारा भाजना करते हुए
 सम्म—अच्छी तरह से विहरति—विचरते हैं श्वां—पद सर्वत्र वाक्यालङ्कार के लिए है ।

मूलार्थ—इसके अनन्तर वे आराम आदि के अन्धत्त जहा श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ये वहा आये और उन्होंने भगवान् की तीन बार प्रदक्षिणा कर उनकी वन्दना की और उनको नमस्कार किया । वन्दना और नमस्कार के अनन्तर उनका नाम और गोत्र पूछा और उसको हृदय में धारण किया । इसके पश्चात् वे सब एकत्रित हो गये और एकान्त स्थान पर जाकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे—हे देव प्रियो ! जिनके दर्शन की श्रेणिक राजा भमसार इच्छा, स्पृहा, प्रार्थना और अभिलाषा करते हैं तथा जिनके नाम और गोत्र सुनकर श्रेणिक राजा हर्षित और सन्तुष्ट हो जाते हैं वह धर्म के प्रवर्तक, चारों तीर्थों के स्थापन करने वाले, “नमोस्त्यु ण” सूत्र में उक्त सम्पूर्ण गुणों के धारण करने वाले, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी भगवान् महावीर स्वामी अनुक्रम से चलते हुए, एक ग्राम से दूसरे ग्राम में सुप्त-पूर्वक विचरते हुए इस राजगृह नगर में पधार गए हैं और नगर के बाहर गुणशैल नामक चैत्य में विराजमान हैं तथा सयम और तप से अपनी आत्मा को अलङ्कृत करते हुए विचरते हैं ।

टीका—इस सूत्र में भगवान् के गुणशैल चैत्य में पधारने का तथा अध्यक्षों के परस्पर वार्तालाप का वर्णन किया गया है । यह सब मूलार्थ में स्पष्ट ही है । भगवान् का नाम श्री वर्द्धमान स्वामी और गोत्र काश्यप जानना चाहिए । यद्यपि सूत्र में कई शब्द एकार्थक जैसे प्रतीत होते हैं, किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं । जैसे—वन्दना का तात्पर्य गुण-नीर्तन करना है और नमस्कार का शिर झुका कर नमस्कार करना । बाकी के शब्दों के अर्थ निम्न लिखित हैं —

काङ्क्षा—प्राप्त वस्तु के न छोड़ने की आशा ।

स्पृहा—अलब्ध वस्तु के प्राप्त करने की इच्छा ।

प्रार्थना—अलब्ध की महायकों से याचना करना ।

अभिलाषा—प्रिय वस्तु की कामना बनी रहनी ।

सप्राप्त—का अर्थ राजगृह नगर बाहर गुणशैल नामक चैत्य में विराजमान होने से है । इसी प्रकार अन्य शब्दों के विषय में भी जानना चाहिए ।

अब सूत्रकार इसी विषय से सम्बन्ध रखते हुए कहते हैं —

तं गच्छामो णं देवाणुप्पिया । सेणियस्स रत्तो एय-

मद्वं निवेदेमो पियं मे भवतु त्ति कट्ठु अण्णमन्नस्स
 वयणं पडिसुणइरत्ता जेणेव रायगिहे नगरे तेणेव
 उवागच्छइरत्ता रायगिहनगरं मज्झं-मज्झेण जेणेव
 सेणियस्स रत्तो गिहे जेणेव सेणिए राया तेणेव
 उवागच्छइरत्ता सेणियं रायं करयलं परिग्गहिय जाव
 जएणं विजएणं वद्धावेइ वद्धावित्ता एवं वयासी—‘जस्स
 णं सामी दंसणं कंक्खति जाव से णं समणे भगवं महा-
 वीरे गुणसिले चेइए जाव विहरति तस्स णं देवाणु-
 प्पिया पियं निवेदेमो । पियं मे भवतु’ ।

तद् गच्छामो नु देवानां प्रियाः । श्रेणिकस्य राज्ञ एनमर्थं
 निवेदयाम । प्रिय भवता भवतु इति कृत्वान्योन्यस्य वचन
 प्रतिश्रुण्वन्ति, प्रतिश्रुत्य यत्रैव राजगृहं नगरं तत्रैवोपागच्छ-
 न्ति, उपागत्य राजगृहनगरं मध्यं-मध्येन यत्रैव श्रेणिकस्य
 राज्ञो गृहं यत्रैव श्रेणिको राजा तत्रैवोपागच्छन्ति, उपागत्य
 श्रेणिक राजानम्, करतले परिगृह्य, यावद् जयेन विजयेन वर्द्धा-
 पयन्ति, वर्द्धापयित्वैवमवादिषुः—‘यस्य नु स्वामी दर्शनं काङ्क्ष-
 क्षति यावत् सो नु भगवान् महावीरो गुणशीले चैत्ये यावद् विह-
 रति तस्य नु देवानां प्रिया प्रिय निवेदयाम. । प्रिय भवतां भवतु’ ।

पदार्थान्वय —त-अत देवाणुप्पिया-देवों के प्रिय गच्छामो गु-हम
 नाते हैं सेणियस्स-श्रेणिक रत्तो-राजा से एयमद्व-इस शुभ ममाचार को निवे-
 देमो-निवेदन करते हैं मे-आपका पिय भवतु-प्रिय हो त्ति कट्ठु-इस प्रकार कह
 कर अण्णमन्नस्स-परस्पर एक दूसरे के वयण-वचन को पडिसुणइ-प्रतिश्रवण

करते हैं पडिसुणइत्ता-प्रतिश्रवण कर जेखेव-जहा रायगिहे-राजगृह नगरे-नगर है तेणेव-वही उवागच्छइ-आते हैं उवागच्छइत्ता-वहा आकर रायगिह-राजगृह नगर-नगर के मज्झ-मज्झेण-बीचों-बीच जेखेव-जहा पर सेणियस्स-श्रेणिक रन्नो-राजा का गिह-राज-भवन था और जेखेव-जहा पर सेणिए-श्रेणिक राया-राजा था तेणेव-वही पर उवागच्छइ-आते हैं उवागच्छइत्ता-उहा आकर सेणिय राय-श्रेणिक राजा के प्रति करयल-करतलों को परिगहिय-गकर कर (हाथ जोड़ कर) जाव-यावत् जएण-रजदेश में जय और विजएण-परदेश में विजय हो बद्धावेइ-इस प्रकार मुह से कहते हैं बद्धावेइत्ता-यद्धापन करके फिर एव वयासी-इस प्रकार कहने लगे सामी-हे स्वामिन् ! जम्स ख-जिमके दसण-दर्शन की श्रीमान ककरति-इच्छा रखते हैं जाव-यावत् से ख-वह समणे-श्रमण भगव-भगवान् महावीरे-महावीर गुणमिले चेइए-गुणशील चैत्य में जाव-यावत् विहरति-विचरते हैं देवाणुप्पिया-देवों के प्रिय (हम) तस्स ख-उनके आगमन-रूप पिय-प्रिय समाचार निवेदेमो-आप से निवेदन करते हैं । अत मे-श्रीमान का पिय-प्रिय भवतु-हो ।

मूलार्थ—अतः हे देवों के प्रियो ! हम चलते हैं और श्रेणिक राजा से इस प्रिय समाचार को निवेदन करते हैं, आपका प्रिय हो, इस प्रकार एक दूसरे को कहते हैं । इसके अनन्तर जहा राजगृह नगर है वहाँ जाकर नगर के बीचों-बीच जहा श्रेणिक राजा का राज भवन है, जहा श्री महाराज विराजमान थे वहा गये । वहा जाकर उन्होंने हाथ जोड़ कर महाराज को जय और विजय की वधाई दी और कहने लगे—‘हे स्वामिन् ! जिनके दर्शनों की श्रीमान् को उत्कट इच्छा है वह श्रमण भगवान् महावीर स्वामी नगर के बाहर गुणशील नामक चैत्य में विराजमान हैं । अतः उनके आगमन-रूप प्रिय समाचार हम श्रीमान् से निवेदन करते हैं । श्रीमान् को यह समाचार प्रिय हो’ ।

टीका—इस सूत्र में केवल इतना ही वर्णन किया गया है कि पूर्वोक्त अध्यक्षां ने महाराज श्रेणिक को श्री भगवान् महावीर के आगमन का समाचार सुनाया । शेष सब मूलार्थ में स्पष्ट ही है । किन्तु “जय —परैरनभिभूयमानता प्रताप-वृद्धिश्च, विजय —परैरामसहमानानामभिभव, अथवा जय स्वदेशे, विजय परदेशे

भवति । ते च जयेन विजयेन च ऋद्धस्वेत्याशिष प्रायुञ्जन्त” अर्थात् शत्रु के द्वारा तिरस्कृत न होना और प्रताप-वृद्धि को जय कहते हैं और जो अपनी उन्नति को देखकर जलते हों उनको उसका प्रतिफल देना विजय कहलाता है । अथवा जय अपने देश में और विजय दूसरे देशों पर होती है ।

सूत्र का तात्पर्य केवल इतना ही है कि अध्यक्षों ने महाराज के पास जाकर श्रीभगवान् के आगमन का प्रिय और शुभ समाचार सुना दिया । महाराज ने आदर-पूर्वक तथा प्रसन्नता से यह समाचार सुना ।

इस के अनन्तर क्या हुआ यह अब सूत्रकार स्वयं कहते हैं —

ततो णं से सेणिए राया तेसिं पुरिसाणं अंतिए
एयमट्ठं सोच्चा निसम्म हट्ठुट्ठे जाव हियए, सीहास-
णाओ अब्भुट्ठेइरत्ता जहा कोणिआ जाव वंदति
नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता तेसिं पुरिसे सक्कारेति समा-
णेति, सक्कारित्ता समाणित्ता विउलं जीवियारिहं पिय-
दाणं दलइरत्ता पडिविसज्जेति, पडिविसज्जित्ता नगर-
गुत्तियं सद्दावेइरत्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणु-
प्पिया । रायगिहं नगरं सम्भित्तरं वाहरिय आसिय सम-
ज्जिय उवलित्तिइरत्ता जाव करित्ता पच्चप्पिणंति ।

ततो नु स श्रेणिको राजा तेषां पुरुषाणामन्तिकादेनदर्थं
श्रुत्वा निशम्य यावद्धृदयेन हृष्टस्तुष्टः सिंहासनादभ्युत्तिष्ठति,
अभ्युत्थाय यथा कोणिको यावद् वन्दति नमस्यति, वन्दित्वा
नत्वा च तान् पुरुषान् सत्करोति, सम्मानयति, सत्कृत्वा
सम्मान्य च विपुल जीवितार्हं प्रीतिदानं ददाति, दत्त्वा प्रतिविस-

जति, प्रतिविसर्ज्य नगर-गोपकान् शब्दापयति, शब्दापयित्वैवमवादीत्—क्षिप्रमेव भो देवानां प्रिया । राजगृह नगर साभ्यन्तर-बाह्यमासिच्य सम्माज्योपलेपयत्, उपलिप्य यावत्कारयित्वा प्रत्यर्पयन्ति ।

पदार्थान्वयः—तत्ते ण—इमके अनन्तर से—वह सेणिए—श्रेणिक गया—गता तेसिं—उन पुरिसाण—पुरुषों के अतिए—पास से एयमट्ट—इस समाचार को मोखा—सुनकर निसम्म—विचार—पूर्वक उसका अवधारण कर जाव—यावत् हियए—हृदय में हटतुट्टे—हर्षित और सन्तुष्ट हुआ तथा सीहासणाओ—राज-सिंहासन से अम्भुट्टेइ—उठता है अम्भुट्टेइत्ता—उठकर जहा—जैसे कोणिका—कोणिक राजा जाव—यावत् वदति—स्तुति करता है नममइ—शिरो नमन करता है वदित्ता—वदना कर और नममित्ता—नमस्कार कर तेसिं—उन पुरिसे—पुरुषों का सकारेंति—सत्कार करता है और सम्माणेंति—सम्मान करता है, सकारित्ता—सत्कार कर और सम्माणित्ता—सम्मान कर विउल—बहुत सा जीवियारिह—जीवन पर्यन्त निर्वाह के योग्य पियदाण—प्रीति दान दलइ—देता है दलइत्ता—देकर पडिविसज्जइ—उनका विमर्जन करता है अर्थात् अपने २ स्थान पर जाने की आज्ञा देता है पडिविसज्जइत्ता—प्रति-विमर्जन कर नगर-गुप्तिय—नगर के रक्षकों को सदावइ—बुलाता है सदावेइत्ता—बुला कर एव वयामी—इम प्रकार रहने लगा भो ठवाणुप्पिया—हे देवा के प्रियो ! सिप्पामेव—शीघ्र ही गयगिह—राजगृह नगर—नगर को मम्मिच्चर बाहरिय—भीतर और नाहर आसिय—नल से सींच कर ममज्जिय—सम्मार्जित कर उवलित्तिइ—लिपया ने उवलित्तिइत्ता—लेपन कर जाव—यावत् करित्ता—उक्त कार्य करा कर पच्चप्पिणति—वे लोग राचा ने पास आकर निवेदन करते हैं कि उक्त मन कार्य यथोचित रीति से हो गया है ।

मूलार्थ—इसके अनन्तर वह श्रेणिक राजा उन पुरुषों से इस समाचार को सुनकर और विचार-पूर्वक हृदय में अवधारण कर हृदय में हर्षित और सन्तुष्ट हुआ और फिर सिंहासन से उठा, उठकर कोणिक राजा के समान उसने वन्दना और नमस्कार किया । तदनन्तर उन पुरुषों का सत्कार और सम्मान

किया और फिर उनको जीवन-निर्वाह के योग्य प्रीति-दान देकर विदा किया । उनको विदा कर नगर रक्षकों को बुलाया और उनसे कहा कि हे देवों के प्रियो ! राजगृह नगर को भीतर और बाहर अच्छी तरह से सींच कर और सम्मार्जित कर लिपवा डालो । इसके पश्चात् वे सन कार्य ठीक करा कर राजा से निवेदन करते हैं ।

टीका—इस सूत्र में प्रतिपादन किया गया है कि जब श्रेणिक राजा ने अध्यर्थों के मुख से श्री भगवान् महावीर स्वामी जी के आगमन का समाचार सुना तो शीघ्र ही राज-सिंहासन से उठ खड़ा हुआ । फिर पाद पीठ द्वारा सिंहासन से नीचे उतरा और एक शटिकाकार उत्तरासन कर जल से मुग्गादि प्रक्षालन कर जिम ओर श्री भगवान् निराजमान थे उसी दिशा की ओर सात-आठ कदम गया और फिर विधि-पूर्वक उसने 'नमोस्तुभ्य' द्वारा सिद्धों और श्री भगवान् को नमस्कार किया तथा उनकी वन्दना कर अपनी असीम भक्ति का परिचय दिया । इस के अनन्तर फिर राज-सिंहासन पर बैठकर उन पुरुषों का यस्त्रादि से सत्कार किया और प्रिय वचनों से उनका विशेष आदर किया । वह उनसे इतना प्रसन्न था कि केवल आदर से सत्कार से उसने उनको विदा नहीं किया, प्रत्युत आयु-पर्यन्त निर्वाह के योग्य धन देकर उनको सन्तुष्ट किया । यह प्रीति-दान अर्थात् (भगवत् प्रीत्या-रागेण दानम्) भगवान् के प्रति विशेष अनुराग होने से उनके आगमन के समाचार लाने वालों को प्रसन्नता से दान देकर उसने उनको विदा किया । उनको विदा कर नगर के रक्षकों को बुलाया और उनको आज्ञा दी कि हे देवों के प्रियो ! आज तुम लोग विशेष रूप से नगर के सम्पूर्ण बाहर और भीतर के स्थानों को जल से सींच कर, सम्मार्जित कर सुचारु रूप से लिपवा डालो, सुगन्धित कर भली भाँति अलङ्कृत करो । कहने का तात्पर्य इतना ही है तुम लोगों को नगर के सजाने में किसी प्रकार भी त्रुटि नहीं रखनी चाहिए । आज भगवान् के आगमन का उत्सव मनाया जायगा । वे लोग यह सन ठीक कर महाराजा से आकर निवेदन करते हैं ।

यहाँ पर सूत्रकार ने संक्षेप से ही इसका वर्णन किया है जो इसके विशेष रूप से जिज्ञासु हों उनको इसका विस्तृत वर्णन 'औपपात्ति-सूत्र' से जानना चाहिए ।

इसके अनन्तर क्या हुआ यह सूत्रकार स्वयं कहते हैं —

ततो णं से सेणिए राया वलवाउयं सदावेइरत्ता
एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! हय-गय-रह-
जोह-कलियं चाउरंगिणीं सेणं सणाहेह, जाव से वि
पच्चपिणंति ।

ततो नु स श्रेणिको राजा वलव्यापृतं शब्दापयति,
शब्दापयित्वेवमवादीत्-क्षिप्रमेव भो देवानां प्रिय ! हय-गज-
रथ-योध-कलितां चतुरङ्गिणीं सेनां सन्नाहय, यावत्सोऽपि
प्रत्यर्पयति ।

पदार्थान्वय—ततो ख-तत्पश्चात् से-वह सेणिए-श्रेणिक राया-राजा
वलवाउय-सेना-नायक को सदावेइ-बुलाता है और सदावेइचा-बुलाकर एव वयासी-
इस प्रकार कहने लगा भो देवाणुप्पिया-हे देवों के प्रिय खिप्पामेव-शीघ्र ही तुम
हय-घोड़े गय-हाथी रह-रथ और जोह-कलिय-योधओं से युक्त चाउरंगिणी-
चतुरङ्गिणी सेण-सेना को सणाहेह-तय्यार करो । जाव-यावत् से वि-वह भी
उस आज्ञा को पूरी कर पच्चपिणंति-महाराज से निवेदन करता है ।

मूलार्थ—इसके अनन्तर महाराज श्रेणिक ने सेना-नायक को बुलाया और
कहा—“हे देवों के प्रिय ! तुम शीघ्र ही जाकर घोड़े, हाथी, रथ और योधओं
से युक्त चतुरङ्गिणी सेना को तय्यार करो” । जब महाराज की आज्ञा पूरी होगई
तो उनको आकर सूचित किया गया ।

टीका—इस सूत्र में प्रतिपादन किया गया है कि श्रेणिक महाराज ने नगर-
रक्षकों को नगर के मजाने की आज्ञा देकर विदा किया और फिर सेना-नायक को बुलाया
और उसको आज्ञा दी कि तुम शीघ्र जाकर घोड़े, हाथी, रथ और योधओं से युक्त
चतुरङ्गिणी सेना को तय्यार करो । आज्ञा पाकर सेना-नायक ने उसके अनुसार
सेना तय्यार की और महाराज से आकर निवेदन किया कि श्रीमान् की आज्ञानुसार
सेना तय्यार है ।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि 'उल-व्यापृत' शब्द का अर्थ क्या है ? उत्तर में कहा जाता है "उल-व्यापृत-सैन्य-व्यापार-परायण सैन्य-चिन्ता-नियुक्त वा" अर्थात् जो सेना के व्यापार में लगा हुआ है या सेना की चिन्ता में नियुक्त है उसको उल-व्यापृत या सेना-नायक कहते हैं ।

अब सूत्रकार इसीसे सम्बन्ध रखते हुए कहते हैं —

तते णं सेणिए राया जाण-सालियं सहावेड, जाव जाण-सालियं सहावित्ता एवं वयासी—“भो देवाणुप्पिया ! खिप्पामेव धम्मियं जाण-प्पवरं जुत्तामेव उवट्ठवेह, उवट्ठ-वित्ता मम एयमाणत्तियं पच्चपिणाहि” । तते णं से जाण-सालिए सेणियरन्नो एवं बुत्ता समाणे हट्ठ-तुट्ठे जाव हियए जेणेव जाण-साला तेणेव उवागच्छइरत्ता जाण-सालं अणुप्पविसइरत्ता जाणगं पच्चुवेक्खइरत्ता जाणं पच्चोरुभति जाणगं संप्पमज्जति, संप्पमज्जित्ता जाणगं णीणेइरत्ता जाणाइं समलंकरेइ, जाणाइं समलंकरेइत्ता जाणाइं वरमंडियाइं करेइरत्ता दूसं पीहणेइ, दूसं पीह-णित्ता जाणाइं संवेढइरत्ता :—

ततो नु श्रेणिको राजा यान-शालिकं शब्दापयति, यावद् यान-शालिकं शब्दापयित्वैवमवादीत्—“क्षिप्रमेव भो देवानां प्रिय ! धार्मिक यान-प्रवर योन्निव्रतमेवोपस्थापय, उपस्थाप्य ममैतदाज्ञप्तं प्रत्यर्पय” । ततो नु स यानशालिकं श्रेणिकेन राज्ञैवमुक्तं सन् यावद्धृदये हृष्टस्तुष्टो यत्रैव यान-शाला तत्रैवो-

पागच्छति, उपागत्य यान-शालामनुप्रविशति, अनुप्रविश्य यानक प्रत्युत्प्रेक्षति, प्रत्युत्प्रेक्ष्य यानं प्रत्यवरोहति, यानक सप्र-मार्जयति, सप्रमार्ज्यं यानक निष्काशयति, निष्काशय यानानि समलङ्करोति, यानानि समलङ्कृत्य यानानि वर-मण्डितानि करोति, कृत्वा दूष्य प्रविणयति, प्रविणीय यानानि सवेष्टयति, सवेष्टय —

पदार्थान्वय — तत्ते श्व-इमवे आन्तर सेणिए-श्रेणिक राया-राया जाण-सालिय-यान शालिक को मदावेइ-नुलाता है जाव-यावत् जाण-सालिय-यान-शालिक को मदावित्ता-नुला कर एव-उस प्रकार वयासी-बोला भो देवाणुप्पिया-हे देवों के प्रिय ! खिप्पामेव-जीव ही धम्मिय-धार्मिक जाण-प्पवर-श्रेष्ठ रथ को जुत्तामेव-तयार कर उवट्टवेह-उपस्थित करो, उवट्टवित्ता-उपस्थित कर मम-मेरी एयमाणत्तिय-इस आज्ञा को पन्चपिणाहि-पूरी कर मुझ से निवेदन करो तत्ते श्व-तत्पञ्चात् से-यह जाण मालिए-यान शालिक सेणियरन्नो-श्रेणिक राया से एव युत्ता समाणे-रुठे जाने पर जाव-यावत् द्वियए-द्वय में हट्ट तुट्टे-हर्षित और सन्तुष्ट होकर जेणोव-जहा जाण-माला-यान शाला थी तेणोव-उही पर उवाग-गल्ल-आता है उवागन्ल्लत्ता-आकर जाण-माल-यान-शाला में अणुप्पविमड-प्रवेश करता है अणुप्पविमडत्ता-प्रवेश कर जाणग यानों को पच्चुवेक्खइ-देवता है पच्चुवेक्खइत्ता-देव कर जाण पच्चोरुमति-यानों को नीचे उतारता है, उतार कर दूम पीहणेइ-उनसे उब उतारता है दूम पीहणित्ता-उन्नों को उतार कर जाणग-यानों को सप्पमज्जति-सप्रमार्जन करता है अथात् उनसे धूल आदि झाड़ता है सप्पमज्जिता-सप्रमार्जन कर जाणग-यानों को खीणेइ-यान शाला से बाहर निका लता है और खीणेइत्ता-बाहर निकाल कर जाणाइ-यानों को समलकरेइ-यन्त्र और योक्त्रादि से अलंकृत करता है जाणाइ समलकरेइत्ता-यानों को अलङ्कृत कर जाणाइ-यानों को वरमडियाइ करेइ-श्रेष्ठ आभूषणा से मण्डित करता है और मण्डित करेइत्ता-कर जाणाइ-यानों को सवेडड-सवेष्टन कर एक स्थान पर रखता है और सवेडडत्ता-एक स्थान पर रखकर —

मूलार्थ—इसके अनन्तर श्रेणिक राजा ने यान-शालिक को बुलाया और बुलाकर वह इस प्रकार कहने लगा—“हे देवों के प्रिय ! शीघ्र ही प्रधान धार्मिक रथ को ठीक तय्यार कर उपस्थित करो । मेरी इस आज्ञा को पूरी कर मुझ को सन्तुष्ट करो” । इस के बाद वह यान-शालिक श्रेणिक राजा के उक्त आदेश को सुनकर हृदय में हर्षित और मन्तुष्ट होता हुआ जहाँ यान शाला थी वहीं गया । वहाँ जाकर यान-शाला में प्रविष्ट हुआ । वहाँ यानों को देखा, धूल आदि भाँड कर उनको साफ किया, फिर उनको नीचे उतार कर उनके ऊपर से वस्त्र हटाए और हटाकर यान शाला से बाहर निकाला, उनको अलङ्कृत किया और (राज-मार्ग में) एक स्थान पर खड़ा कर दिया ।

टीका—इस सूत्र में प्रतिपादन किया गया है कि सेना के तय्यार हो जान पर श्रेणिक राजा ने यान शालिक को बुलाया और उससे कहा कि तुम शीघ्र जाकर धर्म प्रयोग के लिए नियत यानों में सबसे प्रधान और सर्वाङ्ग-पूर्ण यानों को तय्यार कर उपस्थित करो । आज्ञा पाकर यान शालिक यान शाला में गया और उन रथों को निम्नलिखित कर उमने उन्हें साफ किया और अच्छी तरह अलङ्कृत कर एक स्थान पर खड़ा कर दिया ।

“धम्मिय जाण-अपर” की वृत्तिभार इस प्रकार व्याख्या करते हैं—“वर्म प्रयोजनमस्य धर्माय प्रयुक्तो वा धार्मिक । अथवा धर्मार्थं यान गमन येन तद्धर्म-यान तेपा धर्मयानानां मध्ये प्रथम श्रेष्ठ शीघ्र-गमनतयात्तिगुणोपेतं योक्त्रितमेवोप-स्थापय-इति” अर्थात् धर्म के कार्यों में जो प्रयुक्त होता हो अथवा जिससे केवल धर्म के कार्यों में ही गमन होता हो उसको धार्मिक यान कहते हैं ।

फिर सूत्रभार इसी से सम्बन्ध रखते हुए कहते हैं —

जेणेव वाहण-साला तेणेव उवागच्छइरत्ता, वाहण-सालं अणुप्पविसइरत्ता, वाहणाइं पच्चुवेक्खइरत्ता, वाहणाइं सप्पमज्जइरत्ता, वाहणाइं अप्फालेइरत्ता, वाहणाइं णीणेइरत्ता, दूसं पवीणेइरत्ता, वाहणाइं समलंक-

रेइरत्ता, वरभंडक-मंडियाइं करेइरत्ता, वाहणाइं जाणगं
जोएइरत्ता, वट्टमग्गं गाहेइरत्ता, पओदलट्ठिं पओद-धरे
अ समं आरोहइरत्ता, अंतरासम-पदंसि जेणेव सेणिए
राया तेणेव उवागच्छइरत्ता तते णं करयलं एवं वयासी-
जुत्ते ते सामी धम्मिए जाण-प्पवरं आइट्ठं, भदंत वग्गुहिं
गाहित्ता ।

यत्रैव वाहन-शाला तत्रैवोपागच्छति, उपागत्य वाहन-
शालामनुप्रविशति, अनुप्रविश्य वाहनानि प्रत्युत्प्रेक्षति, प्रत्युत्प्रेक्ष्य
वाहनानि सप्रमार्जयति, सप्रमार्ज्य वाहनान्यास्फालयति, आ-
स्फाल्य वाहनानि निष्काशयति, निष्काश्य दूष्य प्रविणयति,
प्रविणीय वाहनानि समलङ्करोति, समलङ्कृत्य वाहनानि वर-
भण्डक-मण्डितानि करोति, (मण्डितानि) कृत्वा वाहनानि यानेषु
योजयति, योजयित्वा वर्त्म ग्राहयति, ग्राहयित्वा प्रतोदयष्टी-
प्रतोद-धरांश्च सम (एतन्नालमेव) आरोहयति, आरोहयित्वा-
न्तराश्रम-पदे यत्रैव

तत्रैवोपागच्छति, उपागत्य
स्वामिन् ।

भद्रं भवतु

और उवाग,
और

-वाहन

वाह

वाह

ही
१८। मे
को
सपम-
को

५४४

अण्फालेड—यपथपाता है और अण्फालेडत्ता—थपथपा कर वाहणाड—वाहनों को शीणोड—वाहन-शाला से बाहर निकालता है और शीणोडत्ता—बाहर निकाल कर दूस- उनके बन्ध को पवीणोड—निभालता है और पवीणोडत्ता—निकाल कर वाहणाड—वाहनों को समलकरेड—अलकृत करता है और समलकरेडत्ता—अलकृत कर वरभटगमडि- याड करेड—उनको उत्तम भूषणों में मण्डित करता है और मण्डित करेडत्ता—कर जाणग—यान के साथ जोएड—जोड़ता है और जोएडत्ता—जोड़कर बट्टमग गाहेड— मार्ग में स्थापित करता है और गाहेडत्ता—रूपन कर पश्रोदलडिं—चाबुर और पश्रोद-धरे—चाबुर धारण करने वाले पुरुषों को सम—एक साथ आरोहड—रथ पर चढ़ाता है और आरोहडत्ता—चढ़ाने अतरामपदमि—रथ (गली) के बीच से बढ़ाता हुआ जेखेव—वहाँ सेखिए राया—श्रेणिक राजा था तेखेव—वहीं पर उवाग- च्छड—आता है और उवागच्छडत्ता—आकर तते ख—इसके पश्चात् करयल—हाथ जोड़ कर जाव—यानत् एव वयासी—इस प्रकार कहने लगा सामी—हे स्वामिन् ! ते—आपका धम्मिए जाणप्पवर—श्रेष्ठ धार्मिक यान जुत्ते—युक्त है आदिड्ड—जैसे श्रीमान् ने आज्ञा की थी वह पूर्ण की गई है भइतु—यात्रा पर चढ़ने वालों का कल्याण हो । इस आशीर्वाद को राजा ने वग्गुहिं—वचनों से गहित्ता—ग्रहण किया ।

मूलार्थ—जहाँ वाहन-शाला थी वहाँ आकर वाहन-शाला में प्रवेश किया, वाहनों को देखा, उनको प्रमार्जित किया, हाथों से यपथपाया, फिर उनको बाहर निकाला और उनके बन्धों को दूर किया । उनको अलंकृत और उत्तम आभूषणों से मण्डित किया । तदनन्तर उनको रथों से जोड़ा और मार्ग में खड़ा कर उन में प्रत्येक के ऊपर एक २ चाबुर रखा और एक २ चाबुर धारण करने वाले पुरुष को एक साथ बैठकर उन (रथों) को रथ्या-मार्ग से बढ़ाता हुआ जहाँ श्रेणिक राजा था वहीं आया और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहने लगा—“हे स्वामिन् ! आपकी आज्ञानुसार आपका प्रधान धार्मिक रथ तय्यार खड़ा है । वाहन-युक्त रथों पर चढ़ने वालों का कल्याण हो” । महाराज ने भी इन आशी- र्वचनों को ग्रहण किया ।

टीका—इस सूत्र का पहले सूत्र से अन्यत्र है । यान-शालिक रथों को अलङ्कृत कर वाहन-शाला में गया और वृषभादि वाहनों को भली भाँति मण्डित

रेइरत्ता, वरभंडक-मंडियाइं करेइरत्ता, वाहणाइं जाणगं
जोएइरत्ता, वट्टमगं गाहेइरत्ता, पओदलट्ठिं पओद-धरे
अ समं आरोहइरत्ता, अंतरासम-पदंसि जेणेव सेणिए
राया तेणेव उवागच्छइरत्ता तते णं करयलं एवं वयासी-
जुत्ते ते सामी धम्मिए जाण-प्पवरं आइट्ठं, भदंत वग्गुहिं
गाहिता ।

यत्रैव वाहन-शाला तत्रैवोपागच्छति, उपागत्य वाहन-
शालामनुप्रविशति, अनुप्रविश्य वाहनानि प्रत्युत्प्रेक्षति, प्रत्युत्प्रेक्ष्य
वाहनानि सप्रमार्जयति, सप्रमार्ज्य वाहनान्यास्फालयति, आ-
स्फाल्य वाहनानि निष्काशयति, निष्काश्य दूष्य प्रविणयति,
प्रविणीय वाहनानि समलङ्करोति, समलङ्कृत्य वाहनानि वर-
भण्डक-मण्डितानि करोति, (मण्डितानि) कृत्वा वाहनानि यानेषु
योजयति, योजयित्वा वर्त्म ग्राहयति, ग्राहयित्वा प्रतोदयष्टी
प्रतोद-धराश्च सम (एककालमेव) आरोहयति, आरोहयित्वा-
न्तराश्रम-पदे यत्रैव श्रेणिको राजा तत्रैवोपागच्छति, उपागत्य
करतल यावदेवमवादीत्-युक्त ते स्वामिन् । धार्मिक यान-
प्रवरमादिष्ट भद्रं भवतु । वाग्भिर्गृहीतम् ।

पदार्थान्वय — जेखेव-जहा वाहण-शाला-वाहन-शाला धी तेखेव-वही
उवागच्छइ-आता है और उवागच्छइत्ता-आकर वाहण माल-वाहन शाला में
अणुप्पविमइ-प्रवेश करता है और अणुप्पविसइत्ता-प्रवेश कर वाहणाइ-वाहनो को
पच्चुप्पेस्सइ-दत्तता है और पच्चुप्पेस्सइत्ता-देमकर वाहणाइ-वाहनो को सपम-
जइ-सप्रमार्जन करता है और सपमज्जइत्ता-सप्रमार्जन कर वाहणाइ-वाहनो को

अण्फालेड—थपथपाता है और अण्फालेडत्ता—थपथपा कर वाहणाड—वाहनों को खीण्डे—वाहन-शाला से बाहर निकालता है और खीण्डेत्ता—बाहर निकाल कर दूम—उनके वस्त्र को पवीण्डे—निकालता है और पवीण्डेत्ता—निकाल कर वाहणाड—वाहनों को समलकरेड—अलकृत करता है और समलकरेडत्ता—अलकृत कर वरभडगमाडि—याड करेड—उनको उत्तम भूषणों से मण्डित करता है और मण्डित करेडत्ता—कर जाणग—यान के साथ जोएड—जोडता है और जोएडत्ता—जोडकर बड्ढमग गाहेड—मार्ग में स्थापित करता है और गाहेडत्ता—स्थापन कर पओदलट्टि—चाबुक और पओद-धरे—चाबुक धारण करने वाले पुरुषों को सम—एक साथ आरोहड—रथ पर चढ़ाता है और आरोहडत्ता—चढ़ाकर अतरामपदसि—रथ्या (गली) के बीच से उढाता हुआ जेखेव—जहा सेखिए राया—श्रेणिज राजा था तैखेव—वहीं पर उवाग—छड—आता है और उवागन्छडत्ता—आकर तते ख—इसने पश्चात् करयल—हाथ जोड कर जाव—यावत् एव वयासी—उस प्रकार कहने लगा सामी—हे स्वामिन् । ते—आपका धम्मिए जाणपवर—श्रेष्ठ धार्मिक यान जुत्ते—युक्त है आदिड्ड—जैसे श्रीमान् ने आज्ञा की थी वह पूर्ण की गई है भदत्तु—यान पर चढ़ने वालों का कल्याण हो । इस आशीर्वाद को राजा ने वग्गुहि—वचनों से गहिता—ग्रहण किया ।

मूलार्थ—जहा वाहन-शाला थी वहा आकर वाहन-शाला में प्रवेश किया, वाहनों को देखा, उनको प्रमार्जित किया, हाथों से थपथपाया, फिर उनको बाहर निकाला और उनके वस्त्रों को दूर किया । उनको अलंकृत और उत्तम आभूषणों से मण्डित किया । तदनन्तर उनको रथों से जोडा और मार्ग में रख कर उन में प्रत्येक के ऊपर एक २ चाबुक रखा और एक २ चाबुक धारण करने वाले पुरुष को एक साथ बैठाकर उन (रथों) को रथ्या-मार्ग से बढाता हुआ जहा श्रेणिक राजा था वहीं आया और हाथ जोडकर विनय पूर्वक कहने लगा—“हे स्वामिन् ! आपकी आज्ञानुसार आपका प्रधान धार्मिक रथ तय्यार रखा है । वाहन-युक्त रथों पर चढ़ने वालों का कल्याण हो” । महाराज ने भी इन आशीर्वाचनों को ग्रहण किया ।

टीका—उस सूत्र का पहले सूत्र से अन्वय है । यान-शालिक रथों को अलङ्कृत कर वाहन शाला में गया और वृषभादि वाहनों को भली भाँति मण्डित

पर उसने उनको रथों से जोड़ दिया और उनको महाराज के पास ले जाकर निवेदन किया कि श्रीमान् की आज्ञानुसार सुमञ्जित यान उपस्थित हैं ।

‘वट्टमग्ग गाहेति’ इसके अनेक पाठ-भेद मिलते हैं । जैसे—‘वट्टम गाहिति’ ‘वट्टम गाहिति’ और ‘ओपपात्तिकसूत्र’ में ‘वट्टमग्ग गाहिति’ और ‘चट्टमग्ग गाहेति’ । किन्तु वृत्तिकार ने अन्तिम पद को ग्रहण कर इस प्रकार व्याख्या की है—“चट्टमग्ग गाहेति” वर्त्म ग्राहयति—यानानि मार्गे स्थापयतीत्यर्थ । ‘प्रतोदयट्ठि’ चाधुन को कहते हैं । “अतगसम पदसि” सूत्र-पद की वृत्ति इस प्रकार है—“अन्तरा-मध्ये, आश्रमपदे-गृहपट्टि-वर्त्मान्तराले” । कहीं “अतरापतोदसित्ति” ऐसा पाठ है । उसका अर्थ है—“अतग-मध्ये, पतोन्सि-प्रतोदयट्ठिमी रचिते” इत्यादि अन्य शब्दों के त्रिपय में भी जानना चाहिए ।

अब सूत्रकार इस त्रिपय में कहते हैं कि यानों के सुमञ्जित होने पर महाराज श्रेणिक ने क्या किया —

तते णं सेणिए राया भंभसारे जाण-सालियस्स अंतिए एयमट्ठं सोच्चा निसम्म हट्ठतुट्ठे जाव मज्जण-घरं अणुप्पविसइरत्ता जाव कप्परुक्खे चेव अलंकिए विभूसिए णरिदे जाव मज्जण-घराओ पडिनिक्खमइरत्ता जेणेव चेत्थुणादेवी तेणेव उवागच्छइरत्ता चेत्थुणादेविं एवं वयासी—एवं खलु देवाणुप्पिए । समणे भगवं महावीरे आडगरे तित्थयरे जाव पुव्वानुपुव्वि चरेमाणे जाव संज-मेण तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ ।

ततो नु श्रेणिको राजा भभसारो यान-शालिकस्यान्तिक एनमर्थं श्रुत्वा निशम्य हृष्टस्तुष्टो यावन्मज्जन-गृहमनुप्रविशति, अनुप्रविश्य यावत्कल्पतरुरिवालङ्कृतो विभूषितो नरेन्द्रो मज्जन-

गृहात्प्रतिनिष्क्रम्य यत्रैव चेच्छणादेवी तत्रैवोपागच्छति, उपागत्य चेच्छणादेवीमेवमवादीत्—“एव खलु देवानां प्रिये । श्रमणो भगवान् महावीर आदिकरस्तीर्थकरो यावत्पूर्वानुपूर्व्याचरन्, यावत्सयमेन तपसात्मान भावयन् विहरति ।

पदार्थान्वय — तत्ते श—इमने अनन्तर सेणिए राया—श्रेणिक राजा भम-
मारे—भममार जाण—मालियस्म—यान—शालिक के अतिए—पाम से एयमङ्क—इस
समाचार को सोचा—सुनकर निमम्मे—ओर इन्त्य मे अवधारण कर हट्टुट्टे—हर्षित
और सन्तुष्ट होकर जाव—यावत् मज्जण—घर—स्नानागार में अणुप्पविमड—प्रवेश करता
है और अणुप्पविमडत्ता—प्रवेश कर जाव—यावत् कप्प रुक्खे चैव—रत्नपट्टक के
समान अलकिए—अलंकृत और विभूसिए—विभूषित होकर श्रुगिंटे—राजा श्रेणिक
जाव—यावत् मज्जण धराओ—स्नानागार से पडिनिस्समड—बाहर निकला और
पडिनिक्कमडत्ता—निकल कर जेखेव—जहा चेच्छणादेवी—चेच्छणा देवी थी तेखेव—
वहीं उवागच्छइ—आता है और उवागच्छइत्ता—आकर चेच्छणादेवि—चेच्छणा देवी
को एव—इस प्रकार वयामी—कहने लगा देवाणुप्पिए—हे देवों की प्रिये । एव—इस
प्रकार आङगरे—धर्म के प्रवर्तक तित्थयरे—तीर्थों की स्थापना करने वाले जाव—
यावत् मज्जेण—मयम और तवसा—तपसे अप्पाण—अपनी आत्मा की भावेभाणे—
भाजना करते हुए समणे—श्रमण भगव—भगवान् महावीरे—महावीर स्वामी पुब्बानु-
पुब्बि—अनुक्रम से चरेमाणे—चिचरते हुए विहरति—विहार करते हुए यहा पहुचे है ।

मूलार्थ—इमके अनन्तर महाराज श्रेणिक यान-शालिक से यह बात सुन
कर और हृदय में अवधारण कर हर्षित और सन्तुष्ट हुआ । फिर उमने स्नानागार
में प्रवेश किया और वहा से अच्छे वस्त्र और आभूषणों को पहन कर वह कल्पवृक्ष
के समान सुशोभित होकर बाहर निकला । फिर चेच्छणादेवी के पाम गया और
कहने लगा—“हे देव-प्रिये ! धर्म के प्रवर्तक और चार तीर्थों के स्थापन करने
वाले भगवान् महावीर स्वामी अनुक्रम से विहार करते हुए तथा सयम और तप
से अपनी आत्मा की भावना करते हुए विचर रहे हैं” ।

टीका—इस सूत्र में वर्णन किया गया है कि महाराज श्रेणिक ने जब

यान-शालिन् से यानों के तय्यार होने का समाचार पाया तो चित्त में अत्यन्त प्रमत्त हुआ । वह तत्काल ही अत्यन्त सुसज्जित और परम रमणीय स्नानागार में गया । वहा उसने एक सुन्दर स्नान-पीठ पर बैठकर विविध पूर्णक स्नान किया । स्नान के अनन्तर अत्यन्त मनोहर और अमूल्य वस्त्राभरण पहने । इस प्रकार अलङ्कृत और विभूषित होकर वह कल्पवृक्ष के समान शोभायमान होने लगा । स्नानागार से बाहर निकल कर वह भीचे श्रीमती महाराज्ञी चेष्टणादेयी के पास गया और कहने लगा—“हे देव-प्रिये ! श्रमण भगवान् महावीर स्वामी राजगृह नगर के बाहर गुणशील चैत्य में अपनी आत्मा की भावना करते हुए विचरण कर रहे हैं” ।

इस सूत्र में यह भी संक्षेप से ही वर्णन किया गया है । इसका त्रिस्तुत वर्णन ‘औपपातिस्सूत्र’ से ही जानना चाहिए ।

पुन सूत्रकार इसी प्रकरण से सम्बन्ध रखते हुए कहते हैं —

तं महत्फलं देवाणुप्पिए ! तहारूपाणं अरहंताणं
जाव तं गच्छामो देवाणुप्पिए ! समणं भगवं महावीरं
वंदामो नमंसामो सक्कारेमो सम्माणेमो कल्ल्हाणं मंगलं
देवयं चेडयं पज्जुवस्सामो । एते णं इहभवे य परभवे
य हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए जाव अणुगा-
मियत्ताए भविस्सति । तत्ते णं सा चेष्टुणादेवी सेणि-
यस्स रत्तो अंतिए एयमट्ठं सोच्चा निसम्म हट्ठुट्ठे जाव
पडिसुणेइरत्ताः—

तद् महत्फलदेवानां प्रिये ! तथारूपाणामर्हताम् (दर्शनम्) ।
यावद् गच्छावो देवानां प्रिये ! श्रमण भगवन्त महावीर वन्दारो
नमस्याव सत्कुर्व सम्मानयाव, कल्याण मङ्गल दैवत चैत्य
पर्युपास्याव, एतच्च इहभवे च परभवे च हिताय, सुखाय,

क्षमायै, निःश्रेयसाय यावदनुगामिकतायै भविष्यति । ततो नु
सा चेष्टणादेवी श्रेणिकस्य राज्ञोऽन्तिक एनमर्थं श्रुत्वा निश-
म्य हृष्टा तुष्टा यावत्प्रतिश्रृणोति, प्रतिश्रुत्यः—

पदार्थान्वय —त-इसलिए देवाणुप्पिए-हे देव-प्रिये । तहारूवाण-तथा-
रूप अरहताण-अर्हन्तों का (दर्शन) महण्फल-बड़े फल का देने वाला है । त-अत
जाव-यावत् देवाणुप्पिए-हे देव प्रिये । गच्छामो-चले समण-श्रमण भगव-भग-
वान् महावीर-महावीर स्वामी की वदामो-वदना करें उनको नममामो-नमस्कार
करें उनका सत्कारमो-सत्कार करें सम्माणेमो-सम्मान करें। वे हमारे लिए कल्याण-
कल्याणकारी हैं भगल-मङ्गल-दाता हैं देवय-देवाधिदेव हैं और चेइय-ज्ञानवान्
हैं अत हम पज्जुवस्सामो-चलकर उनकी पर्युपासना (सेवा) करें एते-यह उनकी
सेवा रहे-हमको इहभवे-इस लोक में य-और परमवे-परलोक में हियाए-हित के
लिए मुहाए-सुख के लिए समाए-क्षेम के लिए निस्सेयमाए-मोक्ष के लिए जाव-
यावत् अणुगामियत्ताए-भव-परम्परा में सुख के लिए भविस्सति-होगी । ततेण-
इसके अनन्तर सा-यह चेष्टणादेवी-चेष्टणादेवी सेणियस्स-श्रेणिक रन्नो-राजा
के अतिए-पास से एयमट्ठ-इस समाचार को सोचा-सुनकर और निसम्म-हृदय
में अवधारण कर हटुट्ठे-हर्षित और सतुष्ट होकर जाव-यावत् राजा के इस
प्रस्ताव को पडिसुणेइरत्ता-स्वीकार करती है और स्वीकार कर—

मूलार्थ—“अतः हे देव-प्रिये ! तथारूप अर्हन्त भगवान् के दर्शन भी उड़े
फल के देने वाले होते हैं । इसलिए हे देव-प्रिये ! चलें, श्रमण भगवान् महावीर
स्वामी की वन्दना करें, उनको नमस्कार करें तथा उनका सत्कार और सम्मान
करें । भगवान् कल्याण-कारी, मङ्गल-दायक, देवाधिदेव और ज्ञानवान् हैं । अतः
चलकर उनकी पर्युपासना (सेवा) करें । यह पर्युपासना हमको इहलोक और परलोक
में हित के लिए, सुख के लिए, क्षेम के लिए, मोक्ष के लिए और यावत् भव-
परम्परा-श्रेणि में सुख के लिए होगी ।” चेष्टणादेवी श्रेणिक राजा के पास से
यह समाचार सुनकर चित्त में हर्षित और सन्तुष्ट हुई और उसने राजा के प्रस्ताव
को स्वीकार किया और स्वीकार कर —

टीका—इस सूत्र में श्रीभगवान् के दर्शनादि की महिमा वर्णन की गई है । महाराज श्रेणिक चेष्टणादेयी के पास गये और कहने लगे “हे देव-प्रिये ! तथारूप अर्हन्त और भगवन्तो के दर्शन और नाम-गोत्र श्रवण करने का ही बड़ा फल होता है, तब उनके पास जाकर वन्दना और नमस्कार करने का, उनके हितोपदेश सुनने का और उनकी सेवा करने का कितना फल होगा, यह वर्णनातीत है । जो उनके अमूल्य उपदेशों को ध्यान पूर्वक सुनता है और उसको श्रद्धा से धारण करता है, वह इस लोक और परलोक में निरन्तर सुख ही सुख प्राप्त करता है । इसलिए हे देव-प्रिये ! आओ हम भी श्रमण भगवान् महावीर स्वामी की स्तुति करें । उनको नमस्कार करे । वस्त्र आदि से उनका सत्कार और उचित प्रतिपत्ति से उनका सम्मान करें । भगवान् कल्याण-रूप हैं, दुःख दूर करने के लिए देवाधिदेव हैं, ज्ञान-स्वरूप हैं, अतः चलो हम उनकी पर्युपामना करें, क्योंकि उनकी सेवा हमको इस लोक और परलोक में हित-कर, सुख-कर, श्रेय-कर अथवा शक्ति-दायक, मोक्ष-प्रद तथा भव परम्पराश्रेणि में सुख देने वाली होगी” ।

चेष्टणादेयी महाराज श्रेणिक के सुख से उक्त वचनों को सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुई और उसने सहर्ष महाराज के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया ।

इस सूत्र में श्रीभगवान् की भक्ति का फल वर्णन किया गया है । ज्ञानी पुरुष इस प्रकार से ही भगवान् की स्तुति कर इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति करते हैं । स्तोत्र आदि की रचना इसी सूत्र के आधार पर की गई प्रतीत होती है । श्रीभगवान् की स्तुति करने से परिणामों की विशुद्धि होती है, निम्नसे प्रायः शुभ कर्मों का ही सञ्चय होता है । फल यह होता है कि शुभ कर्मों के प्रभाव से आत्मा सर्वत्र और सत्रैत्र सुख का ही अनुभव करता है । उसने लिए चारा ओर शुभ ही शुभ है ।

अब सूत्रकार हमसे आगे का वर्णन करते हैं —

जेणेव मज्जण-घरे तेणेव उवागच्छइत्ता ण्हाणा,
कय-त्रलिकम्मा, कय-कोउय-मंगल-पायच्छित्ता, किं ते,
वर-पाय-पत्त-नेउरा, मणि-मेखला-हार-रइय-उवचिय, कड-

ग-खड्ग-एगावलि-कंठसुत्त-मरगव-तिसरय-वरवल्लय-हे-
 मसुत्तय-कुंडल-उज्जोयवियाणणा, रयण-विभूमियंगी,
 चीणंसुय-वत्थ-परिहिया, दुगुल्ल-सुकुमाल-कंठ-रमणिज्ज-
 उत्तरिज्जा, सव्वोउय-सुरभि-कुसुम-सुंदर-रचित-पल्लव-
 सोहण-कंठ-विकसंत-चित्त-माला, वर-चंदण-चच्चिया,
 वराऽऽभरण-विभूमियंगी, कालागुरु-धूव-धूविया, सिरि-
 समाण-वेसा, बहूहिं खुज्जाहिं चिलातियाहिं जाव मह-
 त्तरग-विंद परिक्खत्ता, जेणेव वाहरिया उवट्ठाण-माला
 जेणेव सेणियराया तेणेव उवागच्छडत्ता, तते णं मे
 सेणियराया चेह्णुणादेवीणं सद्धिं धम्मियं जाणण्यवरं
 दुरुहडत्ता सकोरिट-मल्ल-दामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं,
 उववाट्ठगमेणं णेयव्वं, जाव पज्जुवामड । एवं चेह्णुणा-
 देवी जाव महत्तरग-परिक्खत्ता जेणेव ममणे भगवं
 महावीरे तेणेव उवागच्छडत्ता समणं भगवं वंदनि
 नमंसति सेणियं रायं पुरओ काउ ठिनिया चंच जाव
 पज्जुवामति ।

यत्रैव मञ्जन-ग्रह तत्रैवोपागच्छति, तथापि श्राना, कृन्त-
 लि-वर्मा, कृन्त-कोतुक-मङ्गल-प्रायश्चित्ता, किन्तु, वर-यादप्राप्त-
 नृपुग, मणि-भोग्यला-हरे रचिनोपचिता, अट्ट-वट्ट-केका-वल्लिक-
 टन्त्र-मरगव-प्रिदारक-वरवल्लय-हेमसूत्र-कृष्ण-श्री-निनाना

रत्नविभूषिताङ्गी, परिहित-चीनांशुकवस्त्रा, दुकूल-सुकुमार-कान्त-रमणीयोत्तरीया, सर्वर्तुक-सुरभि-कुसुम-सुन्दर-रचित-प्रलम्ब-शो-भन-कान्त-विकसाच्चित्रमाला, वर-चन्दन-चर्चिता, वराभरण-विभू-षिताङ्गी, कालागरु-धूप-धूपिता, श्री-समान-वेपा, बहुभि कुब्जा-भि किरातिकाभिर्यावद् महत्तरकवृन्दे परिक्षिता, यत्रैव बाह्योप-स्थानशाला यत्रैव श्रेणिको राजा तत्रैवोपागच्छति, उपागत्य ततो नु स श्रेणिको राजा चेष्टणादेव्या सार्द्धं धार्मिकं यानप्रवर दुरुहति, दुरुह्य सकोरिट-मह्य-दाम्ना छत्रेण धार्यमाणेन, औपपातिकसूत्रा-नुसार ज्ञातव्यम्, यावत्पर्युपासति । एव चेष्टणादेवी यावन्म-हत्तरक-परिक्षिता यत्रैव श्रमणो भगवान् महावीरस्तत्रैवोपा-गच्छति, उपागत्य श्रमण भगवन्त वन्दते, नमस्यति, श्रेणिक राजान पुरत कृत्वा स्थित्या चैव यावत्पर्युपासति ।

पदार्थान्वय — जेणेव—जहा मज्झ णरे—छानागार है तेणेव—वही पर उवा-गच्छइ—महाराज्ञी चेष्टणादेवी आई और उवागच्छइत्ता—आगर एहाया—छान किया कय—बलि—कम्मा—बलि—शर्म किया, कय—कोउय मगल—पायच्छित्ता—गौतु, मङ्गल और प्रायश्चित्त किया किं ते—और ज्या कहा जाय वर—अत्यन्त सुन्दर पाय—पैरों में पत्त नेउरा—नूपुर पहन लिये मणि मेराला—मणियों से जडित मेराला (जडि का आभूषण) और हार—हारों से रहित—रचित उवचिय—उपचित होकर कडग—रटक (कडे) सङ्गुग—अगुलियों के आभूषण एगावलि—एकावली हार कठसुत्त—कण्ठसूत्र मरगव—आभूषण विशेष तिमरय—तीन लड़ी का हार वर—वल्लय—सुन्दर बङ्गण ह्रम-सुत्तय—स्वर्ण का कटिसूत्र और कुडल-उज्जोयवियाणणा—कुण्डलो से उज्ज्वल मुग वाली रयण-विभूषियगी—रत्नों से सम्पूर्ण अङ्गों को विभूषित कर चीणसुय वत्थ—चीन देश के बने हुए रेशमी वस्त्र परिहिया—पहन कर दुगुल्ल—गौड-बगाल के सूत से बने हुए वस्त्र से सुकुमाल—कोमल, कत—सुन्दर और रमणिज्ज—मनोहर उत्त-रिज्जा—चादर ओढ कर सव्वोउय—सब ऋतुओं के सुरभि—सुगन्धित कुसुम—पुष्पों

की सुदर-सुन्दर रचित-गनी हुई और पलन-लमकते हुए युमकों से सोहण-
शोभायमान कत-कान्ति वाली विक्रम-अच्छी प्रकार से रिली हुई चित-रङ्ग-
निगड़ी माला-माला पहन कर, वर-उत्तम चदण-चबिया-चन्न से अङ्गों को
लिप्त कर वराऽभरण-विभूषियगी-अच्छे २ भूषणों से अङ्गों को अलङ्कन कर
कालागुरु-गुगुल आदि सुगन्धित पदार्थों की धूव-धूप से धूविया-धूपित होकर
मिरि-ममाण वेसा-लक्ष्मी देनी के समान वेप वाली गृहि-गृह सी रुज्जाहि-
कुन देश की अथवा कुण्डी दामियों से, चिलातियाहि-मिरात देश की दासियों
से तथा जाव-यावत् महत्तरग-विंद-महत्तरक-ममूह से परिक्रियता-धिरी हुई जेणव-
जहा बाहरिया-बाहर नी उवडाण-माला-उपस्थान शाला है जेणव-जहा सेणिय-
राया-श्रेणिक राजा या तेणव-वही पर उवागच्छइ-आती है और उवागच्छइता-
आकर तते ण-तव से-वह सेणियराया-श्रेणिक राजा चेल्हणादेवीए-चेल्हणादेवी के
सद्धि-माध धम्मिय-धार्मिक जाणप्यवर-श्रेष्ठ यान पर दुरुहइ-चढ गया दुरुहइता-
चढ कर सकोरिट-मल्ल-टामेण-कोरिट वृत्त के पुणों की माला से युक्त छत्तेण धरि-
ज्जमाणेण-छत्र पर धारण करते हुए उववाइगमेण-इस निपय में और औपपातिक
सूत्र से शेयव्व-जानना चाहिए । जाव-यावत् राजा पज्जुवासइ-भगवान् की पर्युपा-
सना करता है एव-इसी प्रकार चेल्हणादेवी-चेल्हणादेवी जाव-यावत् महत्तरग-
महत्तरकों (अन्त पुर के सेवकों) से परिक्रियता-आवृत होकर जेणव-जहा पर
समणे-श्रमण भगव-भगवान् महावीरे-महावीर थे तेणव-वही पर उवागच्छइ-
आती है और उवागच्छइता-आकर समण-श्रमण भगव-भगवान् की वंदइ-
यन्दना करती है और उनको नममइ-नमस्कार करती है फिर सेणिय राय-श्रेणिक
राजा को पुरओ काउ-आगे कर ठितिया चैव-गडे होकर ही पज्जुवामइ-सेना
या पर्युपासना करती है ।

मूलार्थ—जहा स्नान-गृह था वहा आकर स्नान किया, बलिकर्म (शरीर
को पुष्ट करने वाले तैल-मर्दन व्यायाम आदि) किया, सौतुक कर्म किया, अम-
झल को दूर करने के लिए माङ्गलिक कर्म और प्रायश्चित्त किये । क्या वर्णन
करें, पैरों में नूपुर और कटि में मणियों की काची पहनी, कडे और अंगुठियों
से अंगों को सुशोभित किया, कण्ठ में एकावलीहार, भगव (आभूषण विशेष,)
तीन लड़ी का हार और उत्तम बलयाकार आभूषण विशेष तथा हेम (सोने का

बना हुआ) सूत्र धारण किये । कानों में कुण्डल डाले । इन मन आभूषणों से सुप्त अतीव उज्ज्वल होगया । रत्नों से सज अर्गों को विभूषित कर, चीन देश के बने हुए रेशमी वस्त्रों को पहन कर, ढाके बझाले के सूत्र से भी कोमल, चमकने हुए और मनोहर वस्त्रों से निर्मित चादर ऊपर थोढ़ कर, सप्त ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले सुगन्धित पुष्पों से बनी हुई और लमकने हुए कुमकों से शोभा वाली तथा खिली हुई रत्न विरङ्गी माला पहन कर, उत्तम चन्दन से अङ्गों को लिप्त कर, श्रेष्ठ आभूषणों से अङ्गों को विभूषित कर, गुग्गुलु आदि सुगन्धित पदार्थों की धूप से धूपित होकर, लक्ष्मी देवी के समान वेष बना कर, बहुत सारी कुञ्ज और किरात दश की दासियों तथा अन्य महत्तरकों (अन्तःपुर के सेवकों) से घिरी हुई महाराणी चेल्लणादेवी जहा पर जाहर की उपस्थान शाला की ओर जहा पर श्रेणिक राजा था, वही आगई । तब श्रेणिक राजा चेल्लणादेवी के साथ प्रधान धार्मिक रथ पर चढ़ गया । कोरिंट पुष्पों से अलंकृत सूत्र धारण किया । विशेष औपपातिक सूत्र से जानना चाहिए । राजा श्रीभगवान् की सेवा करने में लग गया । इसी प्रकार चेल्लणादेवी सब अन्तःपुर के सेवकों से घिरी हुई जहा श्रमण भगवान् महावीर स्वामी विराजमान थे वहीं आई, आकर उसने श्री भगवान् की स्तुति की, उनको नमस्कार किया तथा श्रेणिक राजा को आगे कर और अपने आप खड़ी रहकर श्री भगवान् की पर्युपासना करने में लग गई ।

टीका—इस सूत्र में वर्णन किया गया है कि जब महाराणी चेल्लणादेवी ने महाराज से श्रीभगवान् के आगमन का समाचार सुना तो वह खानागार में गई, वहा उसने खान किया और वस्त्र तथा आभूषण पहने । फिर महाराजा श्रेणिक के साथ धार्मिक यान में बैठ कर श्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामी की सेवा में उपस्थित हुई । इस विषय का विस्तृत वर्णन 'औपपातिकसूत्र' से जानना चाहिए । भेद इतना ही है कि वहा यह उपाख्यान कोणिक राजा के नाम से आता है और वहा श्रेणिक राजा के नाम से । सारे सूत्र का सारांश इतना ही है कि महाराज श्रेणिक बड़े समारोह के साथ श्री भगवान् की सेवा में उपस्थित हुआ और १८ देशों की दासी और बुद्ध पुष्पों से परिवृत महाराणी भी उनके साथ श्री भगवान् के दर्शनार्थ गई । दोनों उहा जाकर उनकी पर्युपासना में लग गये ।

अब सूत्रकार निम्न लिखित सूत्र में श्री भगवान् के उपदेश का वर्णन करते हैं —

तते णं समणे भगवं महावीरे सेणियस्स रत्तो भंभसारस्स चेह्णणादेवीए तीसे महइ-महालयाए परि-साए, इसि-परिसाए, जइ-परिसाए, मणुस्स-परिसाए, देव-परिसाए, अणेग-सयाए जाव धम्मो कहिओ, परिसा पडि-गया, सेणियराया पडिगओ ।

ततो नु श्रमणेन भगवता महावीरेण श्रेणिकस्य राज्ञो भंभसारस्य चेह्णणादेव्या तस्या महत्या महत्यां परिपदि, ऋपि-परिपदि, यति-परिपदि, मनुष्य-परिपदि, देव-परिपदि, अनेक-श-तानां यावद्धर्मः कथितः, परिपत् प्रतिगता, श्रेणिको राजा प्रतिगतः ।

पदार्थान्वय — तते श्रु-तत्पश्चात् समणे-श्रमण भगव-भगवान् महावीरे-महावीर ने सेणियस्म-श्रेणिक रत्तो-राजा भंभसारस्स-भंभसार को, चेह्णणादेवीए-चेह्णणादेवी को, तीसे-उस महइ-उड़ी से महालयाए-उड़ी परिमाए-परिपद् को, इसि-परिसाए-ऋषि-परिपद् को, जइ-परिमाए-यतियों की परिपद् को, मणुस्स-परिमाए-मनुष्यों की परिपद् को, देव-परिसाए-देवों की परिपद् को और अणेग-सयाए-अन्य सैरुडों मनुष्यों को जाव-यान् धम्मो कहिओ-धर्म-कथा सुनाई परिसा पडिगया-धर्म-कथा सुनकर परिपद् चली गई सेणियराया-श्रेणिक राजा और चेह्णणादेवी भी पडिगओ-चले गये ।

मूलार्थ—इसके अनन्तर श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने श्रेणिक राजा भंभसार, चेह्णणादेवी, उस उड़ी से उड़ी परिपद्, जैसे-ऋषि-परिपद्, यति-परिपद्, मनुष्य-परिपद्, देव-परिपद् और सैरुडों अन्यों को धर्म कथा सुनाई । धर्म कथा सुनकर परिपद् विसर्जित हुई और श्रेणिक राजा भी चले गये ।

टीका—इस सूत्र में वर्णन किया गया है कि जब श्री श्रमण भगवान् महावीर

स्वामी के चरण-कमलों में मग्न परिपदे-जैसे-रूपि-परिपद, यति-परिपद, मनुष्य-परिपद, देव-परिपद, माधु परिपद, महाव्रती-परिपद-गन्त्रित हो गई और असंख्य अन्य व्यक्ति तथा भवनपति, वान व्यन्तर, ज्योतिष और वैमानिक देवों के समूह भी अत्यधिक उत्कृष्टा से एकत्रित हो गए तब श्री भगवान् ने परम पराक्रम से उपस्थित श्रोताओं को श्रुत और चाग्रित धर्म की कथा सुनाई । उन्होंने कथा में नव पदार्थ, पद् द्रव्य और नय-निक्षेप का भी वर्णन किया । इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रत्येक द्रव्य को उत्पाद, व्यय और ध्रुव युक्त सिद्ध करते हुए कर्म-प्रकृतियों का वर्णन किया तथा आश्रम और सत्त्व का वर्णन कर निर्जरा और मोक्ष का वर्णन किया, जिसका ज्ञान पर जीव मोक्ष-मार्ग में प्रवृत्त हो जाय । इस धर्म कथा का पूर्ण विवरण 'औपपातिस्मृत' से जानना चाहिए ।

उपस्थित पारपद श्री भगवान् के मुख से धर्म-कथा सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुई और यथाशक्ति धर्म-नियमों को ग्रहण करने के लिए उत्थित हो गई और श्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामी की इच्छा से स्तुति करती हुई अपने २ घर को वापिस चली गई । उनके साथ २ महाराजा श्रेणिक और चेष्टणादेवी भी भगवान् की स्तुति करते हुए अपने रात्रि-भवन की ओर लौट गये ।

तदनु क्या हुआ ? अब सूत्रकार इसी विषय में कहते हैं —

तत्थेगइयाणं निग्गंथाणं निग्गंथीणं य सेणियं रायं
चेल्लुणं च देविं पासित्ता णं इमे एयारूवे अज्झत्थिते
जाव संकप्पे समुप्पज्जेज्जा ।

तत्रैकेकेपां निर्यन्थानां निर्यन्थीनाञ्च श्रेणिक राजान
चेष्टणा देवीं च दृष्ट्वा नु अयमेतद्रूपोऽध्यात्मिको यावत्सकल्प
समुदपद्यत ।

पदार्थान्वय — तत्थ-तथा पर एगइयाण-एक-एक निग्गथाण-निर्यन्थ
य-और निग्गथीण-निर्यन्थियों के चित्त में सेणिय-श्रेणिक राय-राजा को च-और
चेष्टण-चेष्टणा देवि-देवी को पासित्ता-देखकर ए-वाक्यालङ्कार के लिए है इमे-

यह एयारूवे-इम प्रकार का अजम्भस्थिते-आध्यात्मिक जाव-यात्रा सकल्पे-सकल्प समुपज्जेजा-उत्पन्न हुआ ।

मूलार्थ—उस समय एक २ निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थी के चित्त में श्रेणिक राजा और चेल्लणादेवी को देख कर यह आध्यात्मिक सकल्प उत्पन्न हुआ ।

टीका—इम सूत्र में वर्णन किया गया है कि राजा श्रेणिक और चेल्लणा देवी को देखकर एक २ मुनि के चित्त में यह सकल्प उत्पन्न हुआ । जैसे —

अहो णं सेणिए राया महिड्ढिए जाव महा-सुक्खे
जे णं ण्हाए, कय-वलिकम्मे, कय-कोउय-मंगल-पायच्छित्ते,
सव्वालंकार-विभूसिया चेल्लणादेवीए सद्धि उरालाइं
माणुसगाइं भोगभोगाइं भुंजमाणे विहरति । न मे दिट्ठा
देवा देवलोगंसि सक्खं खलु अयं देवे । जइ इमस्स तव-
नियम-वंभचेर-गुत्ति-फलवित्ति-विसेसे अत्थि तथा वय-
मवि आगमेस्साइं इमाइं ताइं उरालाइं एयारूवाइं माणु-
सगाइं भोगभोगाइं भुंजमाणे विहरामो । से तं साहु ।

अहो नु श्रेणिको राजा महर्द्धिको यावन्महासुखो यः स्नातः,
कृत-वलिकर्मा, कृत-कौतुक-मङ्गल-प्रायश्चित्त, सर्वालङ्कार-विभूषि-
तश्चेल्लणादेव्या. सार्द्धमुदारान् मानुषकान् भोगभोगान् भुञ्जन्
विहरति । नास्माभिर्दृष्टा देवा देवलोके, साक्षात्खल्वय देवः ।
यद्येतस्यास्तपो-नियम-ब्रह्मचर्य-गुप्ते. फलवृत्तिविशेषोऽस्ति तदा
वयमप्यागमिष्यति (काले) इमानुदारांस्तानेतद्रूपान् मानुष-
कान् भोगभोगान् भुञ्जन्तो विचरिष्याम । एतत्साधु ।

पदार्थान्वय —अहो-आश्चर्य है ए-शक्यालङ्कार के लिए है सेणिए राया-

श्रेणिक राजा महिड्डिए-महा ऐश्वर्य वाला महा सुकसे-अत्यधिक सुख माला जे ख-
जिसने एहाए-स्नान किया कय-बलिकर्मे-बलि-कर्म किया कय कोउय मगल पाय-
च्छित्ते-कौतुक कर्म और माङ्गलिक कामनाओ के लिए प्रायश्चित्त किया और सच्चा-
लकार विभूतिया-सब प्रकार के भूषणों से विभूषित हो कर और चेन्नणादेवीए
सद्धि-चेन्नणादेवी के साथ उरालाड-श्रेष्ठ माणुमगाड-मनुष्य सम्बन्धी भोग-
भोगाड-नाम-भोगों को भुजमाणे-भोगता हुआ विहरति-विचरता है । मे-हमने
देवा-देव देवलोगमि-देव-लोक में न-नहीं दिट्ठा-देखें हैं अय-यह रत्न-निश्चय
से सक्त्त-साक्षात् देखे-हैं । अतः जड-यदि इमस्म-इम तब-तप नियम-नियम
और धर्मचेर-गुप्ति-ब्रह्मचर्य गुप्ति का फलवित्ति-फलवृत्ति बिसेसे अस्थि-निशेष है
तथा-तो वयमवि-हम भी आगमेस्माड-आगामी काल में इमाड-इन ताड-उन
उरालाड-उदार एयारूवाड-इस प्रकार के माणुमगाड-मनुष्य-सम्बन्धी भोगभो-
गाड-भोगों को भुजमाणे-भोगते हुए विहरामो-विचरेंगे । से त-यही माहु-ठीक है ।

मूलार्थ—आश्चर्य है कि श्रेणिक राजा अत्यन्त ऐश्वर्य वाला और सम्पूर्ण
सुखों का अनुभव करने वाला है, जिसने स्नान, बलिकर्म, कौतुक, मङ्गल और
प्रायश्चित्त किया है तथा सब प्रकार के भूषणों से अलंकृत हो कर चेन्नणादेवी के
साथ सर्वोच्च काम-भोगों को भोगता हुआ विचरण कर रहा है । हमने देव-
लोक में देवों को नहीं देखा है, किन्तु यही साक्षात् देव है । यदि इस तप,
नियम और ब्रह्मचर्य गुप्ति का कोई फलवृत्ति विशेष है तो हम भी भविष्यत्
काल में इस प्रकार के उदार काम भोगों को भोगते हुए विचरेंगे । यह हमारा
विचार बहुत उत्तम है ।

टीका—इस सूत्र में वर्णन किया गया है कि श्रेणिक राजा को देख कर
मुनियों ने क्या आध्यात्मिक विचार किया । आध्यात्मिक वृत्ति में दो प्रकार के
संस्कार होते हैं—ध्यानात्मक और चिन्तात्मक । यहाँ पर चिन्तात्मक संस्कारों का
वर्णन किया गया है । चिन्तात्मक संस्कार भी दो प्रकार के होते हैं—अभिलाषात्मक
और वैयर्थ चिन्तात्मक । यहाँ मुनियों में अभिलाषात्मक संस्कारों का उत्पन्न होना
घटाया गया है । जैसे—महाराजा श्रेणिक को देखकर उपस्थित मुनि सोचने लगे कि
इस राजा के पास अन्य साधारण परिवारों की अपेक्षा से उच्च भवन और अत्य-

धन धन-धान्य है, अतः यह बड़े ऐश्वर्य वाला है । बहुत से आभूषणों के पहनने से इसका मुख कान्ति-पूर्ण है । यह शरीर से हृष्ट-पुष्ट और बलवान् है । इसका यश सर्वत्र छा रहा है । इसको किसी भी सुख की कमी नहीं है, अतः यह महा-सुखी है । यह ज्ञान, बलि-कर्म, धौतुक, मङ्गल और प्रायश्चित्त कर तथा अनेक अमूल्य आभूषणों से विभूषित होकर चेष्टणादेवी के साथ उत्तम से उत्तम शम्भादि काम भोगों को भोगता हुआ विचरण कर रहा है । वे सोचने लगे कि हमने आज तक देव-लोक में देवों को नहीं देखा हमें तो यही साक्षात् देव जचते हैं । उन्होंने फिर विचारा कि यदि हमारे ग्रहण किये हुए इस तप, नियम और ब्रह्मचर्य गुप्ति आदि का कुछ फलवृत्ति विशेष है तो हम भी दूसरे जन्म में इस प्रकार के श्रेष्ठ मनुष्य सम्बन्धी काम-भोगों को भोगते हुए विचरण करेंगे । यह हमारा चिन्तित विचार साधु अर्थात् श्रेष्ठ है । यही मकल्प उन साधुओं के चित्त में उस समय श्रेणिक राजा को देखकर उत्पन्न हुए ।

इस सूत्र में “भोगभोगाङ्ग” आदि नपुमक लिङ्ग में दिये गए हैं । ये सब प्राकृत होने के कारण दोषाधायक नहीं हैं । क्योंकि “व्यत्ययश्च” सूत्र से प्राकृत में व्यत्यय विशेषता से होते हैं । “नैव मया दृष्टा —अत्रलोकिता देवलोकै-इत्येक-वचन साध्यवसायिकत्वाद् वक्तुरपेक्षया” इत्यादि ।

यह शङ्का उत्पन्न हो सकती है कि भगवान् के समवसरण में साधुओं के चित्त में ऐसे मकल्प क्यों उत्पन्न हुए ? समाधान में कहा जाता है कि छद्मस्थता के कारण यदि ऐसा हो भी जाय तो कोई आश्चर्य नहीं ।

अन सूत्रकार वर्णन करते हैं कि चेष्टणादेवी को देखकर साधुओं के चित्त में क्या २ विचार उत्पन्न हुए —

अहो णं चेष्टणादेवी महिड्डिया जाव महा-सुक्खा
जे णं ण्हाया, कय-वलिकम्मा, जाव कय-कोउय-मंगल-
पायच्छित्ता, जाव सव्वालंकार-विभूसिया सेणिएणं रण्णा
सद्धिं उरालाङ्गं जाव माणुसगाङ्गं भोगभोगाङ्गं भुंजमाणी

विहरइ । न मे दिट्ठाओ देवीओ देवलोगंसि, सक्खं खलु इमा देवी । जइ इमस्स सुचरियस्स तव-नियम-वंभचेर-वासस्स कल्लाणे फलवित्ति-विसेसे अत्थि, वयमवि आग-मिस्साणं इमाइं एयारूवाइं उरालाइं जाव विहरामो । से तं साहुणी ।

अहो नु चेल्लणादेवी महर्द्धिका यावत् महासुखा या ज्ञाता, कृत-चलिकर्मा, यावत्कृतकौतुक-मङ्गल-प्रायश्चित्ता, यावत्सर्वाल-ङ्कार-विभूषिता श्रेणिकेन राज्ञा सार्द्धमुदारान् यावद् मानुष-कान् भोगभोगान् भुञ्जन्ती विहरति । नैवास्माभिर्दृष्टा देव्यो देवलोके, साक्षादिय देवी । यद्यस्य सुचरितस्य तपो-नियम-ब्रह्म-चर्य-वासस्य कल्याण फलवृत्तिविशेषोऽस्ति, वयमप्यागमिष्यति (काले) इमानेतद्रूपानुदारान् यावद् विहराम । तदेतत्साधु ।

पदार्थान्वय — अहो-विस्मय है कि शू-गम्पालङ्कार के अर्थ में है, चेल्लणादेवी-चेल्लणादेवी महिङ्गुडिया-अत्यन्त श्रेष्ठ वाली जाव-यावत् महा-सुखा-अधिक सुख वाली जे शू-नो एहाया-ज्ञान कर कथ-चलिकर्मा-चलि कर्म कर कर-कोउय मंगल-प्रायश्चित्ता-कौतुक, मङ्गल और प्रायश्चित्त कर जाव-यावत् सच्चा-लङ्कार विभूषिता-मय अलङ्कारों से विभूषित होकर सेणिएण रत्ना-श्रेणिक राजा के मर्द्धि-साथ उरालाइ-उत्तम जाव-यावत् माणुसगाइ-मनुष्य सम्बन्धी भोग-भोगाइ-राम-भोगों को भुजमाणी-भोगती हुई विहरइ-विचरती है । मे-हमने देव-लोगसि-देव लोक में देवीओ-देविया न-नहीं दिट्ठाओ-देखी हैं किन्तु इमा-यह खलु-निश्चय से सक्ख-साक्षात् देवी-देवी है । जइ-यदि इमस्स-इस सुचरि-यस्स-सुचरित का तथा तव-तप नियम-नियम और वंभचेर-वासस्स-ब्रह्मचर्य का कल्लाणे-कल्याणकारी फलवित्ति-विसेसे-फल-वृत्ति विशेष अत्थि-है तो वयमवि-हम भी आगमिस्साण-आगामी काल में इमाइ-इन एयारूवाइ-इस प्रकार के उरालाइ-

उत्तम जाव-सम्पूर्ण काम-भोगो को भोगते हुए विहरामो-विचरण करेंगे से त साहुर्गी-यह हमारा विचार अत्यन्त उत्तम है ।

मूलार्थ—महाराणी चेल्लणादेवी को देखकर साध्वियों विचार करती हैं कि आश्चर्य है कि यह चेल्लणादेवी, अत्यन्त ऐश्वर्य-शालिनी तथा बड़े बड़े सुखों को भोगती हुई स्नान कर, बलि-कर्म कर, कौतुक, मङ्गल और प्रायश्चित्त कर तथा सब प्रकार के झलझारों से विभूषित होकर श्रेष्ठिक राजा के साथ उत्तमोत्तम भोगों को भोगती हुई विचरण करती है । हमने देव-लोक में देविया नहीं देखी हैं किन्तु यह साक्षात् देवी है । यदि हमारे इस सचरित्र, तप, नियम और ब्रह्म-चर्य का कोई कल्याण-वृत्ति विशेष फल है तो हम भी आगामी काल में इस प्रकार के उत्तम भोगों को भोगते हुए विचरण करेंगी । यह हमारा विचार श्रेष्ठ है ।

टीका—जिस प्रकार महागान श्रेष्ठिक को देख कर साधुओं के चित्त में विचार उत्पन्न हुए थे उसी प्रकार महाराणी चेल्लणादेवी को देख कर साध्वियों के चित्त में भी उत्पन्न हुए और उस अपने विचार को उन्होंने मर्योत्तम जाना । उनके चित्त में इन सत्त्वों का उत्पन्न होना स्वाभाविक था, क्योंकि जीन अनादि काल से वासना के अधिकार में है, जब उस (वासना) को उत्तेजित करने की सामग्री उपस्थित होती है तो वह विशेष रूप से उत्पन्न हो जाती है । अतः साधुओं के इन सत्त्वों को देख कर आश्चर्य नहीं करना चाहिए ।

अब सूत्रकार कहते हैं कि तदनन्तर क्या हुआ —

अञ्जोति समणे भगवं महावीरे ते बहवे निगंथा निगंथीओ य आमंत्तेत्ता एवं वयासी—“सेणियं रायं चेल्लणादेविं पासित्ता इमेतारूवे अज्झत्थिते जाव समुप-ज्जित्था । अहो णं सेणिए राया महिड्ढिए जाव सेत्तं साहु । अहो णं चेल्लणादेवी महिड्ढिया सुंदरा जाव साहुणी । से णूणं, अञ्जो ! अत्थे समट्ठे ?” हंता अत्थि ।

आर्या ! इति श्रमणो भगवान् महावीरस्तान् बहून्
निर्ग्रन्थान् निर्ग्रन्थश्चामन्त्र्यैवमवादीत्—“श्रेणिक राजान चेह
णादेवी दृष्टैतद्रूप आध्यात्मिको यावत् (विचार.) समुप-
पद्यते । अहो श्रेणिको राजा महर्द्धिको यावदय साधु । अहो
नुचेहणादेवी महर्द्धिका सुन्दरी यावत्साध्वी । अथ नूनम्,
आर्या ! अर्थ समर्थ ?” । हन्त ! अस्ति ।

पन्थान्वय — अज्जोति—हे आर्यो ! इस प्रकार समणै—श्रमण भगव-
भगवान् महावीरे—महारीर ते—उन बहून्—बहुत से निगगथा—निर्ग्रन्थ य—और
निगगथीओ—निर्ग्रन्थियों को आमन्त्रित कर एव वयासी—इस प्रकार कहने
लगे सेणिय राय—श्रेणिक राजा और चेहणादेवि—चेहणादेवी को पासित्त—देख
कर इमेतारूवे—इस प्रकार अज्जोत्थिते—आध्यात्मिक भाव जाव—यावत् समुप्प-
ज्जेला—उत्पन्न हुए अहो श—आश्चर्य है सेणिए राया—श्रेणिक राजा महिद्धिए—
महा ऐश्वर्य शाली है जाव—यावत् हम भी इसी प्रकार के भोगों को भोगेंगे सेत्त—यह
तुम्हारा विचार साहु—श्रेष्ठ है, अहो श—विस्मय है चेहणादेवी—चेहणादेवी महि-
द्धिया—अत्यन्त ऐश्वर्य शाली है सुदरा—सुन्दरी है सेत माहुणी—यह साध्वियों का
विचार भी उत्तम है से—अथ राण—निश्चय से अज्जो—हे आर्यो ! एयमट्ठे—यह बात
समट्ठे—ठीक है ? यह सुनकर उपस्थित साधु और साध्वियों ने उत्तर दिया होता
अत्थि—हा, भगवन् ! आप ठीक कहते हैं ।

मूलार्थ—हे आर्यो ! श्रमण भगवान् महावीर स्वामी उन बहुत से
निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को आमन्त्रित कर इस प्रकार कहने लगे “श्रेणिक
राजा और चेहणादेवी को देखकर तुम लोगों के चित्त में इस प्रकार के आध्या-
त्मिक सकल्प उत्पन्न हुए कि आश्चर्य है श्रेणिक राजा इतना ऐश्वर्य शाली है और
हम भी भविष्य में ऐसे ही भोगों को भोगेंगे—यह ठीक है ? अहो ! चेहणादेवी
महा ऐश्वर्य शालिनी है, सुन्दरी है और साध्वी है यह ठीक है ? हे आर्यो !
तुम लोगों के ऐसे विचार हैं ?” । यह सुनकर उपस्थित निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों
ने कहा “हा, भगवन् ! यह बात ठीक है” ।

टीका—इस सूत्र में भगवान् की सर्वज्ञता और आयों की सत्यता का प्रकाश किया गया है । जब निर्ग्रन्थ ओर निर्ग्रन्थियों के अन्त करण में उक्त सकल्प उत्पन्न हुए, उसी समय श्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने उन सत्र को बुला कर कहा “हे आयों ! तुम लोगों के अन्त करण में उक्त सकल्प उत्पन्न हुए हैं ?” उन्होंने इस बात को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया “हा, भगवन् ! आप सच कहते हैं । हमारे चित्त में अवश्य इस प्रकार का सकल्प उत्पन्न हुए हैं” ।

सूत्र के ‘से णूण’ इत्यादि धातु में आए हुए ‘से’ पद का ‘अथ’ अर्थ है । जैसे—“से” शब्दो मगधदेश प्रसिद्ध—अथगन्धर्वे वर्तते । ‘अथ’ शब्दस्तु धाव्योपन्यासार्थे परिप्रभार्थो वा । यदाह—“अथ प्रत्रियाप्रभान्तर्यमङ्गलोपन्यास प्रतिवचनममुच्येयु” । नूनमिति निश्चये, अर्थ—अभिधेय समर्थोऽभवदित्यभिप्राय-प्रतिपादक इति काका प्रभ । तत्र “हता” इति निर्ग्रन्थानां निर्ग्रन्थीनाञ्च धाव्य ‘एयम्’ इत्यर्थे तेन ‘इष्टमस्माकमस्ति’ इत्यर्थः ।

इसके अनन्तर श्री भगवान् ने क्या कहा ? यह निम्न-लिखित सूत्र में वर्णन किया जाता है —

एवं खलु समणाउसो मए धम्मो पण्णत्ते । इणामेव निग्गंथे पावयणे सच्चे, अणुत्तरे, पडिपुण्णे, केवले, संसुद्धे, णेआउए, सल्लु-कत्तणे, सिद्धि-मग्गे, मुत्ति-मग्गे, निज्जाण-मग्गे, निव्वाण-मग्गे, अवितहमविसंदिद्धे, सव्व-दुक्ख-प्पहीण-मग्गे । इत्थं ठिया जीवा सिज्झंति, वुज्झंति, मुच्चंति, परिनिव्वायंति, सव्वदुक्खाणमंतं करेंति ।

एवं खलु श्रमणा ! आयुष्मन्तः । मया धर्म प्रज्ञप्तः । इदमेव निर्ग्रन्थ-प्रवचन सत्यम्, अनुत्तरम्, प्रतिपूर्णम्, केवलम्, सशुद्धम्, नैयायिकम्, शल्य-कर्तनम्, सिद्धि-मार्ग, मुक्ति-मार्गः,

निर्याण-मार्गः, निर्वाण-मार्ग, अवितथम्, अविसन्दिग्धम्, सर्व-
दुःख-प्रहीणमार्ग । इत्थं स्थिता जीवा सिद्ध्यन्ति, बुद्ध्यन्ति,
मुच्यन्ते, परिनिर्वान्ति, सर्वदुःखानामन्तं कुर्वन्ति ।

पदार्थ-वच्य — ममणाउसो—हे दीर्घायु वाले भ्रमणो ! एवं मलु—इम प्रकार
निश्चय से मए—मैंने धम्मे—धर्म प्रणुत्ते—प्रतिपादन किया है इणामेव—यह प्रत्यक्ष
निर्गम्ये—निर्ग्रन्थ पावयणे—प्रवचन, द्वादशाङ्गरूप मच्चे—सत्य है अणुत्तरे—अनुत्तर
अर्थात् सबसे उत्तम है पडिपुण्णे—प्रतिपूर्ण है केवल—अद्वितीय है मसुद्धे—सशुद्ध है
शेअउए—मोक्ष का प्रापक होने से नैयायिक अर्थात् सर्वथा न्याय पूर्ण है मल्ल-
कत्तणे—माया, निपाण और मिध्यात्व रूपी शल्य कर्म का छेदन या विनाश करने
वाला होता है सिद्धि-मग्गे—सिद्धि का मार्ग है मुत्ति मग्गे—मुक्ति (कर्म-भय करने)
का मार्ग है निज्जाण मग्गे—मोक्ष का मार्ग है निव्वाण मग्गे—सामारिक कर्मों के
विनाश करने का मार्ग है अवितह—यथार्थ है अविमदिद्ध—सन्देह रहित या अव्य-
वच्छिन्न है सब्बदुक्ख प्पहीणमग्गे—सब दुःखों के क्षीण होने का मार्ग है । इत्थं—इम
प्रकार ठिया—निर्ग्रन्थ-प्रवचन में स्थिर जीवा—जीव सिज्झति—मिद्ध होते हैं
बुज्झति—बुद्ध होते हैं मुच्चति—मुक्त होते हैं परिनिव्वायति—सासारिक दुःखों का
परित्याग होने से शान्त चित्त हो जाते हैं और सब्बदुक्खण—सब दुःखों के अन्त
करोति—अन्त करने वाले होते हैं ।

मूलार्थ—हे दीर्घजीवी भ्रमणो ! इस प्रकार मैंने धर्म प्रतिपादन किया
है । यह निर्ग्रन्थ-प्रवचन सत्य है, सर्वोत्तम है, प्रतिपूर्ण है, अद्वितीय है, सशुद्ध
है, मोक्ष-प्रद होने से नैयायिक है, माया, निपाण और मिध्यात्वरूपी शल्य-कर्म
का विनाश करने वाला है, सिद्धि-मार्ग है, मुक्ति-मार्ग है, निर्याण मार्ग है,
निर्वाण-मार्ग है, यथार्थ है, सन्देह-रहित है, अव्यवच्छिन्न है, सब दुःखों के
क्षीण करने का मार्ग है । इस मार्ग में स्थिर जीव सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं,
मुक्त होते हैं, शान्त चित्त होते हैं और सब दुःखों को नाश करते हैं ।

टीका—इस सूत्र में प्रतिपादन किया गया है कि श्री भ्रमण भगवान्
महावीर स्वामी ने साधु और माधियों को आमन्त्रित कर निर्ग्रन्थ प्रवचन का

माहात्म्य वर्णन किया । जैसे—हे चिरजीवी श्रमणो ! जिन आत्माओं ने बाह्य (धन धान्यादि) और आन्तरिक (कपायादि) ग्रन्थ छोड़ दिये हैं, उनके लिये यह निर्ग्रन्थ-प्रवचन—द्वादशाङ्ग-वाणी—

१—सत्य है, क्योंकि यह हितकारी और सत्य मार्ग दिखाता है ।

२—अनुत्तर है, क्योंकि यह यथावस्थित वस्तुओं का प्रतिपादक है अर्थात् जो वस्तु जैसी है उसका उसी रूप में वर्णन करता है ।

३—प्रतिपूर्ण है, क्योंकि यह अपवर्ग के समस्त गुणों से पूर्ण है ।

४—केवल है, क्योंकि यह अद्वितीय है और इससे बढकर और कोई नहीं ।

५—सशुद्ध है, क्योंकि यह सर्व-विषयक है और कलङ्क-रहित है ।

६—नैयायिक है, नयनशीलम्—नैयायिकम्—मोक्ष प्रापक न्यायोपपन्न वा—मोक्ष-प्राप्ति का कारण है ।

७—मिद्धि-मार्ग अर्थात् हितार्थ-प्राप्ति का मार्ग है ।

८—मुक्ति-मार्ग अर्थात् कर्म से मुक्त होने का मार्ग है ।

९—निर्याण-मार्ग, 'यातीति यानम्', नितरामपुनरावर्तनेन यान निर्याणम्—मोक्ष-पदम्, तस्य मार्गो निर्याण-मार्ग, अर्थात् मोक्ष का मार्ग है ।

१०—निर्वाण-मार्ग है, क्योंकि इसके आश्रित होकर आत्मा एकान्त सुख का अनुभव करता है। अतः यह निर्ग्रन्थ-प्रवचन सब दुःखों से छुटकारा पाने का मार्ग है ।

११—यह अविसन्दिग्ध—अव्यवच्छिन्न है अर्थात् भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में इसकी सत्ता रहती है ।

इसमें स्थिर बुद्धि से स्थित जीव अणिमा आदि लब्धियों की प्राप्ति करते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, सब प्रकार के कर्मों से विमुक्त होते हैं, सब प्रकार के कर्म-कलङ्क से रहित होने से शान्त-चित्त होते हैं और उनके सब प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुःख नष्ट हो जाते हैं, इत्यादि श्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने निर्ग्रन्थ-प्रवचन का माहात्म्य वर्णन किया । निर्ग्रन्थ-प्रवचन में मुख्य-रूप से दो विषयों का वर्णन किया गया है—श्रुत-धर्म और चारित्र-धर्म । ये दोनों ही आत्मा के कल्याण-कारक हैं ।

निर्ग्रन्थ-प्रवचन उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें निर्ग्रन्थ अर्थात् श्रमण-धर्म

विचरता हुआ पुरा-पूर्व दिगिच्छाए-भूय से पुरा-पहले पिवासाए-प्यास से पुरा-पहले वाताऽऽतवेहिं-वायु और आतप से पुरा-पूर्व पुष्टे-स्पृष्ट अथवा दु खित होकर तथा विरूव-रूवेहिं-नाना प्रकार के परिसहोवसग्गेहिं-परिपठ और उप-सर्गों से पीडित होने से उदिएण-कामजाए-उसके चित्त में काम-वासनाओं का उदय हो जाय तथा वह इस प्रकार विहरिजा-विचरण करे किन्तु यह होते हुए भी से य-वह परक्रमेजा-सयम-मार्ग में पराक्रम करता है से य-उह फिर परक्रम-माणे-सयम-मार्ग में पराक्रम करता हुआ उनको पासेज्जा-देखे जे-जो इमे-ये उगगपुत्ता-उग्रकुल के पुत्र हैं महामाउया-जिनकी बड़ी कुलवती माता हैं और उन को जो भोगपुत्ता-भोगपुत्र हैं महामाउया-जिनकी बड़ी कुलवती माता हैं तैसिं-उन में से अरणत्तरस्म-किसी एक को अतिजायमाणस्स-घर में आते हुए वा-अथवा निज्जायमाणस्स-घर से बाहर निकलते हुए जिसके पुरओ-आगे मह-घहुत से दासी-दासी दास-दास किंकर-किंकर कम्मकर-कर्मकर पुरिसाण-पुरुषों के अते-बीच में परिक्रित-घिरा हुआ है और छत्त-छत्र भिगार-भृङ्गारी गहाय-ग्रहण कर निगच्छति-निकलते हुए को (देखकर) ।

मूलार्थ—जिस (निर्ग्रन्थ-प्रवचन) धर्म की शिक्षा के लिए उपस्थित हो कर विचरता हुआ साधु यदि भूय, प्यास, वात और आतप आदि परीपहों से पीडित हो और उसके चित्त में काम-विकारों का उदय हो जाय तब भी वह सयम-मार्ग में पराक्रम करे और सयम-मार्ग में पराक्रम करता हुआ भी महा-मातृक उग्रपुत्र और भोगपुत्रों को देखता है तथा उनमें से किसी एक को अनेक दास, दासी, किंकर और कर्मकर पुरुषों से घिरे हुए, छत्र और भृङ्गारक धारण कर घर से बाहर निकलते और घर में प्रवेश करते देखता है ।

टीका—इस सूत्र में प्रतिपादन किया गया है कि किन २ को देखकर साधु निदान कर्म करता है । जो व्यक्ति निर्ग्रन्थ-प्रवचन-रूप धर्म ग्रहण करने, आमेवन करने तथा ज्ञान और आचार विषयक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपस्थित हुआ है और उन शिक्षाओं को उचित रीति से पालन भी करता है तथा जिसने एक बार सम्पूर्ण परीपहों को सहन कर लिया हो, अब यदि उसको परीपहों का अनुभव होने लगे और उसके चित्त में काम-वासना का उदय हो जाय किन्तु फिर भी

का प्रवचन-विशिष्ट रूप से निरूपण किया गया है । इसका विग्रह हम प्रकार है
 “निर्ग्रन्थानामिदं निर्ग्रन्थम्, प्रवचनम्-प्ररूपेणाभिविधिनोच्यन्ते जीवादय पदार्था
 यस्मिंस्तत् प्रवचनम्-शास्त्रमित्यर्थः ।

अथ सूत्रवार वर्णन करते हैं कि श्री भगवान् ने इसके अनन्तर
 क्या कहा —

जस्स णं धम्मस्स निग्गंथे सिक्खाए उवट्ठिए
 विहरमाणे पुरादिगिंच्छाए पुरापिवासाए पुरावाताऽऽत-
 वेहिं पुरापुट्ठे विरूव-रूवेहिं परिसहोवसग्गेहिं उट्ठिण्ण-
 कामजाए विहरिज्जा से य परक्कमेज्जा से य परक्कममाणे
 पासेज्जा जे इमे उग्ग-पुत्ता महा-माउया, भोग-पुत्ता मह-
 माउया, तेसिं अण्णत्तरस्स अतिजायमाणस्स निज्जाय-
 माणस्स पुरओ महं दासी-दास-किंकर-कम्मकर-पुरि-
 साणं अंते परिक्खितं छत्तं भिगारं गहाय निग्गच्छंति ।

यस्य नु धर्मस्य निर्ग्रन्थः शिक्षाया उपस्थितो विहरन् पुरा
 जिघित्सया पुरा पिपासया पुरा वातातपाभ्यां स्पृष्टो विरूपरूपैश्च
 परीपहोपसर्गेरुदीर्ण-कामजातो विहरेत्, स च पराक्रमेत्, स च
 पराक्रमन् पश्येत्—य इमे उग्र-पुत्रा महा-मातृकाः, भोग-
 पुत्रा महा-मातृकाः, तेषामन्यतरमतियान्त निर्यान्त पुरतो
 महदासी-दास-किङ्कर-कर्मकर-पुरुषाणामन्ते परिक्षितम्, छत्र
 भृङ्गारश्च गृहीत्वा निर्गच्छन्तम् ।

पदार्थान्वय — जस्स—जिस शब्द-वाक्यालङ्कारार्थ है धम्मस्स—धर्म की
 सिक्खाए—शिक्षा के लिए निग्गंथे—निर्ग्रन्थ उवट्ठिए—उपस्थित होकर विहरमाणे—

विचरता हुआ पुरा-पूर्व दिगिच्छाए-भूय से पुरा-पहले पिवासाए-प्यास से पुरा-पहले वाताऽऽतवेहिं-वायु और आतप से पुरा-पूर्व पुट्टे-स्पृष्ट अथवा दु खित होकर तथा विरूव-रूवेहिं-नाना प्रकार के परिमहोवसग्गेहिं-परिपह और उप-सर्गों से पीडित होने से उदिएण-कामजाए-उसके चित्त में काम-वासनाओं का उदय हो जाय तथा यह इस प्रकार विहरिजा-विचरण करे किन्तु यह होते हुए भी से य-वह परक्रमेजा-सयम-मार्ग में पराक्रम करता है से य-वह फिर परक्रम-माणे-सयम-मार्ग में पराक्रम करता हुआ उनको पासेज्जा-देखे जे-जो इमे-ये उगगपुत्ता-उग्रकुल के पुत्र हैं महामाउया-जिनकी बड़ी कुलवती माता हैं और उन को जो भोगपुत्ता-भोगपुत्र हैं महामाउया-जिनकी बड़ी कुलवती माता हैं तेसिं-उन में से अण्णत्तरस्स-किसी एक को अतिजायमाणस्स-घर में आते हुए वा-अथवा निज्जायमाणस्स-घर से बाहर निकलते हुए जिसके पुरच्चो-आगे मह-बहुत से दासी-दासी दास-दास किंकर-किंकर कम्मकर-कर्मकर पुरिसाण-पुरुषों के अते-धीच में परिक्खित-घिरा हुआ है और छत्त-छत्र मिगार-भुङ्गारी गहाय-ग्रहण कर निग्गच्छति-निकलते हुए को (देखकर) ।

मूलार्थ—जिम (निर्ग्रन्थ-प्रवचन) धर्म की शिक्षा के लिए उपस्थित हो कर विचरता हुआ साधु यदि भूय, प्यास, वात और आतप आदि परीपहों से पीडित हो और उसके चित्त में काम-विकांगे का उदय हो जाय तब भी वह सयम मार्ग में पराक्रम करे और सयम मार्ग में पराक्रम करता हुआ भी महा-मातृक उग्रपुत्र और भोगपुत्रों को देखता है तथा उनमें से किसी एक को अनेक दास, दासी, किंकर और कर्मकर पुरुषों से घिरे हुए, छत्र और भुङ्गारक धारण कर घर से बाहर निकलते और घर में प्रवेश करते देखता है ।

टीका—इस सूत्र में प्रतिपादन किया गया है कि किन २ को देखकर साधु निदान कर्म करता है । जो व्यक्ति निर्ग्रन्थ-प्रवचन-रूप धर्म ग्रहण करने, आसेवन करने तथा ज्ञान और आचार विषयक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपस्थित हुआ है और उन शिक्षाओं को उचित रीति से पालन भी करता है तथा जिसने एक बार सम्पूर्ण परीपहों को सहन कर लिया हो, अब यदि उसको परीपहों का अनुभव होने लगे और उसके चित्त में काम-वासना का उदय हो जाय किन्तु फिर भी

वह समय-मार्ग में पराक्रम करता हुआ विचरण करे और विचरण करते हुए महा-मातृक—जिनकी माताएँ तथा, उपलक्षण से, पिता उस वंश के तथा रूप शील आदि गुणों से सम्पन्न हैं, उग्र पुत्र—उग्र नाम 'आदिदेवेन रक्षकत्वेन स्थापितास्तद्वंशना-स्तेषां पुत्रा' अर्थात् आदि देव के रक्षक रूप से नियत किए हुए 'उग्र' वंश के पुत्र, और भोग-पुत्र—'आदिदेवेनावस्थापितो यो गुरुवंशस्तेषां पुत्रा' आदि देव के गुरु रूप से नियत किये हुए 'भोग' कुल के पुत्रों—को देखे अथवा उनमें से किसी एक को अनेक दास (अपने ही घर में उत्पन्न सेवक), दासी, किंकर (खरीद कर लाये हुए) और कर्मकरों (स्वामी को पूछकर काम करने वालों) से घिरा हुआ और छत्र, भृङ्गारी और झाली लेकर घर में जाते हुए और घर से बाहर निकलते हुए देखे अर्थात् किसी ऐश्वर्य-सम्पन्न व्यक्ति को देखे तो वह निदान कर्म करता है ।

इस सूत्र में 'उग्रपुत्रा' 'भोगपुत्रा' के साथ साथ कोई 'महा-साउया (महास्वादुका)' पाठ भी पढ़ते हैं जिसका अर्थ होता है कि जो कुमार लीला-विलास के अत्यन्त प्रेमी हैं । सूत्रगत "पुरादिगिच्छाय" शब्द की वृत्ति में वृत्तिकार लिखते हैं—“पुरामेतन-चिन्तनकरणात्पूर्वम् दिगिच्छाणस्ति—इह 'अदिठति' इति 'देशी' ध्वनेन बुभुक्षोच्यते । सैमात्यन्तव्याकुलता-हेतुरप्यसयममीकृतयाहार परिपा-कादि वाञ्छाविनिर्तिनी तद्वायस्तत्ता तथा । एव पुरा पिपासेति—पातुमिच्छा पिपासा तद्वायस्तत्ता तथा इत्यादि” अर्थात् 'देशी' प्राकृत में 'दिगिच्छा' शब्द का बुभुक्षा अर्थ है ।

सूत्र का तात्पर्य इतना ही है कि जब परीपहों का अनुभव किसी को होने लगता है तो उसके चित्त में काम-वासना की उत्पत्ति हो जाती है । परिणाम यह होता है कि ऐश्वर्य शाली व्यक्तियों को देखकर उसका चित्त मक्खों की माला गूथने लग जाता है ।

अब सूत्रकार पूर्व-सूत्र से ही अन्वय रखते हुए कहते हैं —

तदा णंतरं च णं पुरओ महाआसा आसवरा
उभओ तेसि नागा नागवरा पिट्ठओ रहा रहवरा संगेहि
से तं उच्चरिय सेय छत्ते अभ्भुग्गयं भिगारे पग्गहिय

तालियंटे पवियन्न सेय-चामरा बाल-वीयणीए अभिक्खणं
अभिक्खणं अतिजाति य निज्जाति य । सप्पभा स पुव्वावरं
च णं ण्हाए (कय)वलिकम्मे जाव सव्वालंकार-विभूसिए म-
हती महालियाए कुडागार-सालाए महति महालयंसि सिं-
हासणंसि जाव सव्व रात्तिणीएणं जोइणा ज्झियायमाणेणं
इत्थि-गुम्म-परिवुडे महारवे हय-नट्ट-गीए-वाइय-तंतीतल-
तालतुडिय-घण-मुइंग-मद्दल-पट्ट-प्पवाइ-रवेणं उरालाई
माणुसगाई काम-भोगाई भुंजमाणे विहरति ।

ततोऽनन्तरं पुरतो महाश्वा अश्व-प्रवरा उभयतस्तेषां नागा-
नाग-वराः पृष्ठतो रथा रथ-वराः सगेह्लिः (रथ-समुदायः) अथ च
श्वेतमुद्धृतञ्छत्रमुद्गत भृङ्गार प्रतिगृहीतं तालवृन्त वीज्यमानानि
श्वेतचामराणि बाल-व्यजनानि, अभीक्ष्णमभीक्ष्णमतियान्ति,
निर्यान्ति, सप्रभा सपूर्वापरं स्नाताः कृत-वलिकर्माणो यावत्सर्वा-
लङ्कार-विभूषिता महत्या महत्या कूटाकार-शालाया महतो महति
सिंहासने यावत्सर्वरात्रिकेन ज्योतिषा ध्यायमाने स्त्रीशुल्म-परि-
वृताः, महता रवेणाहत-नाट्य-गीत-वादित्र-तन्त्री-तल-तालत्रुटित-
घन-मृदग-मर्दल-पट्ट-प्रवादितरवेणोदारान् मानुषकान् काम-भो-
गान् भुञ्जाना विहरन्ति ।

पदार्थान्वय — तदाण्तर च ग-इसके अनन्तर उन उग्र-पुत्रादि के पुरओ-
आगे महाश्रमा-उडे २ घोडे आसवरा-श्रेष्ठ घोडे तथा तेसिं-उनके उभयो-
दोनों ओर नागा-हाथी और नागवरा-श्रेष्ठ हाथी पिद्वओ-पीछे रहा-रथ और
रहवरा-प्रधान रथ तथा मगेह्लि-रथों का समुदाय है सेत-और उन्होंने उद्धरिय-

ऊचा किया हुआ सेत छत्ते-श्वेत छत्र धारण किया अश्रुगगय भिंगारे-भृङ्गारी ली है पग्गहिय तालयटे-तालवृन्त ग्रहण किया हुआ है सेय चामरा-श्वेत चमर और चालवीयणीए-छोटे २ पक्षे पवियन्न-हुलाये जा रहे हैं अमिक्खण २-धाम २ अतिजाति य-भीतर जाते हैं और निज्जाति य-बाहर निकलते हैं मप्पमा-कान्तिमान् हैं स पुब्बावर च ण-पहले विधिपूर्वक सहाए-स्नान किया (कय-) वलिकम्म-वलिकर्म तथा भोजनादि क्रियाए की जाव-यावत् सञ्चालकार-वि-भूसिए-सय अलङ्कारों से विभूषित हो कर महती महालियाए-घड़ी से घड़ी कुडागार-सालाए-कूटाकार शाला में महति महालयसि-बड़े से बड़े विस्तार वाले सिंहासणसि-सिंहासन पर जाव-यावत् सच्च-राक्षिणीएण-सारी रात्रि के जोड़णा-जिम्मायमाणेण-प्रकाश में अर्थात् दीपक की रोशनी में इत्थि-गुम्म-परिवुडे-स्त्रियों के समूह से घिरे हुए रहते हैं महता रवे-बड़े शब्द से हय-ताडित नट्ट-नाच गीए-गाता वाद्य-वादित्र तत्ती-तन्त्री तल-हाथों की तलिया ताली-मारी आदि ताल तुडिय-तुटित नाम का वाद्य विशेष धन-धन (मेघ समान ध्वनिवाला वाद्य विशेष) मुद्दग-मृदग मद्दल-मर्दल पटु-कला-कुशल व्यक्तियों से प्पवाड-रवेण-उत्पादित ध्वनि से उरालाड-श्रेष्ठ माणुमगाड-मनुष्य सम्बन्धी काम-भोगाड-काम-भोगों को भुजमाणे-भोगते हुए विहरति-विचरण करते हैं ।

मूलार्थ—इसके अनन्तर उसके आगे बड़े २ और श्रेष्ठ घोड़े हैं । दोनों और बड़े और प्रधान हाथी हैं । पीछे बड़े २ और सर्वोत्तम रथ और रथों का समूह है । उनके ऊपर छत्र ऊचा किया हुआ है । हाथ में भारी ली हुई हैं । तालवृन्त के पत्तों से वायु की जा रही है । श्वेत चमर हुलाए जा रहे हैं । इस प्रकार जब वह घर में प्रवेश करता है या घर से बाहर निकलता है तो अत्यन्त देदीप्यमान दिखाई देता है । विधि पूर्वक स्नान, वलि कर्म और भोजन कर सब प्रकार के भूषणों से विभूषित रहता है । फिर अत्यन्त विस्तृत कूटाकार शाला में अत्यन्त ऊँचे और विस्तीर्ण सिंहासन पर बैठा रहता है । वह शाला सारी रात्री जाज्वल्यमान दीपकों से प्रकाशित हो रही है । उसमें वह स्त्रियों के समूह से परितृत होता हुआ बड़े शब्द से ताडित नाट्य, गीत, वादित्र, तन्त्री, ताल, तुटित, धन, मृदङ्ग और मर्दल आदि वाद्य विशेषों की कला-कुशल व्यक्तियों से

उत्पादित ध्वनि में मनुष्य सम्बन्धी उत्तमोत्तम को काम-भोगों भोगता हुआ विचरता है ।

टीका—इस सूत्र में उन उपकुल और भोगकुल के पुत्रों की ऋद्धि का वर्णन किया गया है। जैसे—जब वे उपकुलादि के पुत्र अपने घर से बाहर निकलते हैं या घर में प्रवेश करते हैं तब उनके साथ घोड़े, हाथी और रथों का समुदाय होता है और छत्रादि माङ्गलिक पदार्थ भी साथ होते हैं । जिस कूटाकार शाला में निवास करते हैं वह सारी रात्रि दीपकों के प्रकाश से उज्ज्वल रहती है । वे अनेक कामिनियों से परिश्रुत रहते हैं और उस शाला में सर्वत्र नाटक होते हैं और नाना प्रकार के वादित्र (बाजे) बजते रहते हैं । इस तरह वे मनुष्य सम्बन्धी उत्तमोत्तम भोगों को भोगते हुए विचरते हैं ।

‘कूटाकार-शाला’ के विषय में वृत्तिकार लिखते हैं—“कूटाकारशालायामिति-कूटस्येन गिरिशिखरस्येवाकारो यस्या सा कूटाकारा, यस्या उपर्याच्छादन गिरिशिखराकार सा कूटाकारशालेति भावः । कूटाकारासौ शाला च कूटाकारशाला । अथवा कूटाकारेण शिखरीकृत्योपलक्षिता शाला कूटाकारशाला, उपलक्षणश्चैतत्प्रासादादीनाम् । कूटाकार-शाला-ग्रहण निर्जनत्वेन प्रधान-भोगाङ्गत्वात्प्रापनार्थम्” । अर्थात् जिसकी छत पर्वत की चोटी के समान हो, उसको कूटाकार-शाला कहते हैं । निर्जनता के कारण कूटाकार-शाला का ग्रहण किया गया है, क्योंकि इस में विशेष भोगों का भोग होता है । शेष सूत्रार्थ सुगम ही है ।

उक्त सूत्र से सम्बन्ध रखते हुए ही सूत्रकार अब कहते हैं —

तस्स णं एगमवि आणवेमाणस्स जाव चत्तारि पंच
अवुत्ता चेव अब्भुट्ठेइ—भण देवाणुप्पिया ! किं करेमो ? किं
उवणेमो ? किं आहरेमो ? किं आविद्धामो ? किं मे हिय
इच्छियं ? किं ते आसगस्स सदति ? जं पासित्ता णिग्गंथे
णिदाणं करेति ।

तस्यन्वेकमप्याज्ञापयतो यावच्चत्वारः पञ्च वानुक्ता एवाभ्यु-

पतिष्ठन्ति-भणदेवानां प्रिय ! किं करवाम ? किमुपनयाम ? किमाहारयाम ? किमातिष्ठाम ? कि भवतां हृदिच्छितम् ? कि तवास्यकस्य स्वदत्ते ? यद्रहस्या निर्ग्रन्थो निदान करोति ।

पदार्थान्वय — तस्मै श्व-उसके एगमवि-एक दाम को भी आणवेमाणस्म-आज्ञा करने पर जाव-यावत् चत्वारि-चार पच-पाच अयुक्ता चैव-बिना पड़े ही अश्रुद्धेऽ-कार्य करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं देवाणुप्पिया-हे देव-प्रिय ! भण-कहिए किं करेमो-हम आपके लिये क्या करें ? किं आहरेमो-क्या भोजन आपको करावें ? किं उवनेमो-क्या वस्तु आपके लिये लावें किं आविद्वामो-कहिए क्या करें किं मे हिय इच्छिय-आपके हृदय में क्या इच्छा है ? किं मे आमगस्म सदति-आपके मुख को कौनसी वस्तु स्वादिष्ट लगती है ज-जिसको पासित्ता-देख कर शिगगथे-निर्ग्रन्थ शिदाण-निदान कर्म करेति-करता है ।

मूलार्थ—उसके एक दाम को बुलाने पर चार या पाच अपने आप बिना बुलाये ही उपस्थित हो जाते हैं और कहने लगते हैं 'हे देव प्रिय ! कहिए हम क्या करें ? क्या भोजन आपको करावें ? कौनसी वस्तु लावें ? शीघ्र कहिए, क्या करें ? आपके हृदय में क्या इच्छा है ? आपके मुख को कौनसी वस्तु स्वादिष्ट लगती है, जिसको देख कर निर्ग्रन्थ निदान कर्म करता है ।

टीका—इम सूत्र में प्रकट किया गया है कि उक्त उग्रपुत्र और भोगपुत्रों को देख कर भिक्षु भी निदान कर्म कर बैठता है । उन उग्र और भोग पुत्रों का इतना ऐश्वर्य और प्रभाव होता है कि वे जब किसी आवश्यक कार्य के लिये केवल एक सेवक को बुलाते हैं तो चार या पाच बिना बुलाये हुए उत्सुकता से स्वयं उपस्थित हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमारा अहोभाग्य है कि हमें आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अतः हे देव-प्रिय ! आज्ञा करिए हम आपके लिए क्या करें ? कौन आहार आपको करावें ? क्या वस्तु आपकी सेवा में उपस्थित करें ? आपके हृदय में किस वस्तु की इच्छा है ? कौनसा पदार्थ आपके पवित्र मुख को स्वादिष्ट लगता है ? इस प्रकार के उसके ऐश्वर्य को देखकर निर्ग्रन्थ निदान कर्म करता है । निदान शब्द का अर्थ आदि कारण होता है ।

अन सूत्रकार निर्ग्रन्थ के निदान कर्म के विषय में कहते हैं —

जइ इमस्स तव-नियम-वम्भचेर-वासस्स तं चेव जाव
साहु । एवं खलु समणाउसो निग्गंथे णिदाणं किच्चा
तस्स ठाणस्स अणालोइय अप्पडिक्कंते कालमासे कालं
किच्चा अण्णतरे देव-लोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवति ।
महड्ढिएसु जाव चिरट्ठितिएसु से णं तत्थ देवे भवति
महड्ढिए जाव चिरट्ठितिए । ततो देवलोगाओ आउ-क्ख-
एणं भव-क्खएणं ठिइ-क्खएणं अणंतरं चयं चडत्ता जे
इमे उग्ग-पुत्ता महा-माउया भोग-पुत्ता महा-माउया तेसिं
णं अन्नतरंसि कुलंसि पुत्तत्ताए पच्चायाति ।

यद्यस्य तपो-नियम-ब्रह्मचर्य-वासस्य तच्चैव यावत्साधु ।
एवं खलु श्रमणा । आयुष्मन्तः । निर्ग्रन्थो निदानं कृत्वा
तत्स्थानमनालोच्य (तस्मात्) अप्रतिक्रान्तः कालमासे कालं
कृत्वान्यतरस्मिन् देव-लोकेषु देवतयोपपत्ता भवति । महर्द्धिकेषु
यावच्चिरस्थितिकेषु स च तत्र देवो भवति महर्द्धिको यावच्चिर-
स्थितिकः । ततो देव-लोकादायु क्षयेण भव-क्षयेण स्थिति-क्षयेणा-
नन्तरं चयं त्यक्त्वा य इम उग्र-पुत्रा महा-मातृका भोग-पुत्रा
महा-मातृकास्तेषां न्वन्यतरस्मिन्कुले पुत्रतया प्रत्यायाति ।

पदार्थान्वय — जइ-यदि इमस्स-इम तव-तप नियम-नियम वम्भचेर-
वामस्स-ब्रह्मचर्य-वास का त चेव-पूर्वोक्त ही फल है जाव-यावत् साहु-ठीक है ।
समणाउसो-है चिरजीवी श्रमणो । एवं खलु-इम प्रकार निश्चय से निग्गंथे-
निर्ग्रन्थ णिदाण-निदान कर्म किच्चा-करके तस्स-उस ठाणस्स-स्थान का श्रणा-

लोडय-निना आलोचन किये हुए और उस स्थान से अण्डिक्रान्ते-विना पीछे हटे कालमासे-मृत्यु के समय काल किञ्चा-माल करके देव-लोएसु-देव-लोकों में से अण्णतर-किमी एक लोक में देवत्ताए-देवत्व से उववत्तारो-उत्पन्न भवति-होता है। महद्भिएसु-महाक्रद्धि वाले जाव-यावत् चिरद्वितिएसु-चिरस्थिति वाले देवलोक में से गु-उह तत्थ-वहा महद्भिए-महाक्रद्धि वाला जाव-यावत् चिरद्वितिए-और चिर स्थिति वाला देवे-देव भवति-होता है ततो-इसके अनन्तर देवलोगाथो-उस देवलोक से आउ-अण्ण-आयु-अय के कारण भव क्खण्ण-देव भव के क्षय के कारण ठिइ क्खण्ण-देव स्थिति के क्षय के कारण अण्णतर-निना अन्तर के चय-देव शरीर को चडत्ता-छोड़ कर जे-जो इमे-ये उग्ग पुत्ता-उमकुल के पुत्र हैं महा-माउया-महा मावृक हैं भोग पुत्ता-भोगपुत्र महा-माउया-महा-मावृक तैसिं गु-उनके अन्नतरसि-किसी एक कुलसि-कुल में पुत्तत्ताए-पुत्तत्व से पच्चायाति-उत्पन्न हो जाता है।

मूलार्थ-यदि इस तप, नियम और ब्रह्मचर्य का पूर्वोक्त फल है यावत् वह ठीक है। हे चिरजीवी भ्रमणो ! इस प्रकार निर्ग्रन्थ निदान कर्म करके उस स्थान का विना आलोचन किये उससे विना पीछे हटे मृत्यु के समय काल कर के किसी एक देव-लोक में देवत्व से उत्पन्न हो जाता है। महद्भिक यावत् चिर-स्थिति वाले देवलोक में वह महद्भिक और चिर-स्थिति वाला देव हो जाता है। वह फिर उस देव-लोक से आयु, भव और स्थिति के क्षय होने के कारण विना किसी अन्तर के देव-शरीर को त्यागकर जो ये महा मावृक उग्र और भोग कुलों के पुत्र हैं उनमें से किसी एक के कुल में पुत्र-रूप से उत्पन्न होता है।

टोका-इस सूत्र से ज्ञात होता है कि जब निर्ग्रन्थ उक्त उग्र और भोग पुत्रों को देखकर अपने चित्त में सकल्प करता है कि यदि मेरे ग्रहण किये हुए इस तप, सयम, नियम और ब्रह्मचर्य व्रत का कोई विशेष फल है तो मैं भी समय आने पर अवश्य ऐसे सुखा का अनुभव करूँगा, और इस सकल्प के विषय में न तो गुरु से कोई आलोचना ही करता है और नाही अपनी भूल स्वीकार कर इस अनिष्ट कर्म की शुद्धि के लिये तप आदि से प्रायश्चित्त ही करता है तो उसका फल यह होता है कि मृत्यु के समय काल के वश हो कर वह भवनपति, व्यत्तर, ज्योतिष्क और वैमा-

निक किसी एक देव-योनि में महर्द्धिक देवों में देव-रूप से उत्पन्न हो जाता है । वहा वह स्वयं भी महर्द्धिक और चिर-स्थिति वाला जन जाता है । जब उमके देव-लोक में सञ्चित आयु, स्थिति और भव कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं तो वह बिना किसी अन्तर के देव शरीर को छोड़ कर जो ये महा-मातृक उग्र और भोग कुलों के पुत्र हैं उनमें से किसी एक कुल में पुत्र-रूप से उत्पन्न हो जाता है ।

सूत्रकार फिर इसी से अन्वय रखते हुए कहते हैं —

से णं तत्थ दारए भवति सुकुमाल-पाणि-पाए जाव सरूवे । तते णं से दारए उम्मुक्क-वालभावे विण्णाय-परिणायमित्ते जोवणगमणुप्पत्ते सयमेव पेइयं पडिवज्जति । तस्स णं अतिजायमाणस्स वा पुरओ जाव महं दासी-दास जाव किं ते आसगस्स सदति ।

स नु तत्र दारको भवति, सुकुमार-पाणि-पादो यावत् सरूप । ततो नु स दारक उन्मुक्त-वालभावो विज्ञान-परिणत-मात्रो यौवनकमनुप्राप्तः स्वयमेव पैतृक प्रतिपद्यते । तस्य नु अतियातो (निर्यात) वा पुरतो महदासी-दासा यावत्किं तत्रा-स्यकस्य स्वदत्ते (इत्यादि) ।

पदार्थान्वय — से वह शू-बान्यालद्वारे तत्थ—वहा पर दारए भवति—बालक होता है । सुकुमाल-पाणि पाए—जिमके हाथ और पैर सुकुमार होते हैं जाव—यावत् मरूवे—रूप-सम्पन्न होता है तते शू—इमने आन्तर से—वह दारए—दारक उम्मुक्क-वाल-भावे—वाल भाग को छोड़ कर विण्णाय-परिणायमित्तं—विज्ञान में परिपक्व होकर और जोवणगमणुप्पत्ते—यौवन को प्राप्त कर सयमेव—अपने आप ही पेइय—पैतृक दाय भाग को पडिवज्जति—प्राप्त कर लेता है फिर तम्म शू—उसके अतिजायमाणस्स—घर में प्रवेश करते हुए पुरओ—आगे मह—बहुत से दासी-दास-दास और दासिया जाव—यावत् किं-क्या ते—आपके आमगस्स—मुन्य को

सदति-अच्छा लगता है इत्यादि प्रार्थना करने के लिए तत्पर रहते हैं ।

मूलार्थ—वह वहा रूप-मम्पन्न और सुकुमार हाथ पैर वाला बालक होता है । तदनन्तर वह बाल भाव को छोड़ कर विज्ञ-भाव और यौवन को प्राप्त कर अपने आप ही पैतृक सम्पत्ति का अधिकारी बन जाता है । फिर वह घर में प्रवेश करते हुए (और घर से बाहर निकलते हुए) अनेक दास और दासियों से घिरा रहता है और वे दास और दासिया पूछते हैं कि श्रीमान् को कौनसा पदार्थ अच्छा लगता है ।

टीका—इस सूत्र में निदान कर्म का फल दर्शाया गया है । जब वह उक्त कुलों से किसी एक कुल में बालक-रूप से उत्पन्न होता है तो उसकी आकृति अत्यन्त सुन्दर होती है और हाथ और पैर अत्यन्त सुकुमार होते हैं । वह नाना प्रकार के स्वस्तिहादि लक्षणों से अलंकृत होता है । उसका अवयव-संस्थान सग-ठित होता है । उसका शरीर सर्वाङ्ग परिपूर्ण होता है । वह चन्द्रवत् प्रिय-दर्शन होता है । सौभाग्य-सम्पन्न होने से वह प्रत्येक जन को आकर्षण करने वाला होता है । उसमें बुद्धि विशेष होती है जो हर एक कार्य में सफल होती है, अतः वह विज्ञान-पूर्ण या विद्वान् हो जाता है । जब वह युवा होता है तब अपने आप ही पैतृक सम्पत्ति को ग्रहण कर उसका स्वामी बन जाता है । फिर वह घर में प्रवेश करते समय और घर से बाहर निकलते समय अनेक दास और दासियों से परिघृत होता है और जब वह पूर्वोक्त कुमारों के समान किसी कार्य के लिए एक सेवक को बुलाता है तो चार या पाँच बिना कहे ही उपस्थित हो जाते हैं और उसके मुख से निकली हुई आज्ञा को पालन करने में अपना सौभाग्य समझते हैं और प्राप्त आज्ञा का तत्काल पालन करते हैं तथा और आज्ञाओं को सुनने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं । कहते हैं कि हे स्वामिन् ! आपको जिस पदार्थ की रुचि है हम हमेशा आपकी सेवा में उपस्थित हैं कृपया आज्ञा कीजिए । इस प्रकार वह निर्मन्य उस निदान कर्म के फल को मनुष्य जन्म में भोगते हुए विचरता है ।

अब सूत्रकार निदान कर्म के धर्म के विषय में कहते हैं —

तस्स णं तहप्पगारस्स पुरिसजातस्स तहारूवे

समणे वा माहणे वा उभओ कालं केवलि-पन्नत्तं धम्म-
मातिक्खेज्जा ? हंता ! आइक्खेज्जा, से णं पडिसु-
णेज्जा णो इणट्ठे समट्ठे । अभविण्णं से तस्स धम्मस्स
सवणाए । से य भवइ महिच्छे महारंभे महा-परिग्गहे अह-
म्मिए जाव दाहिणगामी नेरइय आगमिस्साणं दुल्लह-
वोहिए यावि भवति । तं एवं खलु समणाउसो तस्स णि-
दाणस्स इमेतारूवे फल-विवागे जं णो संचाएति केवलि-
पन्नत्तं धम्मं पडिसुणित्तए ।

तस्य नु तथा-प्रकारस्य पुरुष-जातस्य तथा-रूपः श्रमणो
वा माहनो वा उभय-काल केवलि-प्रज्ञस धर्ममाख्यायात् ? हन्त !
आख्यायात्, स च प्रतिश्रूयान्नायमर्थः समर्थः । अभव्यो नु स
तस्य धर्मस्य श्रवणाय । स च भवति महेच्छो महारम्भो महा-
परिग्रहोऽधार्मिको यावद् दक्षिणगामि-नैरयिक आगमिष्यति
दुर्लभ-बोधिकश्चापि भवति । तदेव खलु श्रमणाः ! आयुष्मन्तः !
तस्य निदानस्यायमेतादृग्रूपः फल-विपाको यन्नेव शक्नोति
केवलि-प्रज्ञसं धर्मं प्रतिश्रोतुम् ।

पदार्थान्वय — तस्मै य-उस तदहंकारस्य-उस तरह के पुरुषजातस्य-
पुरुष को तदारूपे-तथारूप समझे-श्रमण वा-अथवा माहणे-यावक उभयो काल-
दोनों समय केवलि-पन्नत्त-केवल-प्रतिपादित धम्म-धर्म आतिक्खेज्जा-कहे ?
हन्ता-हा ! आइक्खेज्जा-कहे किन्तु से य-यह पुरुष पडिसुणेज्जा-उसको सुने या
अङ्गीकार करे सो इणट्ठे समट्ठे-यह मम्मय नदी से-यह तस्म-उस धम्मस्स-धर्म
को सवणाए-सुनने के अभविण्ण-अयोग्य है । से य-यह तो महिच्छे-उच्छेद

इच्छाओं वाला महारंभे—बड़े २ हिंसा के कार्यों को आरम्भ करने वाला महा-परि-
ग्रहे—बड़े परिग्रह (ममता) वाला अहम्माए—अधार्मिक जाव—यावत् दाहिणगामी—
दक्षिणगामी नेरइय—नेरयिक और आगमिस्माण—आगामी जन्म में दुल्लभ-बोहिए
यावि—दुर्लभ-बोधि वाला भी भवइ—होता है । एव खलु—इस प्रकार निश्चय से
समणाउसो—हे चिरजीवी भ्रमणो ! तस्स—उस सिंदाणस्म—निदान कर्म का इमे—
यह एयारूवे—इस प्रकार का फल विवागे—पाप-फल-रूप विपाक् (परिणाम) है ज-
जिससे केवल्लि-यन्नत्त—केवली भगवान् के प्रतिपादित धम्म—धर्म पडिसुणित्तए—
सुनने के लिए खो सचाएत्ति—समर्थ नहीं हो सकता ।

मूलार्थ—क्या इस प्रकार के पुरुष को तथा-रूप भ्रमण या माहन (थावक)
दोनों समय केवल्लि-प्रतिपादित धर्म सुनाने ? हा ! कथन करे, किन्तु यह सम्भव
नहीं कि वह उस धर्म को सुने क्योंकि वह उम धर्म के सुनने के योग्य नहीं ।
वह तो उत्कट इच्छा वाला बड़े २ कार्यों को आरम्भ करने वाला, अधा-
र्मिक, दक्षिण-पथ-गामी नारकी और दूसरे जन्म में दुर्लभ-बोधी होता है । हे
चिरजीवी भ्रमणो ! इस प्रकार उस निदान कर्म का इस प्रकार पाप रूप फल
होता है कि जिससे आत्मा में केवल्लि-प्रतिपादित धर्म सुनने की शक्ति नहीं
रहती ।

टीका—इस सूत्र में उक्त निदान कर्म का धर्म विषयक फल वर्णन किया
गया है । श्री गौतम स्वामी ने श्री भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी से प्रश्न किया
कि हे भगवान् ! क्या इस प्रकार निदान कर्म वाला भोगी पुरुष तथा रूप भ्रमण
या थावक से दोनों समय केवल्लि प्रतिपादित धर्म सुन सकता है ? भगवान् ने
उत्तर दिया कि हे गौतम ! भ्रमण या भ्रमणोपासक उसको धर्म तो सुना सकते हैं
किन्तु वह निदान कर्म के कारण धर्म सुन नहीं सकेगा । हे आसुप्पन् ! भ्रमण !
उस निदान का इस प्रकार का पाप-रूप फल होता है कि उसका करने वाला केवल्लि-
प्रतिपादित धर्म के सुनने के अयोग्य ही हो जाता है, अतः निदान कर्म सर्वथा हेय
रूप है, इसके तीन भेद होते हैं—जघन्य, मध्यम और उत्तृष्ट, यहा उत्तृष्ट निदान
कर्म के करने वाला जीव ही धर्म श्रवण करने के अयोग्य बताया गया है, श्रेय नहीं ।
मध्यम और जघन्य रस वाले जीव निदान कर्म के उदय होने के पश्चात् धर्म-श्रवण

या सन्यक्तादि की प्राप्ति कर सकते हैं, इस में कृष्ण वासुदेव या द्रौपदी आदि के अनेक शास्त्रीय प्रमाण विद्यमान हैं ।

अब सूत्रकार द्वितीय निदान कर्म का विषय वर्णन करते हैं—

एवं खलु समणाउसो मए धम्मो पण्णत्ते इणमेव निग्गंथे पावयणे जाव सव्व-दुक्खाणं अंतं करेति । जस्स णं धम्मस्स निग्गंथी सिक्खाए उवट्ठिया विहरमाणी पुरा दिग्गिच्छाए उदिण्ण-काम-जाया विहरेज्जा सा य परक्क-मेज्जा सा य परक्कममाणी पासेज्जा से जा इमा इत्थिया भवति एगा एगजाया एगाभरण-पिहिणा तेल्ल-पेला इवा सुसंगोपिता चेल-पेला इवा सुसंपरिगहिया रयण-करंडक समाणी, तीसे णं अतिजायमाणीए वा निज्जायमाणीए वा पुरतो महं दासी-दास चेव किं भे आसगस्स सदति जं पासित्ता निग्गंथी निदाणं करेति ।

एवं खलु श्रमणा. । आयुष्मन्तः । मया धर्मः प्रज्ञतः, इदमेवनिर्ग्रन्थ-प्रवचन सर्व-दुःखानामन्त करोति । यस्य नु धर्मस्य निर्ग्रन्थी शिक्षाया उपस्थिता विहरन्ती पुरा जिघित्सया उदीर्ण-काम-जाता विहरेत्, सा च पराक्रमेत्, सा च पराक्रमन्ती पश्येत्—अथ यैषा स्त्री भवत्येका, एक-जाया, एकाभरण-पिधाना, तेल-पेटेव सुसंगोपिता, चेल-पेटेव सुसंपरिग्रहीना, रत्नक-रण्डक समाना, तस्या अतियान्त्या निर्यान्त्या वा पुरतो महद्दासी-दासाश्चैव (भवन्ति) किं भवत्या आस्यकस्य स्वदत्ते यद् दृष्ट्वा

निर्ग्रन्थी निदान करोति ।

पदार्थान्वय — समणाउसो—हे चिरजीवी श्रमणो ! एव खलु—इस प्रकार निश्चय से मैंने धम्मे—धर्म पण्यत्ते—प्रतिपादन किया है इणमेव—यही निगम्ये—निर्ग्रन्थ पावयणे—प्रवचन जाव—यावत् सव्वदुक्खाण—सब दु खों का अन्त—अन्त करेति—करता है । जस्म ख—जिस धम्मस्स—धर्म की सिक्खाए—शिक्षा के लिए उवट्ठिया—उपस्थित निगमयी—निर्ग्रन्थी विहरमाणी—विचरती हुई पुरादिगिच्छाए—पूर्व क्षुधा से उदिएण काम—जाया—जिस में काम—वासना का उदय हो गया है विह—रेज्जा—पेसी होकर विचरण करे य—और सा—वह परकमेज्जा—सयम क्रिया में पराक्रम करती है य—और फिर सा—वह पराक्रममाणी—पराक्रम करती हुई पासे—ज्जा—देखे से—अथ जा—जो इमा—यह इत्थिया—झी भवति—है जो एगा एगजाया—अकेली और सपत्नी से रहित है एगाभरण—पिहिया—और एक जाति के भूषण और वस्त्र पहने हुए है तेल्ल—पेल्हा इवा—तेल की पेटी के समान सुसगोपिता—भली प्रकार रक्षित है चेल—पेला इवा—घरों की पेटी की तरह सुसपरिगहिया—भली भाँति ग्रहण की हुई रयण—करडग—समाणी—रत्नों के डब्बे के समान अत्यन्त मिय है अत तीसे ख—उसके अतिजायमाणीए—घर में प्रवेश करते हुए निज्जायमाणीए वा—घर बाहर निकलते हुए मह—बहुत से दासी—दासी दास—दास च—पुन एव—अवधारण अर्थ में है कि—क्या मे—आपके आसगस्स—शुभ को सदाति—अच्छा लगता है ज—जिसको पासित्ता—देखकर शिगमयी—निर्ग्रन्थी शिदाण—निदान कर्म करेति—करती है ।

मूलार्थ—हे आयुष्मन् ! श्रमण ! इस प्रकार मैंने धर्म प्रतिपादन किया है । यह निर्ग्रन्थ—प्रवचन सत्य है और सब दु खों को विनाश करता है । जिस धर्म की शिक्षा के लिए उपस्थित निर्ग्रन्थी विचरती हुई पूर्व बुभुक्षा के कारण से उदीर्य—कामा (काम भोगों की उत्कट इच्छा होने से) होकर भी सयम मार्ग में पराक्रम करती है और फिर पराक्रम करती हुई स्त्री-गुणों से युक्त किसी स्त्री को देखती है जो अपने पति की एक ही पत्नी है, जिम्ने एक ही जाति के वस्त्र और आभूषण पहने हुए हैं, जो तेल की पेटी के समान अच्छी प्रकार से रक्षित है और वस्त्र की पेटी की तरह भली भाँति ग्रहण की गई है, जो रत्नों की

पिटारी के समान आदरणीय और प्यारी है तथा जो घर के भीतर और घर से बाहर जाते हुये अनेक दास और दासियों से घिरी रहती है और जिमकी दास लोग हर समय प्रार्थना करते रहते हैं कि आपको कौनसा पदार्थ अच्छा लगता है, उसको देखकर निर्ग्रन्थी निदान कर्म करती है ।

टीका—पहले किसी सूत्र में निर्ग्रन्थ के निदान कर्म का विषय वर्णन किया गया था । इस सूत्र में निर्ग्रन्थी के निदान-कर्म का विषय वर्णन किया गया है, श्री भगवान् कहते हैं कि हे आयुष्मन् ! श्रमण ! मैंने जिम निर्ग्रन्थ-प्रवचन रूप धर्म का प्रतिपादन किया है उस धर्म की शिक्षा के लिये उपस्थित हो कर निर्ग्रन्थी यदि क्षुधा आदि परिपहों से पीड़ित हो कर राम-वासना की वज्रवर्तिनी हो जाय और स्त्री-गुणों से युक्त किसी स्त्री को, जो अपने पति की केवल एक ही पत्नी हो, जिसके शरीर पर एक ही जाति के वस्त्र और आभूषण हों, जिसका पति उसकी रक्षा इस प्रकार करता हो जिस प्रकार सौगन्ध देश में मिट्टी के तेल के पात्र की की जाती है, जो अच्छे २ वस्त्रों की पेटी के समान भली भाँति ग्रहण की गई हो तथा जो रत्नों की पिटारी के समान अपने पति की प्यारी हो और जो घर के भीतर और घर से बाहर जाते हुए अनेक दास और दासियों से घिरी हो, जिसके एक दास अथवा नामी के बुलाने पर चार या पाँच बिना बुलाए हुए ही उपस्थित होकर उत्सुकता से आज्ञा-पालन की प्रतीक्षा करते हैं और विनय पूर्वक पूछते हैं कि श्रीमती जी को कौनसा पदार्थ अच्छा लगता है । उसको देखकर निर्ग्रन्थी निदान करती है ।

अब सूत्रकार वर्णन करते हैं कि देखने से निदान कर्म किस प्रकार हो जाना है —

संति इमस्स सुचरियस्स तव-नियम-वम्भचेर जाव
भुंजमाणी विहरामि से तं साहुणी ।

अस्त्यस्य सुचरितस्य, तप-नियम-ब्रह्मचर्यस्य—यावद्
भुञ्जाना विहरामि, तदेत्साधु ।

पदार्थान्वय — इमस्स—इस सुचरियस्स—सदाचार का तव—तप, नियम—

नियम ब्रह्मचर्य-ब्रह्मचर्य का यदि कोई विशेष फल सति-है तो जाव-यानन् इसी प्रकार के सुखों को भुजमाणी-भोगती हुई विहरामि-मैं भी त्रिचरण करू से त साहुणी-यह आशा ठीक है ।

मूलार्थ—इस पवित्र आचार, तप, नियम और ब्रह्मचर्य का कोई विशेष फल है तो मैं भी इसी प्रकार के सुखों का अनुभव करूगी । यही आशा ठीक है ।

टीका—इस सूत्र में बताया गया है कि जब साध्वी उक्त स्त्री को देखती है तो अपने चित्त में आशा करने लगती है इस तप, नियम और ब्रह्मचर्य के फल-रूप इसी प्रकार के सुखों का अनुभव करू । यह आशा ही निदान कर्म होता है ।

अथ सूत्रकार उक्त निदान कर्म का फल कहते हैं —

एवं खलु समणाउसो । निगन्थी णिदाणं किच्चा तस्स ठाणस्स अणालोइय अप्पडिक्कंते कालमासे कालं किच्चा अण्णतरेसु देव-लोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवति । महड्डिएसु जाव सा णं तत्थ देवे भवति । जाव भुंजमाणी विहरति । तस्स णं ताओ देव-लोगाओ आउ-क्खएणं भव-क्खएणं ठिइ-क्खएणं अणंतरं चयं चइत्ता जे इमे भवन्ति उग्गपुत्ता महासाउया, भोगपुत्ता महामाउया एतेसिं णं अण्णत्तरंसि कुलंसि दारियत्ताए पच्चायाति । सा णं तत्थ दारिया भवति सुकुमाला जाव सरूवा ।

एवं खलु श्रमणायुष्मन् । निर्ग्रन्थी निदानं कृत्वा तत्स्थान-मनालोच्य (ततः) अप्रतिक्रान्ता कालमासे कालं कृत्वान्यतरेषु देवलोकेषु देवतयोपपत्नी भवति । महर्षिकेषु यावत्सा नु तत्र देवो भवति जाव भुजाना विहरति । सा नु तस्माद्देव-लोका-

दायुःक्षयेण भव-क्षयेण स्थिति-क्षयेणानन्तरं चय त्यक्त्वा य इमे भवन्त्युग्र-पुत्रा महा-स्वादुका भोग-पुत्रा महा-मातृका एतेषान्व-न्यतरस्मिन् कुले दारिकातया प्रत्यायाति । सा नु तत्र दारिका भवति सुकुमारा यावत् सरूपा ।

पदार्थान्वय —समण्डसो—हे आयुष्मन् ! श्रमण ! एव खलु—इस प्रकार निश्चय से निर्गन्धी—निर्गन्धी शिदाण—निदान कर्म किच्चा—करके तस्म—उम ठा-णस्म—स्थान के अखालोडय—बिना आलोचना किये और उस स्थान से अप्पडिम्फ-ते—बिना पीछे हटे कालमासे—मृत्यु के समय काल किच्चा—काल करके अणत्तरेसु देवलोएसु—देवलोको में से किसी एक देवलोक में देवत्ताए—देवरूप से उववत्तागे भवति—उत्पन्न होती है महड्डिएसु—महर्द्धिक देवों में जाव—यावत् सा ण—वह तत्थ—वहा देवे भवति—देव हो जाती है जाव—यावत् भुजमाणी—सुखों को भोगती हुई विहरति—विचरण करती है । तस्म ण—फिर वह निदान कर्म वाली साध्वी ताओ—उस देव-लोगाओ—देव-लोक से आउ-क्खण्ण—आयु भय के कारण भव-क्खण्ण—देव-भव के क्षय होने के कारण ठिड-क्खण्ण—देव-लोक में स्थिति क्षय होने के कारण अणत्तर—बिना किसी अन्तर के चय—देव-शरीर को चड्त्ता—छोड़कर जे—जो इमे—ये उगगपुत्ता—उम पुत्र महा-साउया—भोगों के अनुरागी और भोगपुत्ता—भोगपुत्र महा माउया—महा-मातृक भवति—हैं एतेसिं ण—इनमें से अणत्तरसि-किमी एक कुलसि—कुल में दारियत्ताए—रूपा—रूप से पचायाति—उत्पन्न होती है । फिर सा—वह तत्थ—वहा दारिया—गलिका सुकुमाला—सुकुमारी और सरूवा—रूपरती भवति—होती है ।

मूलार्थ—हे आयुष्मन् ! श्रमण ! इस प्रकार निर्गन्धी निदान कर्म करके और उसका बिना गुरु से आलोचन किये तथा बिना उससे पीछे हटे मृत्यु के समय काल करके देव-लोकों में से किसी एक में देव-रूप से उत्पन्न हो जाती है । वह ऐश्वर्यशाली देवों में देव हो जाती है । वहा सम्पूर्ण दैविक सुखों का अनुभव करती हुई विचरती हैं । फिर वह देव-लोक से आयु, भव और स्थिति के क्षय होने के कारण बिना अन्तर के देव शरीर को छोड़ कर, जो ये उग्र और

भोग कुलों के महामातृक और भोगों के अनुरागी पुत्र हैं उनमें से किसी एक के कुल में कन्या रूप से उत्पन्न हो जाती है। वहा वह सुकुमारी और रूपवती बालिका होती है।

टीका—पहले किसी सूत्र में बताया गया है कि निर्ग्रन्थ निग्नान कर्म करने से उग्र या भोग फल मे पुत्र रूप से उत्पन्न होता है। यहा बताया जाता है कि ठीक उसी प्रकार निर्ग्रन्थी निग्नान कर्म करके उक्त कुलों में से किसी एग में कन्या-रूप से उत्पन्न होती है। उसके हाथ और पैर सुन्दार होते हैं और वह अन्गी रूप बती होती है, क्योंकि तप करते हुए जिस प्रकार के सवरूप उसके चित्त में उत्पन्न हुए थे ठीक उसी प्रकार उसको फल प्राप्ति भी हो जाती है। किन्तु यह सब तप और सयम का ही फल होता है कि उसको यथा अभिलषित फल की प्राप्ति होती है। यदि सासारिक व्यक्ति इस प्रकार के सकल्प करें तो उनका पूर्ण होना सम्भव नहीं। ऐसे तो ससार में हर एक व्यक्ति मन के लड्डू खाता ही रहता है।

अब सूत्रकार उक्त विषय से ही सम्बन्ध रखते हुए कहते हैं —

तते णं तं दारियं अम्मापियरो आसुक्कवाल-भावं
विण्णय-परिणयमित्तं जोव्वणगमणुप्पत्तं पडिरूवेण सुक्केण
पडिरूवस्स भत्तारस्स भारियत्ताए दलयंति । सा णं तस्स
भारिया भवति एगा एगजाया इट्ठा कंता जाव रयण-
करंडग-समाणा । तीसे जाव अतिजायमाणीए वा निज्जाय-
माणीए वा पुरतो महं दासी-दास जाव किं ते आस-
गस्स सदति ।

ततस्तां दारिकामम्बा-पितरावामुक्तवालभावां विज्ञान-परि-
णत-मात्रा यौवनकमनुप्राप्ता प्रतिरूपेण शुल्केन प्रतिरूपाय
भर्त्रे भार्यातया दत्ता । सा नु तस्य भार्या भवति, एका, एक-

जाया, इष्टा कान्ता यावद् रत्न-करण्डक-समानी । तस्या याव-
दतियान्त्या निर्यान्त्या वा पुरतो महान्तो दासीदासा, जाव
कि त आस्यकस्य स्वदते ।

पनार्थान्वय — तते श—इसके अनन्तर त—उस दारिय-कन्या को अम्मा-
पियरो—उमके माता-पिता आमुकुमाल-भाव—जब वह बाल-भाव में छोड़ देती है और
विण्णय परिणयमित्ते—जब उमका ज्ञान परिपक्व हो जाता है और जोवणगमणुपत्त-
वह युवती हो जाती है तो पडिरूवेण—कन्या के योग्य सुक्केण—दहेज के साथ पडि-
रूवस्म—उसके योग्य भत्तारस्म—भर्ता को भाग्यिच्छाए—भार्या रूप से दत्तयति—
देते हैं । फिर सा श—वह तस्म—उमकी भाग्या—भार्या भवति—हो जाती है एगा
एगजाया—वह अपने पति की एक ही पत्नी होती है उमकी कोई मपत्नी नहीं
होती इट्ठा—अपने पति की प्रेयसी और क्काता—बल्लभा होती है और रयण—रुण्डम
समाणा—रत्नों की पिढारी के समान मनोहर और प्यारी होती है जाव—यावत् तीसे—
उसके साथ अतिजायमाणीए वा—घर में प्रवेश करते हुए तथा निज्जायमाणीए
वा—घर से बाहर निकलते हुए मह—उहुत से दासी-दास-दाम और दामिया होते हैं
जाव—यावत् ते—आपके आमगस्म—मुग को किं—क्या सदति—अच्छा लगता है ।

मूलार्थ—इसके अनन्तर जब कन्या बाल-भाव को छोड़ कर विज्ञान में
परिपक्व हो जाती है और युवावस्था में पदार्पण करती है तो उसके माता पिता
तदुचित दहेज के साथ उमको उमके समान भर्ता को दे देते हैं । वह उसकी
भार्या हो जाती है । वह अपने पति की एक मात्र पत्नी होती है अर्थात् घर में
उमकी मपत्नी नहीं होती । वह अपने पति की प्रेयसी और बल्लभा होती है ।
वह रत्नों की पीढ़ी के समान मनोहर और प्यारी होती है । जिस समय वह घर
के भीतर और घर से बाहर जाती है तो उसके साथ अनेक दाम और दामिया
होते हैं और वे प्रार्थना में रहते हैं कि आपको कौनसा पदार्थ रुचिकर है ।

टीका—जब वह कन्या बाल-भाव को छोड़कर युवावस्था में पदार्पण करती
है और बुद्धिमती तथा ज्ञान-शालिनी हो जाती है तब उसके माता पिता उमको
युवती हुई जान कर अपने समान कुल और शील वाले किसी युवक को, तदुचित

दहेज के साथ भार्या-रूप से दे देते हैं । उस दिन से वह उसकी भार्या हो जाती है । उसकी कोई सपत्नी नहीं होती । वह अपने पति की प्रेयसी और प्राण प्रिया होकर रहती है । शेष सब वर्णन मूलार्थ में स्पष्ट है ।

सूत्र में "पडिरूवेण सुक्केण पडिरूउस्स भत्तारस्स" वाक्य का अर्थ इस प्रकार है—“प्रतिरूपेण—रूपरूपत उभयकुलोचितेन पाणिग्रहणसमये शुल्केन—देयधनादिना सह, प्रतिरूपाय—रूपय प्रभृतिगुणेषु समानाय भर्त्रे भार्यातया दत्त (पितरौ) ।

अन सूत्रभार वर्णन करते हैं कि इस निदान कर्म करने का उसके धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा —

तीसे णं तहप्पगाराए इत्थियाए तहारूवे समणे माहणे वा उभय-कालं केवलि-पण्णत्तं धम्मं आइक्खेज्जा ? हंता ! आइक्खेज्जा, सा णं भंते ! पडिसुणेज्जा णो इणट्ठे समट्ठे, अभविया णं सा तस्स धम्मस्स सवणयाए, सा च भवति महिच्छा, महारंभा, महा-परिग्गहा अहम्मिया जाव दाहिणगामिए णेरइए आगमिसाए दुल्लभ-बोहियावि भवति । एवं खलु समणाउसो ! तस्य निदाणस्स इमेयारूवे पाव-कम्म-फल-विवागं जं णो संचाएति केवलि-पण्णत्तं पडिसुणित्तए ।

तस्या स्तथाप्रकारायाः स्त्रियस्तथा-रूप्य श्रमणो माहनो बोभय-काल केवलि-प्रज्ञप्त धर्ममाख्यायात् ? हन्त ! आख्यायात्, सा नु भदन्त ! प्रतिश्रूयान्नायमर्थं समर्थ, अभव्या नु सा तस्य धर्मस्य श्रवणाय, सा च भवति महेच्छा, महारम्भा, महा-परिग्रहा, अधार्मिकी, यावद्दक्षिणगामनी नैरयिका

आगमिष्यति दुर्लभ-बोधिका चापि भवति । एव श्रमणायुष्मन् । तस्य निदानस्यैतादृग्-रूप. पाप-कर्म-फल-विपाको यन्नो शक्नोति केवलि-प्रज्ञस प्रतिश्रोतुम् ।

पदार्थान्वय —तीसे श्र-उस तहप्पगाराए-उम प्रकार की इत्थियाए-स्त्री को तहा रूवे-तथा-रूप ममये-श्रमण वा-अथवा माहणे-माहन या श्रावक उभय-काल-दोनों समय केवलि-पणत्त-केवलि-प्रतिपादित धम्म-धर्म आइक्खेज्जा-कहे होता-हा । आइक्खेज्जा-कहे किन्तु भते-हे भगवन् । सा-वह स्त्री धर्म पडि-सुण्हेज्जा-सुने शो इण्हे समझे-यह बात सम्भव नहीं सा-वह स्त्री तस्म-उस धम्मम्-धर्म सवणयाए-सुनने के लिये अभविआ-अयोग्य है श्र-वाक्यालङ्कार के लिए है । सा च-वह तो भवति-होती है महिच्छा-उत्कट इच्छाओं वाली महारभा-बड़े २ कार्यों (हिंसा युक्त) को आरम्भ करने वाली महा परिग्रहा-बड़े परिग्रह (ममता) वाली अहम्मिया-अधार्मिक जाव-यावत् दाहिणगामिए-दक्षिण-गामी नेरइया-नारकी और आगमिसाए-भविष्य में दुल्लभरोहियावि-दुर्लभ-बोध वाली भवति-होती है समणाउसो-हे आयुष्मन् श्रमण । एव सल्ल-इस प्रकार निश्चय से तस्स-उस निदाणस्म-निदान कर्म का इमेयरूवे-इस प्रकार का पावकम्म-पाप-कर्म का फल-फल विवाग-विपाक होता है ज-जिससे केवलि-पणत्त-केवलि भगवान् के कहे हुए धम्म-धर्म को पडिसुणित्तए-सुनने के लिये भी नो सचाएति-समर्थ नहीं होती ।

मूलार्थ—उस इस प्रकार की स्त्री को क्या तथा-रूप श्रमण अथवा श्रावक केवली के प्रतिपादित धर्म को कहे ? हा ! कहे किन्तु वह उसको सुने यह बात सम्भव नहीं । वह उस धर्म को सुनने के अयोग्य है, क्योंकि वह तो उत्कट इच्छा वाली, बड़े २ कार्य आरम्भ करने वाली, बड़े परिग्रह वाली, अधार्मिक, दक्षिणगामी नारकी और भविष्य में दुर्लभ बोधि कर्म के उपार्जन करने वाली हो जाती है । हे आयुष्मन् श्रमण ! इस प्रकार निदान कर्म का यह पाप-रूप फल-विपाक होता है कि उसके करने वाली स्त्री में केवलि-भाषित धर्म सुनने की भी शक्ति नहीं रहती ।

टीका—इस सूत्र में निर्ग्रन्थी के किये हुए निदान कर्म का फल वर्णन

किया गया है, जो निदान कर्म करती है वह किमी श्रमण या श्रावक का संयोग मिलने पर भी धर्म सुनने के लिये सावधान नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी आत्मा धर्म-श्रवण से पराङ्मुख होकर केवल विषयानन्द की ओर ही दौड़ती है। उसके सन्तुष्ट महारम्भ और महा-परिग्रह में लगे रहते हैं। इसने कारण यह आगामी काल के लिए दुर्लभ-बोधि-कर्म की उपार्जना कर लेती है। मृत्यु के अनन्तर वह दक्षिण गामिनी नारजिणी होती है। यह सब फल उस काम-वासना वाले निदान कर्म का ही होता है। अतः निदान कर्म सर्वथा त्याज्य है। शेष स्पष्ट ही है।

अब सूत्रकार तीसरे निदान कर्म के निषेध में कहते हैं —

एवं खलु समणाउसो ! मए धम्मो पण्णत्ते इणा-
मेव निग्गंथे पावयणे जाव अंतं करेति । जस्स णं धम्मस्स
सिक्खाए निग्गंथे उवट्ठिते विहरमाणे पुरादिगिच्छाए
जाव से य परक्कममाणे पासिज्जा इमा इत्थिका भवति
एगा एगजाया जाव किं ते आसगस्स सदति । जं पासित्ता
निग्गंथे णिदाणं करेति ।

एवं खलु श्रमण ! आयुष्मन् ! मया धर्म प्रज्ञप्त इद-
मेव निर्ग्रन्थ-प्रवचन यावदन्त करोति । यस्य धर्मस्य निर्ग्रन्थ
शिक्षायै उपस्थितो विहरन् पुराजिघित्सया यावत्स च परा-
क्रमन् पश्येदेपा स्त्री भवत्येकैकजाया यावत्किन्त आस्यकस्य
स्वदत्ते यद्वद्वा निर्ग्रन्थो निदान करोति ।

पदार्थान्वय — समणाउसो — हे आयुष्मन् ! श्रमण ! एवं खलु — इस प्रकार
निश्चय से मैंने धम्म-धर्म पण्णत्ते — प्रतिपादन किया है इसांमेव — यही निर्ग्रन्थ-
निर्ग्रन्थ पावयणे — प्रवचन जाव — यावत् सब दुःखों का अन्त करेति — अन्त करता है

जस्त ए—जिम धर्म की सिद्धाए—शिक्षा के लिये उपस्थित हो कर विहर-
माणे—विचरता हुआ निगगथे—निर्ग्रन्थ पुरा दिगिन्ध्राए—पूर्व बुभुक्षा (भूख) से
जाव—यावत् काम-भोगों की इच्छा के उदय होने पर भी परक्रमण—पराक्रम करता
हुआ पासेज्जा—देखे इमा—यह इत्थिया—स्त्री भवति—हे एगा—एक एग—जाया—सपत्नी-
रहित (और दास-दासियों से परिधृत) है जाव—यावत् वे दास प्रार्थना में हैं कि ते-
आपके आसगस्म—मुख को किं—क्या सदति—अच्छा लगता है । ज—उमको पासिता—
देखकर निगगथे—निर्ग्रन्थ सिदाखं—निदान कर्म करेति—करता है ।

मूलार्थ—हे आयुष्मन् श्रमण ! इस प्रकार मैंने धर्म प्रतिपादन किया
है । यह निर्ग्रन्थ-प्रवचन सब दुःखों का विनाश करने वाला है । जिस धर्म
की शिक्षा के लिये उपस्थित हो कर विचरता हुआ निर्ग्रन्थ चिन्ता से पूर्व
भूख आदि परीपहों को सहन करता हुआ और पराक्रम करता हुआ देखता है
कि यह स्त्री अकेले ही अपने घर का ऐश्वर्य लूट रही है, इसकी कोई सपत्नी
(सौकन) नहीं है । इसके दाम और दासिया हमेशा इसकी प्रार्थना करते हैं कि
आपके मुख को कौनसा पदार्थ रुचिकर है । उसको देखकर निर्ग्रन्थ निदान
कर्म करता है ।

टीका—इस सूत्र में भी पिठला ही वर्णन रूपान्तर से कहा गया है ।
श्री भगवान कहते हैं “हे आयुष्मन् ! श्रमण ! मैंने श्रुत और चारित्र रूप धर्म”
का वर्णन किया है । इस धर्म की शिक्षा के लिए उपस्थित होकर परीपहों को
सहन करता हुआ निर्ग्रन्थ यदि किसी पुण्य-पुञ्ज से लदी हुई और इसी कारण
से सम्पूर्ण सांसारिक सुखों का अनुभूति करती हुई किसी स्त्री को देखे, जो चारों
ओर से दास और दासियों से घिरी हो, जिसने एक दास या दासी को बुलाने
पर चार-पाच घिना बुलाये उपस्थित हो जाय और उसके मुख से निकली हुई
आवाज की प्रतिक्रिया में रहे, जो अपने पति की प्राण प्यारी और उसकी यथोचित
पालना में हो उमको देखकर निर्ग्रन्थ निदान कर्म करता है ।

अथ सूत्रवार इस निदान कर्म का विषय कहते हैं —

दुक्खं खलु पुमत्ताए जे इमे उग्गपुत्ता महामा-

उया भोगपुत्ता महामाउया एतेसिं णं अण्णतरेसु उच्चाव-
एसु महा-समर-संगामेसु उच्चावयाइं सत्थाइं उरसि चैव
पडिसंवेदेति । तं दुक्खं खलु पुमत्ताए । इत्थि-तण्यं
साहु । जइ इमस्स तव-नियम-वंमचेर-वासस्स फलवित्ति-
विसेसे अत्थि वयमवि आगमेस्साणं इमेतारूवाइं उरा-
लाइं इत्थि-भोगाइं भुंजिस्सामो सेतं साहु ।

दु खं खलु पुरुषत्वम् । य इमे उग्रपुत्रा महामातृका
भोगपुत्रा महामातृका एतेषामन्यतरेषूच्चावचेषु महा-समर-संग्रा-
मेषूच्चावचानि शस्त्राण्युरसि चैव प्रतिसविदन्ति, तद्दु खं खलु
पुरुषत्वम्, स्त्री-तनूरेव साधु । यद्यस्य तपोनियम-ब्रह्मचर्य-
वासस्य फल-वृत्ति-विशेषोऽस्ति वयमप्यागमिष्यति (काले) एत-
द्रूपानुदारान् स्त्री-भोगान्भोक्ष्यामहे । तदेतत्साधु ।

पदार्थान्वय — पुमत्ताए—समार मे पुरुष होना दुक्खं खलु—कष्ट-प्रद है ।
जे—जो इमे—ये उग्रपुत्ता—उग्र पुत्र महामाउया—महा-मातृक हैं भोग पुत्ता—भोग-
पुत्र महामाउया—महामातृक है एतेसिं—इनकी शा—शक्यालङ्कारे अण्णतरेसु—किसी
एक उच्चाएसु—ऊंचे नीचे महा समर संगामेसु—जडे भारी युद्ध मे उच्चावयाइं—छोटे
अथवा जडे सत्थाइं—शस्त्र उरसि—छाती मे लगे हुए पडिसंवेदेति—कष्टों का अनुभव
करते हैं त—अत खलु—निश्चय से च—और एव—समुच्चय और अवधारण अर्थ मे
हैं पुमत्ताए—पुरुषत्व दुक्खं—कष्ट कर है इत्थि-तण्यं साहु—स्त्रीत्व ही अच्छा है
(क्याकि स्त्री को कोई भी सामासिक कष्ट नहीं देगना पड़ता) । अत जइ—यदि
इमस्स—इस तव—तप नियम—नियम और वमचेर वासस्स—ब्रह्मचर्य वास का फल-
वित्तिविमसेऽत्थि—विशेष फल है तो वयमवि—हम भी आगमेस्साण—आगामी
काल मे जाव—यात्रा इमेतारूवाइं—इन इस प्रकार के उरालाइं—श्रेष्ठ इत्थि भोगाइं—

स्त्री-भोगों को भुजिम्मामो-भोगेगे । से त-यही साहु-ठीक है अर्थात् यह हमारा विचार बहुत ही अच्छा है ।

मूलार्थ—ससार में पुरुषत्व, निश्चय ही, कष्टकर है । जो ये उग्रपुत्र महा-मातृक हैं और भोगपुत्र महामातृक हैं उनको किसी न किसी बड़े या छोटे महा-युद्ध में छोटे या बड़े शस्त्र से छाती में विद्ध होना पड़ता है । अतः पुरुष होना महाकष्ट है और स्त्री होना अत्युत्तम । यदि इस तथ, नियम और ब्रह्मचर्य वास का कुछ विशेष फल है तो हम भी आगामी काल में यावत् इस प्रकार के प्रधान स्त्रियों के काम भोगों को भोगते हुए विचरण करेंगे । यह हमारा विचार श्रेष्ठ है ।

टीका—इस सूत्र में दिखाया गया है कि निर्मन्थ तृतीय निदान-कर्म किस प्रकार करता है । जब निर्मन्थ पूर्व-उर्णित स्त्री को देखता है तो मन में विचार करने लगता है कि ससार में पुरुष होना निस्मन्देह कष्टकर है क्योंकि पुंस्त्व को अनेक उष्-महापुरुषों से रचित और नीच-भिह किरातादियों से रचित सप्तामो में शतनी (तोष) आदि उष् और पत्थर आदि नीच अस्त्रों से विद्ध होकर अनेक कष्ट सहन करने पड़ते हैं । अतः स्त्री होना ही ठीक है, क्योंकि उसे किसी भी सप्ताम में नहीं जाना पड़ता । यदि हमारे इस तथ, नियम और ब्रह्मचर्य का कोई विशेष फल है तो हम भी दूसरे जन्म में स्त्री सम्बन्धी भोगों को ही भोगने, क्योंकि स्त्रीत्व उत्तम है ।

अथ सूत्रकार उक्त विषय से ही सम्बन्ध रखते हुए कहते हैं —

एवं खलु समणाउसो णिग्गंथे णिदाणं किच्चा तस्स ठाणस्स अणालोइय अप्पडिक्कंते जाव अपडिव-
जित्ता कालमासे कालं किच्चा अण्णतरेसु देवलोएसु
देवत्ताए उववत्तारो भवति । से णं तत्थ देवे भवति
महड्ढिए जाव विहरति । से णं ताओ देवलोगाओ
आउ-क्खएणं भव-क्खएणं जाव अणंतरं चयं चइत्ता
अण्णतरंसि कुलंसि दारियत्ताए पच्चायाति ।

एव खलु श्रमण ! आयुष्मन् ! निर्ग्रन्थो निदानं कृत्वा
तत्स्थानमनालोच्य (तत्) अप्रतिक्रान्तोऽप्रतिपद्य कालमासे
कालं कृत्वान्यतरेषु देवलोकेषु देवतयोपपत्ता भवति । स नु तत्र
देवो भवति, महर्द्धिको यावद्विहरति । स नु तस्माद्देव लोकादायु-
क्षयेण भव-क्षयेण यावदनन्तरं चयं त्यक्त्वान्यतरस्मिन्कुले
दारिकातया प्रत्यायाति ।

पदार्थान्वय — एव खलु—एस प्रकार निश्चय से, समणउणो—हे आयुष्मन् !
श्रमण ! शिग्माथ—निर्ग्रन्थ शिदाण—निदान कर्म किच्चा—कर तस्म—उस ठाणस्स—
स्थान के विषय में अणालोइय—गुरु से बिना आलोचन किये और स्थान से
अप्पडिक्कने—बिना पीछे हट और अपडिवज्जित्ता—अपने इस दोष को बिना अङ्गी-
कार किये कालमासे—मृत्यु के समय काल किच्चा—काल करके अणत्तरेसु—किसी
एक देवलोएसु—देव लोक में देवत्ताए—देवरूप से उववत्तारो भवति—उत्पन्न होता
है से ण—वह तत्थ—उम देव लोक में देवों के साथ देवे—देव भवति—होता है
महद्धिए—अत्यन्त ऐश्वर्य वाला जाव—यावत् देवताओं के साथ विहरति—विचरण
करता है । म च—और फिर वह तामो—उस देवलोगाओ—देव-लोक से आउक्ख-
एण—आयु भय होने के कारण भवक्खएण—देव-भव के क्षय होने के कारण जाव-
यावत् अणत्तर—बिना अन्तर के चय—देव-शरीर को चइत्ता—छोड़ कर अणत्तरमि-
किसी एक कुलमि—कुल में दारियत्ताए—कन्या रूप से पचायाति—उत्पन्न होता है ।

मूलार्थ—हे आयुष्मन् श्रमण ! इस प्रकार निर्ग्रन्थ निदान-कर्म करके
और उस समय बिना गुरु से उसके विषय में आलोचना किये हुए, बिना उससे
पीछे हटे और बिना अपने दोष के स्वीकार किये हुए या बिना प्रायश्चित्त
धारण किये मृत्यु के समय एक देव-लोक में देवरूप से उत्पन्न
होता है । वह वहा देवों के बीच देव होकर । तदन-
न्तर वह आयु और देव भव के बिना जाता
को एक कुल में जाता

माधु ने स्वीकृत

न हटे तो वह मृत्यु के अनन्तर देव-लोक में चला जाता है । जब उसके देव-लोक की आयु के कर्म समाप्त हो जाते हैं तो फिर वह मनुष्य-लोक के किसी श्रेष्ठ कुल में कन्या रूप से उत्पन्न हो जाना है । शेष सब स्पष्ट ही है ।

सूत्रकार फिर इसी से सम्बन्ध रखते हुए कहते हैं —

जाव तेणं तं दारियं जाव भारियत्ताए दलयति ।
सा णं तस्स भारिया भवति एगा एगजाया जाव तहेव
सब्बं भाणियव्वं । तीसे णं अतिजायमाणीए वा निज्जा-
यमाणीए वा जाव किं ते आसगस्स सदति ।

यावत्तेन तां दारिकां यावद्भार्यातया ददति । सा नु तस्य
भार्या भवति, एका, एकजाया यावत्तथैव सर्वं भणितव्यम् ।
तस्या अतियान्त्या निर्यान्त्या वा यावत्किंतवास्यकस्य स्वदत्ते ।

पदार्थान्वय — जाव-यावत् तेण-उम दहेज आदि के साथ त-उस
दारिय-लड़की को उसके माता पिता-भाई आदि भारियत्ताए-भार्या रूप से (किसी
सम कुल और वित्त वाले को) दलयति-देते हैं फिर सा-उह तस्स-उसकी भारिया-
भार्या (पत्नी) भवति-हो जाती है एगा-अकेली एगजाया-सपत्नी रहित होती है
जाव-यावत् शेष सब तहेव-जैसा पहले कहा जा चुका है उसी प्रकार भाणि-
यव्व-कहना चाहिये । तीसे ण-उसके अतिजायमाणीए-घर में प्रवेश करते हुए
निज्जायमाणीए-घर से बाहर निकलते हुए जाव-यावत् ते-आपके आमगस्स-
गुरु को कि-क्या सदति-अच्छा लगता है ।

मूलार्थ—उस कन्या को उसके माता पिता और भाई-बन्धु तदुचित दहेज
के साथ किसी सम कुल और वित्त वाले युवक को भार्या-रूप से देते हैं । वह
उसकी एक और सपत्नी-रहित पत्नी हो जाती है । शेष सब पूर्ववत् जानना
चाहिये । फिर जब वह घर के भीतर या घर से बाहर जाती है तो अनेक दास
और दासिया प्रार्थना में रहती हैं कि आपके मुख को कौनसा पदार्थ
स्वादित लगता है ।

टीका—इस सूत्र में कोई नयी व्याख्या करने के योग्य बात नहीं है । ग्रह सत्र दूसरे निदान कर्म में आगया है ।

अब सूत्रकार कहते हैं कि इस प्रकार निदान कर्म करके जन निर्मन्थ स्त्री बन जाता है तो उसके धर्म के विषय में कैसा विचार होता है —

तीसे णं तहाप्पगाराए इत्थिकाए तहारूवे समणे वा माहणे वा धम्मं आइक्खेज्जा ? हंता । आइक्खेज्जा । जाव सा णं पडिसुणेज्जा णो इणट्ठे समट्ठे । अभविया णं सा तस्स धम्मस्स सवणताए । सा च भवति महिच्छा जाव दाहिणगामिए णेरइए आगमेसाणं दुल्लभ-वोहियावि । तं खलु समणाउसो तस्स णिदाणस्स इमेतारूवे पावए फल-विवागे भवति जं नो संचाएति केवलि-पण्णत्तं धम्मं पडिसुणित्तए ।

तस्यास्तथा-प्रकारायाः स्त्रीकाया (स्त्रिय) तथा-रूपः श्रमणो माहनो वा धर्ममाख्यायात् ? हन्त । आख्यायात्, यावत्सा नु प्रतिशृणुयान्नायमर्थः समर्थः । अभव्या सा तस्य धर्मस्य श्रवणाय । सा च भवति महेच्छा यावदक्षिण-गामि-नैरायिकागमिष्यति दुर्लभ-वोधिका चापि । तदेव खलु श्रमण ! आयुष्मन् ! तस्य निदानस्यायमेतद्रूप पापक फल-विपाको भवति यन्नो शक्नोति केवलि-प्रज्ञस धर्मं प्रतिश्रोतुम् ।

पदार्थान्वय — तीसे ख—उस तहाप्पगाराए—इस प्रकार की इत्थिकाए—स्त्री को तहारूवे—तथा रूप समणे वा—श्रमण अथवा माहणे वा—यावत् धम्म—धर्म आइक्खेज्जा—नहे हता—हा आइक्खेज्जा—नहे किन्तु जाव—यावत् सा ए—यह

पडिसुणेज्जा—मुने शो इण्ढे समद्धे—यह सम्भव नहीं क्योंकि सा च—वह स्त्री तस्म—उस धम्मस्म—धर्म को सवणताए—सुनने के लिये अभविआ—अयोग्य है सा च—यह महिच्छा—उत्कट इच्छा वाली जाव—यात्रा दाहिणगामिए—दक्षिण-दिशा-गामिनी शेरइए—नैरयिआ और आगमेमाण—भविष्य में दुल्लभ मोहियावि—दुर्लभ-बोधिक कर्मों को उपार्जन करने वाली भवति—होती है । समणाउसो—हे आयुष्मन् ! श्रमण ! एवं खलु—इस प्रकार निश्चय से तस्म—उस शिदाणस्म—निदान कर्म का इमेयारूवे—यह इस प्रकार का पावए—पाप-रूप फलविवागे—फल-विपाक भवति—होता है ज—जिससे उसके करने वाले में केवलि-पणत्त—केवली भगवान् के कहे हुए धम्म—धर्म को पडिसुणित्तए—सुनने के लिए नो सचाणति शक्ति नहीं होती ।

मूलार्थ—क्या इस प्रकार की स्त्री को तथा-रूप श्रवण या श्रावक धर्म सुनावे ? हा, सुनावे । किन्तु यह बात सम्भव नहीं कि वह धर्म को सुने, क्योंकि वह धर्म सुनने के अयोग्य होती है । वह तो उत्कट इच्छाओं वाली होजाती है और दक्षिण दिशा की ओर जाने वाली नारकिणी तथा भविष्य में दुर्लभ-बोधिक कर्मों को इकट्ठा करने वाली होती है । हे आयुष्मन् श्रमण ! यह इस प्रकार का निदान-कर्म का पाप-रूप फल-विपाक है जिससे केवलि भाषित धर्म को सुनने की शक्ति भी जाती रहती है ।

टीका—इस सूत्र का अर्थ भी दूसरे निदान कर्म के अन्तिम सूत्र से मिलता जुलता ही है । निदान कर्म करने निर्मन्थ स्त्री हो जाता है और वह स्त्री फिर धर्म को सुन भी नहीं सकती, क्योंकि सासारिक भोग-त्रिलासों में फसे रहने के कारण उसको बोधि-कर्म दुर्लभ हो जाता है जिसके कारण वह नरक में उत्पन्न होती है । अतः अपनी आत्मा की शुभ कामना करने वाले निर्मन्थ को निदान-कर्म भूल कर भी नहीं करना चाहिए । वह सर्वथा त्याग्य है । शेष सब सुगम ही है ।

अन सूत्रकार चतुर्थ निदान कर्म का वर्णन करते हैं —

एवं खलु समणाउसो मए धम्मे पणत्ते इणमेव
णिग्गंथे पावयणे सच्चे सेसं तं चेव जाव अंतं करेति

जस्स णं धम्मस्स निगंथी सिक्खाए उवट्ठिया विहर-
माणी पुरा दिगिञ्छाए पुरा जाव उदिण्णकामजाया वि-
विहरेज्जा सा य परक्कमेज्जा सा य परक्कममाणी पासेज्जा
जे इमे उग्गपुत्ता महामाउया भोगपुत्ता महामाउया
तेसिं णं अण्णयरस्स अइजायमाणे वा जाव किंते आस-
गस्स सदति जं पासित्ता णिगंथी णिदाणं करेति ।

एव खलु श्रमण ! आयुप्पन् ! मया धर्मं प्रज्ञत इद-
मेव निर्ग्रन्थ-प्रवचनं सत्यं शेषं तच्चैव यावदन्तं करोति, यस्य
ननु धर्मस्य निर्ग्रन्थी शिक्षाया उपस्थिता विहरन्ती पुरा जिघि-
त्सया पुरा यावदुदीर्ण-काम-जाता चापि विहरेत् । सा च परा-
क्रमेत् सा च पराक्रमन्ती पश्येद् य इमं उग्रपुत्रा महामातृका
भोगपुत्रा महामातृका स्तेपान्बन्धन्यतरस्यातियातो वा यावत्किं
ते आस्यकस्य स्वदते । तं दृष्ट्वा निर्ग्रन्थी निदानं करोति ।

पदार्थान्वय — समणोसो—हे आयुप्पन् ! श्रमण ! भए—मैंने एव खलु—
इस प्रकार निश्चय से धम्म—धर्म पण्णत्ते—प्रतिपादन किया है इणमेव—यही
णिगंथे पावयणे—निर्ग्रन्थ प्रवचन सच्चे—सत्य है सेस—शेष वर्णन तत्तेव—पूर्ववत्
है जाव—यावत् अन्तं करेति—सब तु त्यों का अन्त करने वाला होता है जस्स णं—
जिस धम्मस्स—धर्म की सिक्खाए—शिक्षा के लिये उवट्ठिया—उपस्थित होकर
विहरमाणा—विचरती हुई निगंथी—निग्रन्थी पुरादिगिञ्छाए—पूर्व बुझ्या से पुरा—
पूर्व जाव—यावत् उदिण्णकामजायावि—राम-वासना के उदय होने से विहरेज्जा—
विचरे य—और सा—फिर वह परक्कमेज्जा—पराक्रम करे य—और सा—वह परक्कम-
माणी—पराक्रम करती हुई पासेज्जा—देखे कि जे—जो इमे—ये उग्गपुत्ता—उग्र-पुत्र
महामाउया—महामातृक है भोगपुत्ता—भोग-पुत्र महामाउया—महामातृक हैं तेसिं

ए-उनमें से अणायरम्-किसी एक के अङ्गायमाणे वा-घर के भीतर (अथवा घर से बाहर) जाते हुए जाव-यावत् ते-आपके आसगस्म-मुख को किं सदति-कौनसा पदार्थ अच्छा लगता है ज-जिसको पामित्ता-देखकर निगन्धी-निर्मन्थी शिंढाण-निदान-कर्म करेति-करती है ।

मूलार्थ—हे आयुष्मन् ! श्रमण ! मैंने इस प्रकार धर्म प्रतिपादन किया है । यही निर्ग्रन्थ-प्रवचन सत्य है (शेष वर्णन पूर्ववत् जानना चाहिए) और सन दुःखों का अन्त करने वाला होता है । जिम धर्म की शिक्षा के लिये उपस्थित होकर विचरती हुई निर्ग्रन्थी पूर्व बुभुक्षा (भूख) से उदीर्ण-कामा होकर विचरे और फिर समय में पराक्रम करे तथा पराक्रम करती हुई देखे कि जो ये उग्र और भोग कुलों के महामातृक पुत्र हैं उनमें से किसी एक के घर के भीतर (अथवा घर से बाहर) जाते हुए सेवक प्रार्थना करते हैं कि आपके मुख को क्या अच्छा लगता है उनको देखकर निर्ग्रन्थी निदान-कर्म करती है ।

टीका—इम सूत्र में भी सन वर्णन पूर्ववत् ही है ऐसी कोई उद्देशनीय विशेषता नहीं, जो कुछ है भी वह मूल में ही स्पष्ट की गई है ।

प्रश्न यह उपस्थित होता है कि निर्ग्रन्थी केवल उक्त पुरुषों को देखने मात्र से ही किस प्रकार निदान कर्म करती है ? इसके समाधान में सूत्रकार स्वयं कहते हैं :—

दुक्खं खलु इत्थि-तणए, दुस्संचराइं गामंतराइं जाव सन्निवेसंतराइं । से जहा नामए अंव-पेसियाति वा मातुलिंग-पेसियाति वा अंवाडग-पेसियाति वा मंस-पेसियाति वा उच्छु-खंडियाति वा संवलि-फालियाति वा बहुजणस्स आसायणिज्जा पत्थणिज्जा पीहणिज्जा अभिलसणिज्जा एवामेव इत्थिकावि बहुजणस्स आसायणिज्जा जाव अभिलसणिज्जा, तं दुक्खं खलु इत्थि-

तणए पुमत्ताए णं साहू ।

दुःख खलु स्त्रीतनू, दुःसञ्चराणि ग्रामान्तराणि यावत्सन्निवेशान्तराणि । अथ यथानामकाम्र-पेशिकेति वा मातुलिङ्ग-पेशिकेति वा आम्रातिक-पेशिकेति वा मास-पेशिकेति वा इक्षु-खण्डिकेति वा शाल्मलि-फलिकेति वा बहुजनस्यास्वादनीया, प्रार्थनीया, स्पृहणीया यावदभिलषणीयैवमेव स्त्रीकापि बहुजनस्यास्वादनीया यावदभिलषणीया । तद्दुःख खलु स्त्रीतनू, पुरुषत्व नु साधु ।

पदार्थान्वय — इत्थि तणए-स्त्रीत्व ससार में दुःख खलु-कष्ट-रूप है क्योंकि गामतराइ-एक गांव से दूसरे गांव में और सन्निवेशतराइ-एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में दुस्मचाराइ-स्त्रियों का जाना कठिन होता है अर्थात् स्त्री एक स्थान से दूसरे स्थान में स्वच्छन्दता और निःसङ्कोच भाव से नहीं जा सकती क्योंकि से जहानामए-जिस प्रकार अन्नपेसियाति-आम की फाक वा-अथवा मातुलिङ्ग-पमियाति-मातुलिङ्ग (बिजोरे के फल) की फाक वा-अथवा अम्राडग पेसियाति-आम्रातिक (एक फल जिसमें बहुत से बीज होते हैं) की फाक वा-अथवा मास-पेमियाति-मास की फाक वा-अथवा उच्छु खण्डियाति-इक्षु-खण्डिका अर्थात् तान्ने की पोरी वा-अथवा सन्नलि फालियाति-शाल्मली वृक्ष की फली बहुजनस्य-बहुत से मनुष्यों की आसायणिज्जा-आस्वादनीय पत्यणिज्जा-प्रार्थनीय पीह-णिज्जा-स्पर्धा करने के योग्य और अभिलसणिज्जा-अभिलषणीय होती है एवामेव-इसी प्रकार इत्थिरावि-स्त्री भी बहुजनस्य-बहुत से पुरुषों की आसायणिज्जा-आस्वादनीया और जाव-यावत् अभिलसणिज्जा-अभिलषणीया होती है त-इस लिये इत्थि तणए-स्त्रीत्व दुःख-कष्ट रूप है पुमत्ताए ख-पुरुषत्व साहू-साधु है ।

मूलार्थ—ससार में स्त्री होना अत्यन्त कष्ट-भ्रद है, क्योंकि स्त्रियों का एक गांव से दूसरे गांव और एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में जाना-जाना अत्यन्त

कठिन है । जैसे आम की फाक, मातुलिङ्ग (विजोरे) की फाक, आम्रातक (बहुजीज फल) की फाक, मास की फाक, गन्ने की पोरी और शास्मलीक की फली बहुत से पुरुषों की आस्वादनीय, प्रार्थनीय, स्पृहणीय और अभिलषणीय होती हैं इसी प्रकार स्त्रिया भी बहुत से पुरुषों की आस्वादनीय और अभिलषणीय होती हैं, अतः स्त्रीत्व निश्चय से कष्ट-रूप है और पुरुषत्व साधु है ।

टीका—इस सूत्र में निर्ग्रन्थी के निदान-कर्म का कारण बताया गया है । निर्ग्रन्थी पुरुषों को देखकर विचार करती है कि ससार में स्त्री होना बहुत ही बुरा है, क्योंकि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना बहुत दुष्कर होता है । कारण यह है कि जिस प्रकार एक मामाहारी पक्षी कहीं मास के टुकड़े को देखकर उसको प्राप्त करने की इच्छा से उमकी ओर झपटता है और जिस प्रकार आम्र फल, मातुलिङ्ग (विजोरे) के फल, शास्मलीक वृक्ष के फल और गन्ने की पोरी आदि स्वादिष्ट फलों को देख लोगों के मुह में पानी आ जाता है वे उनको प्राप्त करने की उत्कट इच्छा करने लगते हैं इसी प्रकार कई दुष्ट आचरण वाले पुरुष भी स्त्री को देखकर ललचा जाते हैं और उसको बुरी दृष्टि से देखने लगते हैं, जिससे स्त्री को अपने सतीत्व की रक्षा का भय हमेशा बना रहता है, अतः उनको स्वच्छन्दता से इधर-उधर जाना दूभर हो जाता है । इसी लिये स्त्रीत्व कष्ट रूप है और पुरुषत्व साधु है । पुरुष हर एक स्थान पर स्वच्छन्दता और निर्भय होकर जाते हैं । उनको स्त्रियों के समान कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती ।

अब सूत्रकार उक्त विषय से ही सम्यन्ध रखते हुए कहते हैं —

जइ इमस्स तव-नियमस्स जाव अत्थि वयमवि
णं आगमेस्साणं इमेयारूवाइं ओरालाइं पुरिस-भोगाइं
भुंजमाणा विहरिस्सामो । सेतं साहु ।

यद्यस्य तपोनियमस्य—यावदस्ति वयमपि न्वागमि-
ष्यति (काले) इमानेतद्रूपानुदारान् पुरुष-भोगान् भुञ्जन्त्यो
विहरिष्यामः । तदेतत्साधु ।

पदार्थान्वय — जड़-यदि इमस्म-इस तब नियमस्म-तप और नियम का जाव-यावत् अत्थि-विशेष फल है तो वयमवि-हम भी आगमेस्माण-भविष्य म इमेयारूवाइ-इन सब प्रकार के ओरालाइ-श्रेष्ठ पुरिम-भोगाइ-पुरुष-सम्बन्धी भोगों को भुजमाणा-भोगती हुई विहरिस्सामो-विचरण करेंगी सेत साहु-यह हमारा विचार ठीक है ।

मूलार्थ—यदि इस तप और नियम का कोई फल विशेष है तो हम भी भविष्य में इसी प्रकार के उत्तम पुरुष भोगों को भोगते हुए विचरेंगी । यही ठीक है ।

टीका—इस सूत्र में भी कोई नई बात नहीं है । जैसे पहले के निदान कर्मों के विषय में निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों ने अपने तप, नियम और ब्रह्मचर्य आदि व्रतों के फल-रूप उग्र और भोग कुलों में उत्पन्न होने के सकल्प किये थे, इसी प्रकार यहाँ भी निर्ग्रन्थियों ने अपने व्रतों के फल-रूप पुरुषत्व की कामना की ।

अब सूत्रकार उनके इस सकल्प का फल बताते हैं —

एवं खलु समणाउसो णिग्गंथी णिदाणं किच्चा तस्स ठाणस्स अणालोइय अप्पडिक्कंता जाव अपडि-वज्जिज्जा कालमासे कालं किच्चा अण्णयरेसु देवलो-एसु देवत्ताए उववत्तारो भवति । सा णं तत्थ देवे भवति महड्ढिए जाव महासुक्खे । सा णं ताओ देवलो-गाओ आउक्खएणं अणंतरं चयं चइत्ता जे इमे भवंति उग्गपुत्ता तहेव दारए जाव किं ते आसग्गस्स सदति तस्स णं तहप्पगारस्स पुरिसजातस्स जाव । अभविणं से तस्स धम्मस्स सवणताए । से य भवति महिच्छे

जाव दाहिणगामिए जाव दुल्लभवोहिए यावि भवति ।
एव खलु जाव पडिसुणित्तए ।

एवं खलु श्रमण ! आयुष्मन् ! निर्ग्रन्थी निदान कृत्वा
तत्स्थानमनालोच्य (ततः) अप्रतिक्रान्ता यावदप्रतिपद्य
कालमासे काल कृत्वान्यतरेषु देव-लोकेषु देवतयोपपत्नी भवति ।
सा तत्र देवो भवति महर्द्धिको यावन्महा-सौख्यः । सा च ततो
देव-लोकादायुःक्षयेणानन्तरं चयं त्यक्त्वा य इमे भवन्ति उग्र-
पुत्रास्तथैव दारको यावत्किं त आस्यकस्य स्वदते । तस्य नु
तथाप्रकारस्य पुरुष-जातस्य यावत् । अभव्यः स तस्य धर्मस्य
श्रवणाय । स च भवति महेच्छो यावदक्षिण-गामिको यावद्
दुर्लभ-वोधिकश्चापि भवति । एव खलु यावत् प्रतिश्रोतुम् ।

पदार्थान्वय — समणोऽसो-हे आयुष्मन् ! श्रमण ! एव खलु-इस प्रकार
शिगम्य-निर्ग्रन्थी शिदाण-निदान-कर्म किच्चा-करके तस्स-उस ठाणस्म-स्थान
पर अणालोइय-विना उमके विषय में गुरु से आलोचना किये और उससे अप्प-
डिवक्ता-विना पीछे हटे और जाव-यावत् अपडिवज्जिज्जा-विना प्रायश्चित्त
ग्रहण किये कालमासे-मृत्यु के समय काल किच्चा-काल करके अणयरेसु-किसी
एक देवलोएसु-देव-लोक में देवत्ताए-देव-रूप से उववचारो-उत्पन्न भवति-
होती है मा गु-वह तत्थ-वहा महर्द्धिए-महा ऐश्वर्य वाला जाव-यावत् महासुखे-
महा सुख वाला देवे भवति-देव होती है मा गु-वह फिर ताश्चो-उम देवलो-
गाओ-देव-लोक से आउक्खएण-आयु क्षय होने के कारण अणतर-विना किमी
अन्तर के चय-देव शरीर को चइत्ता-छोड़ कर जे-जो हमें-ये उगगपुत्ता-उग्रपुत्र
भवति-होते हैं तहेव-सोय वर्णन पूर्ववत् है अर्थात् उनमें से किसी एक के पुत्र में
यह दारए-दारक (लडका) होता है जाव-यावत् ते-आपके आयुगस्य-मुख में किं-
क्या सदति-अच्छा लगता है फिर तस्म-उस तहप्पगारस्म-उम प्रकार के पुरिम-

जातस्स-पुरष को जाव-यावत् यदि कोई श्रमण या श्रावक धर्म सुनावे तो वह सुन नहीं सकता क्योंकि से-उह तस्म-उस धम्मस्स-धर्म के सवणताए-सुनने के श्रमविए ण-अयोग्य होता है किन्तु से य-वह तो भवति-हो जाता है महिच्छे-उत्कट इच्छाओं वाला और दाहिणगामिए-दक्षिणा दिशा के नरक में जाने वाला तथा जाव-यावत् दुल्लभ बोहिए यावि-दूसरे जन्म में दुर्लभ-बोधि वाला भवति-होता है । एव खलु-इस प्रकार वह निर्मन्थी निदान कर्म करके केवल-भाषित धर्म को जाव-यावत् पडिमुणित्तए-सुनने के लिए भी समर्थ नहीं हो सकता ।

मूलार्थ—हे आयुप्पन् ! श्रमण ! इस प्रकार निर्मन्थी निदान-कर्म करके और उसका गुरु से उस समय बिना आलोचन किये, बिना उससे पीछे हटे तथा बिना प्रायश्चित्त ग्रहण किये मृत्यु के समय काल करके किसी एक देव-लोक में देव-रूप से उत्पन्न हो जाती है और वहा बड़े ऐश्वर्य और सुख वाला देव हो जाता है । फिर उस देव-लोक से आयु क्षय होने के कारण बिना किसी अन्तर के देव शरीर को छोड़कर जो ये उग्र पुत्र हैं उनके कुल में बालक रूप से उत्पन्न होता है । सेवक उसकी प्रार्थना करते हैं कि आपको कौनसा पदार्थ रुचिकर है । इस प्रकार का पुत्र केवल-भाषित धर्म को सुनने के अयोग्य होता है । किन्तु वह उड़ी इच्छाओं वाला और दक्षिणगामी नैरयिक होता है और दुर्लभ-बोधिक कर्म की उपार्जना करता है । इस प्रकार हे आयुप्पन् ! श्रमण ! वह केवल-प्रतिपादित धर्म को सुन भी नहीं सकता ।

टीका—इस सूत्र में भी सब वर्णन पूर्ववत् ही है जब वह निर्मन्थी उक्त रीति से निदान-कर्म करती है और उसका आलोचन नहीं करती तो मृत्यु के अनन्तर किसी एक देव-लोक में देव-रूप से उत्पन्न हो जाती है । फिर वहा से आयु क्षय होने के कारण मनुष्य लोक में उग्र आदि कुल में कुमार रूप से उत्पन्न हो जाती है । वहा वह पुरुष ऐश्वर्य में इस प्रकार लीन हो जाती है कि उसमें केवल प्रतिपादित धर्म को सुनने तक की शक्ति अवशिष्ट नहीं रहती क्योंकि सासारिक काम-भोग उसको धर्म की ओर से अन्धा बना देते हैं ।

अब सूत्रकार पाचवें निदान कर्म के विषय में कहते हैं —

एवं खलु समणाउसो मए धम्मो पण्णत्ते इणमेव

निर्गन्ध-पावयणे तहेव । जस्स णं धम्मस्स निर्गन्धे
 वा (निर्गन्धी वा) सिक्खाए उवट्टिए विहरमाणे पुरा-
 दिगिच्छाए जाव उदिण्ण-काम-भोगे विहरेज्जा, से य
 परक्कमेज्जा से य परक्कममाणे माणुस्सेहिं कामभोगेहि
 निव्वेयं गच्छेज्जा माणुस्सगा खलु काम-भोगा अधुवा
 अणितिया असासता सडण-पडण-विद्धंसण-धम्मा
 उच्चार-पासवण-खेल-जल्ल-सिंघाणग-वंत-पित्त-सुक्क-सोणि-
 य-समुब्भवा दुरूव-उस्सास-निस्सासा दुरंत-मुत्त-पुरीस-
 पुण्णा वंतासवा पित्तासवा खेलासवा पच्छा पुरं च णं
 अवस्सं विप्पजहणिज्जा ।

एव खलु श्रमण ! आयुष्मन् ! मया धर्मः प्रज्ञप्त इदमेव
 निर्ग्रन्थ-प्रवचन तथैव । यस्य नु धर्मस्य निर्ग्रन्थो वा (निर्ग्रन्धी
 वा) शिक्षायै उपस्थितो विहरन् पुरा जिघित्सया यावदुदीर्ण-
 काम-भोगो विहरेत्, स च पराक्रमेत्, स च पराक्रमन् मानुष-
 केषु कामभोगेषु निर्वेदं गच्छेत्, मानुषका खलु कामभोगा अध्रवा
 अनित्या अशाश्वता. शटन-पतन-विध्वंसन-धर्मा उच्चार-प्रश्र-
 वण-श्लेष्म-यल्ल-सिंघाणक-वात-पित्त-शुक्क-शोणित-समुद्भवा दुरू-
 पोच्छ्वासनिश्वासा दुरन्त-भूत्र-पुरीष-पूर्णा वाताश्रवाः पित्ता-
 श्रवाः श्लेष्माश्रवाः पश्चात् पूर्वञ्च न्ववश्य विप्रहेयाः ।

पदार्थान्वय — समणाउसो—हे आयुष्मन् ! श्रमण ! एव खलु—इस प्रकार
 निश्चय से भए—मैंने धम्मो—धर्म पण्णत्ते—प्रतिपादन किया है इत्यमेव—यही निर्गन्ध-

पावयणे-निर्ग्रन्थ प्रवचन तहेव-पूर्ववत् जानना चाहिए अर्थात् सत्य है और सन दु गों का नाश करने वाला है जस्स ण-जिस धम्मस्स-धर्म की सिक्खाए-शिखा के लिए उपवट्ठिए-उपस्थित होकर विहरमाणे-विचरता हुआ निग्गथे-निर्ग्रन्थ वा-अथवा (निग्गथी-निर्ग्रन्थी) पुरादिगिच्छाए-पूर्व बुभुक्षा से जाव-यावत उदिरण-काम भोगे विहरेज्जा-काम-भोगों के उदय होने पर विचरण करे और से य-फिर वह परकमेज्जा-पराक्रम करे य-और से-वह परकममाणे-सयम-मार्ग में पराक्रम करता हुआ माणुस्सेहिं-मनुष्य सम्बन्धी काम-भोगेहिं-काम-भोगों की ओर से निरेय-निर्वेद (वैराग्य) को गच्छेज्जा-प्राप्त हो जाय, क्योंकि माणुस्सगा रलु-निश्चय ही मनुष्य सम्बन्धी काम भोगा-काम-भोग अधुवा-अनिश्चित हैं अणितिया-अनित्य अर्थात् क्षणिक हैं असासया-अशाश्वत अर्थात् विनाशी हैं सडण-सड़ना पतण-गलना और विद्धसणधम्मा-नाश होना इनका धर्म है उच्चार-विष्टा पामवण-मूत्र खेल-श्लेष्मा जल्ल-शरीर के मल और सिंघाणम-नासिका आदि के मल वाले होते हैं और वत-घात पित्त-पित्त सुक्क-शुक्क सोणिय-शोणित (रुधिर) से ममु भवा-उत्पन्न हुए होते हैं दुरूव-कुत्सित उस्सास-उच्छ्वास और निस्सामा-निश्वास वाले होते हैं । दुरत-दुष्परिणाम वाले मुत्त-मूत्र और पुरीम-पुरीष-विष्टा से पुण्णा-पूर्ण हैं वतासवा-वमन के द्वार हैं पित्तमवा-इनसे पित्त गिरते हैं खेलासवा-श्लेष्म गिरती है पच्छा-श्लेष्म के अनन्तर च-अथवा पुर-धुड़ापे से पहले ण-पान्थालद्वारे अवस्स-अवश्य ही विप्पजहणिज्जा-त्याज्य हैं ।

मूलार्थ—हे श्यामुप्पन्न ! श्रमण ! इस प्रकार मैंने धर्म प्रतिपादन किया है, यही निर्ग्रन्थ-प्रवचन यावत्सत्य और सब दुःखों का नाश करने वाला है । जिस धर्म की शिक्षा के लिये उपस्थित होकर विचरता हुआ निर्ग्रन्थ (अथवा निर्ग्रन्थी) बुभुक्षा आदि यावत् काम भोगों के उदय होते हुए भी सयम मार्ग में पराक्रम करे और पराक्रम करते हुए मनुष्य सम्बन्धी काम भोगों में वैराग्य को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वे अनियत हैं, अनित्य हैं और क्षणिक हैं, इनका सड़ना, गलना और विनाश होना धर्म है, इन भोगों का आधार-भूत मनुष्य-शरीर विष्टा, मूत्र, श्लेष्म, मल, नासिका का मल, वमन, पित्त, शुक्र और शोणित से बना हुआ है । यह कुत्सित उच्छ्वास और निश्वासों से युक्त होता है, दुर्गन्ध-युक्त मूत्र और पुरीष पूर्ण है । यह वमन का द्वार है, इससे पित्त और

श्लेष्म सदैव निकलते रहते हैं । यह मृत्यु के अनन्तर या बुढ़ापे से पूर्व अवश्य छोड़ना पड़ेगा ।

टीका—उस सूत्र में प्रकाश किया गया है कि निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों ने मनुष्य-सम्बन्धी काम-भोगों और मनुष्य शरीर की अनित्यता का अनुभव किया और उससे उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया । काम भोगों के उदय होने पर उन्होंने विचार किया कि मनुष्य-सम्बन्धी काम-भोग और उनका आधार-भूत शरीर अनित्य, क्षणिक और विनाशी है । सड़ना, गलना और विघ्न होना इसका स्वाभाविक धर्म है । यह मल, मूत्र, श्लेष्म, शुक्र और रक्त से बनता है । इस से दुर्गन्ध-मय निश्वास और उच्छ्वास निकलते ही रहते हैं । यह सदैव मूत्र और पित्ता से पूर्ण रहता है । यह वसन का द्वार है । इससे श्लेष्म और पित्त सदैव निकलते ही रहते हैं । यह सर्वथा त्याज्य है, चाहे इसे मृत्यु के अनन्तर छोड़ो अथवा बुढ़ापे से ही पहले छोड़ दो, क्योंकि यह अध्रुव है अतः इसे छोड़ना ही अच्छा है । कहने का तात्पर्य इतना ही है कि उन्होंने विचारा कि मानुषिक काम-भोग और मनुष्य-शरीर अवश्य ही घृणास्पद है, अतः त्याज्य है ।

अब सूत्रकार कहते हैं कि इसके बाद उन्होंने क्या विचारा —

संति उड्ढं देवा देवलोगंसि तेणं तत्थ अण्णेसिं
देवाणं देवीओ अभिजुंजिय(इ)रत्ता परियारेति अप्पणो
चेव अप्पाणं विउच्चिय(इ)रत्ता परियारेति अप्पणिज्जि-
याओ देवीओ अभिजुंजिय(इ)रत्ता परियारेति । संति
इमस्स तव-नियमस्स जाव तंचेव सच्चं भाणियच्चं जाव
वयमवि आगमेस्साणं इमाइं एयारूवाइं दिव्वाइं भोगभो-
गाइं भुंजमाणे विहरामो । से तं साहू ।

सन्त्युर्ध्वं देवा देव-लोके ते नु तत्रान्येषां देवानां देवी-

रभियुञ्जन्ति, अभियुज्य परिचारयन्ति । आत्मना चैवात्मान
विकुर्वन्ति, विकृत्य परिचारयन्ति । आत्मीया देवीरभियुञ्जन्ति,
अभियुज्य परिचारयन्ति । यद्यस्य तपोनियमस्य यावत्सर्वं तच्चैव
भणितव्यं यावत् वयमप्यागमिष्यतीमानेतद्रूपान् भोग-
भोगान् भुञ्जन्त्यो विहरामः । तदेतत्साधु ।

पदार्थान्वय — उद्धृत-उपर देवलोगसि-देव लोक में देवा-देव
सति-हैं ते शा-वे देव तत्त्व-वहा अणेशसि-दूधरे देवाण-देवों की देवीओ-
देवियों को अभिजुजिय-वश में करते हैं और अभिजुजिय(इ)त्ता-घरा में कर
परियारेति-उपभोग में प्रवृत्त कराते हैं । दूसरे देव अप्पणो चैव-अपनी ही
अप्पाण-आत्मा को विउव्विय-वैकिय करते हैं और विउव्विय(इ)त्ता-वैकिय कर
परियारेति-उपभोग में प्रवृत्त कराते हैं । दूसरे देव अप्पणिज्जियाओ-अपनी ही
देवीओ-देवियों को अभिजुजिय-वश में करते हैं और अभिजुजिय(इ)त्ता-घरा में
कर परियारेति-उपभोग में प्रवृत्त कराते हैं । यदि इमस्स-इस तपनियमस्स-
तप और नियम के सति-फल हैं जाव-यावत् सब-सब तचेव-पूर्वोक्त ही भाणि-
यव्व-कहना चाहिये जाव-यावत् वयमवि-हम भी आगमेस्माण-भविष्य में
इमाइ-इन एयारुवाइ-इस प्रकार के दिव्वाइ-दिव्य, देव-सम्बन्धी भोग-भोगाइ-
भोगने योग्य भोगों को भुजमाणे-भोगते हुए विहरामो-विचरें । से त-यही साधु-
साधु-श्रेष्ठ है ।

मूलार्थ—ऊर्ध्व देव-लोको में ठव हैं । उनमें से एक तो अन्य देवों की
देवियों को वश में करके उनको उपभोग में प्रवृत्त कराते हैं, दूसरे अपनी ही
आत्मा से वैकिय रूप बनाकर उनको उपभोग में प्रवृत्त कराते हैं, तीसरे अपनी
ही देवियों को भोगते हैं । सो यदि इस तप, नियम का कुछ विशेष फल है तो
हम भी आगामी काल में इस प्रकार के देव-सम्बन्धी भोगों को भोगते हुए
विचरें । यह हमारा विचार सर्वोत्तम है । शेष सप्त वर्णन पूर्ववत् ही जानना
चाहिये ('यावत्' शब्द कितने ही बार आचुक्र है, यह पूर्व-वर्णन का सूचक है) ।

टीका—इस सूत्र में देवों के परिचार (मैथुन व्रीडा) का विषय वर्णन

किया है । कुछ देवता तो अन्य देवों की देवियों को अपने वश में करते हैं और वश में कर उनको मैथुन के लिये उद्यत कराते हैं । दूसरे अपनी आत्मा में वैक्रिय करके अर्थात् देवी की विकुर्रणा करके उनसे मैथुन करते हैं । इसका व्याख्यान टीकाकार इस प्रकार करते हैं—“आत्मनैवात्मान स्त्रीपुरुषरूपतया विकृत्येत्यर्थः” अर्थात् अपनी ही आत्मा को स्त्री और पुरुष दो भिन्न आकृतियों में परिवर्तन करके काम-चेष्टा करते हैं । किन्तु ‘भगवती’ सूत्र में लिखा है कि एक ही समय में एक जीव दो वेदों—स्त्री पुरुष सम्बन्धी उपभोग की इच्छाओं का अनुभव नहीं कर सकता । सो इस विषय में परम्परा से यही प्रसिद्धि चली आती है कि पुरुष तो पुरुषलिङ्ग की विकुर्रणा—शारीरिक परिवर्तन करते हैं और उनकी आत्मीया देविया स्त्रीलिङ्ग की, और इस प्रकार वे परस्पर मैथुन-उपभोग में प्रवृत्त होते हैं । यह तत्त्व नहुश्रुत-गम्य है । एक देव ऐसे हैं जो अपनी ही देवियों के साथ उक्त उपभोग कर सन्तुष्ट रहते हैं ।

देवों के इस प्रकार के स्वेच्छा-पूर्ण आनन्द विहार को देखकर निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों के चित्त में यह विचार उत्पन्न हुआ कि देव ही धन्य हैं । अतः यदि हमारे इस तप-नियम का कोई विशेष फल है तो हम भी भविष्य में इन्हीं देव-सम्बन्धी तीन प्रकार की काम-क्रीडाओं का उपभोग करते हुए विचरें ।

अब सूत्रकार उक्त विषय से ही सम्बन्ध रखते हुए कहते हैं —

एवं खलु समणाउसो निगंगंथो वा (निगंगंथी वा)

णिदाणं किच्चा तस्स ठाणस्स अणालोइय अप्पडिक्कंते कालमासे कालं किच्चा अण्णत्तरेसु देवलोएसु देवत्ताए उव-
वत्तारो भवंति । तं जहा—महड्डिएसु महज्जुइएसु जाव पभासमाणे अण्णेसिं देवाणं अण्णं देविं तं चेव जाव परियारेति । से णं ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं तं चेव जाव पुमत्ताए पच्चायाति जाव किं ते आसगस्स सदति ।

एव खलु श्रमण ! आयुष्मन् ! निर्ग्रन्थो वा (निर्ग्रन्थी वा) निदानं कृत्वा तत्स्थानमनालोच्य (तत्) अप्रतिक्रान्तं कालमासे कालं कृत्वान्यतरेषु देव-लोकेषु देवतयोपपत्ता भवति । तद्यथा-महर्षिकेषु महाद्युतिकेषु यावत् प्रभासमानोऽन्येषां देवानाम् अन्यां देवीं यावत् परिचारयति । स नु ततो देवलोका-दायुक्षयेण तच्चैव यावत् पुस्तया प्रत्यायाति यावत् किं त आस्यकस्य स्वदत्ते ।

पदाथान्वय —ममणाउसो—हे आयुष्मन् ! श्रमण ! एव खलु—इस प्रकार निश्चय से निर्ग्रन्थो वा—निर्ग्रन्थ अथवा (निर्ग्रन्थी—निर्ग्रन्थी) निदान किन्ना—निदान-कर्म कर तस्मिन् ठाण्णस्स—उसका उस समय अखालोइय—बिना आलोचन किये और उससे अप्पडिक्कते—जिना पीछे हटे कालमासे—मृत्यु के समय काल किन्ना—काल करके अण्णतरेषु—किसी एक देवलोएस्स—देव-लोक में देवत्ताए—देव रूप से उववत्तारो भवति—उत्पन्न होता है । त जहा—जैसे—महर्षिणस्स—महा ऐश्वर्यशाली और महज्जुइएस्स—अत्यन्त सुन्दर कान्ति वाले देवों के बीच में जाव—यावत् प्रभासमाणे—शोभायमान होता हुआ विचरता है और अण्णोस्स—दूसरे देवाण्ण—देवों की अण्ण—दूसरी देविं—देवी को तच्चेव—पूर्ववत् ही तीनों प्रकार की देवियों को जाव—यावत् परियारंति—मैथुन-उपभोग में प्रवृत्त कराता है से ण—फिर वह ताओ—उस देवलोगाओ—देव-लोक से आउक्कएण्ण—आयुक्षय होने के कारण तच्चेव—जैसा पूर्ववत् अर्थात् भव क्षय आदि के कारण भोग और उम कुल्लं में से किसी एक में पुमत्ताए—पुरुष रूप से पच्चायाति—उत्पन्न होता है जाव—यावत् ते—आपके आमगस्स—मुख को किं—क्या सदति—अच्छा लगता है ।

मूलार्थ—हे आयुष्मन् ! श्रमण ! इस प्रकार निदान कर्म करके निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी बिना उसी समय उमकी आलोचना किये और बिना उससे पीछे हटे मृत्यु के समय, काल करके, देव-लोकों में से किसी एक में देव-रूप से उत्पन्न होता है, वह वहा महा ऐश्वर्यशाली और महाद्युतिवाले देवों में प्रकाशित होता हुआ अन्य देवों की देवियों से पूर्वोक्त तीनों प्रकार से मैथुन-उपभोग

करता हुआ विचरता है । फिर उस देव-लोक से आयु क्षय होने के कारण पूर्ववत् पुरुष रूप से उत्पन्न होता है और दास-दासिया प्रार्थना करती है कि आपके मुख को क्या अच्छा लगता है ।

टीका—जिस प्रकार पहले और दूसरे निदान-कर्मों में निर्मन्थ और निर्मन्थियो ने उग्र आदि बुद्धों में उत्पन्न होने की इच्छा प्रकट की थी और उनसे तन्नुसार फल की प्राप्ति भी हुई इसी प्रकार यहाँ उन्होंने देव-लोक में उत्पन्न हो कर दैविक भोगों के अनुभव की कामना की और तदनुसार ही उनको देव-लोक में तीना प्रकार की देवियों का उपभोग प्राप्त हुआ । जब उनके शुभ कर्म उपभोग की अग्नि से भस्म हो गये तो उनको मनुष्य लोक में आकर पूर्वोक्त कुमारों के समान पौद्रलिक (सामारिक) सुग्यों की प्राप्ति हुई । शेष सत्र वर्णन पूर्ववत् है ।

अब सूत्रकार कहते हैं कि निदान कर्म करने का धर्म की ओर क्या प्रभाव पड़ा —

तस्स णं तहाप्पगारस्स पुरिस-जातस्स तहारूवे
समणे वा माहणे वा जाव पडिसुणिज्जा ? हंता ! पडि-
सुणिज्जा । से णं सद्वहेज्जा पत्तिएज्जा रोएज्जा णोतिणट्ठे
समट्ठे । अभविणं से तस्स सद्वहणताए । से य भवति
महिच्छे जाव दाहिणगामि णेरइए आगमेस्साणं
दुल्लभ-बोहिए यावि भवति । एवं खलु समणाउसो तस्स
णिदाणस्स इमेतारूवे पावए फल-विवागे जं णो संचा-
एति केवल्लि-पण्णत्तं धम्मं सद्वहित्तए पत्तियत्तए वा
रोइत्तए वा ।

तस्य नु तथा-प्रकारस्य पुरुष-जातस्य तथा-रूपः श्रमणो
वा माहनो वा यावत्प्रतिशृणुयात् ? हन्त ! प्रतिशृणुयात् । स नु

श्रद्धयात्, प्रतीयात्, रुचिं दध्यान्नायमर्थः समर्थः । अभव्यः स श्रद्धानताये । स च भवति महेच्छो यावदक्षिणगामी नेरधिक आगमिष्यति दुर्लभ-त्रोधिकश्चापि भवति । एव खलु श्रमण । आयुष्मन् । तस्य निदानस्यैव एतद्रूपः पापकः फलविपाको यन्न शक्नोति केवलि-प्रज्ञास धम्मं श्रद्धातुं प्रत्येतु वा रोचितु वा ।

पदार्थान्वयः—तस्य श्रु-उस तद्वाप्यगारस्म-उस प्रकार के पुरिम-जातस्म-पुरुष को तद्धारूवे-तथा रूप समर्थे-श्रमण वा-अथवा माहृये-माहन या श्रावक जाव-यदि धर्म पहे तो क्या पडिसुणिज्ञा-वह सुनेगा ? हा-हा, पडि-सुणिज्ञा-वह सुन तो लेगा किन्तु से श्रु-यह महहेज्जा-उम पर श्रद्धा करे पत्तिएज्जा-उम पर विश्वास करे और रोएज्जा-अच्छा माने खो तिण्ठे समठे-यह बात सम्भव नहीं से-यह तस्स-उस धर्म पर सहहणत्ताए-श्रद्धा करने के अभविए श्रु-अयोग्य होता है य-और से-यह महिच्छे-उड़ी २ इच्छाओं वाला भवति-हो जाता है जाव-यावत् दाहिणगामि शेरइए-दक्षिण-गामी नारकी य-और आगमेस्माए-आगामी काल में दुल्लभ घोहियावि-दुर्लभ घोधिक भी भवति-हो जाता है । समणउत्तो-हे आयुष्मन् । श्रमण । एव खलु-इस प्रकार निश्चय से तस्स-उस शिदाणस्म-निदान कर्म का इमेयारूपे-यह इस प्रकार का पावए-पाप रूप फल विवागे-फल-विपाक होता है कि ज-जिसके कारण उक्त कर्म करने वाला केवलि-पणत्त-नेवली भगवान् के कहे हुए धम्म-धर्म में सहहितए-श्रद्धा करने की पत्तियत्तए-विश्वास करने की वा-अथवा रोइत्तए-रुचि रखने की खो सचाएति-भी शक्ति नहीं रख सकता ।

मूलार्थः—यदि इस प्रकार के पुरुष को कोई तथा-रूप श्रमण या श्रावक धर्म क्या सुनावे तो वह सुन लेगा ? हा, सुन तो लेगा किन्तु यह सम्भव नहीं कि वह उममें श्रद्धा, विश्वास और रुचि करे, क्योंकि निदान कर्म के प्रभाव से वह श्रद्धा करने के अयोग्य हो जाता है । वह तो उड़ी २ इच्छाओं वाला हो जाता है और परिणाम में दक्षिण-गामी नारकी तथा जन्मान्तर में दुर्लभ-त्रोधिक होता

है । हे आयुष्मन् ! श्रमण ! उस निदान-कर्म का इस प्रकार पाप रूप फल विपाक होता है कि जिससे वह केवली भगवान् के कहे हुए धर्म में श्रद्धा, विश्वास और रुचि की शक्ति भी नहीं रखता ।

टीका—इस सूत्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति निदान-कर्म करता है उसकी सारी आत्मिक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं । उसमें इतनी शक्ति भी नहीं रहती कि वह केवल-भाषित धर्म में श्रद्धा भी कर सके । निदान-कर्म के प्रभाव से उसकी आत्मा में महा-मोहनीय कर्म के परमाणुओं का विशेष रूप से उदय होना प्रारम्भ हो जाता है, जो धर्म में श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न नहीं होने देते । अतः आर्य पुरुषों को उक्त कर्म का त्याग करना ही श्रेयस्कर है ।

अथ सूत्रकार छोटे निदान कर्म का वर्णन करते हैं —

एवं खलु समणाउसो मए धम्मं पणत्ते तं चेव ।
से य परक्कमेज्जा परक्कममाणे माणुस्सएसु काम-भोगेसु
निव्वेदं गच्छेज्जा; माणुस्सगा खलु कामभोगा अधुवा
अणितिया । तहेव जाव संति उड्ढं देवा देवलोगंसि ते
णं तत्थ णो अण्णेसिं देवाणं अण्णं देविं अभिजुंजिय
परियारेति । अप्पणो चेव अप्पाणं विउव्वित्ता परियारेति ।
अप्पणिज्जियावि देवीए अभिजुंजिय परियारेति । जइ
इमस्स तव-नियम-तं चेव सब्बं जाव से णं सद्वहेज्जा
पत्तिएज्जा रोएज्जा-णो तिणट्ठे समट्ठे ।

एवं खलु, श्रमण ! आयुष्मन् ! मया धर्म. प्रज्ञप्तः—
तच्चैव स च पराक्रमेत्, पराक्रमन् मानुषकेषु काम-भोगेषु निर्वेदं
गच्छेत्; मानुषकाः खलु काम-भोगा अधुवा अनित्याः । तथैव

यावत्सन्त्युद्ध्वं देवा देवलोकेषु, ते नु तत्र नान्येषां देवानामन्यां देवीमभियुज्य परिचारयन्ति । आत्मना चैवात्मानं विकृत्य परिचारयन्ति । यद्यस्य तपोनियम-तच्चैव सर्वम्, यावत्स च श्रद्दध्यात् प्रतीयात् रुचि दध्यान्नायमर्थः समर्थः ।

पदार्थान्वय —समणाउसो-हे आयुष्मन् ! श्रमण ! एवं सत्सु-इस प्रकार निश्चय से सण-मैंने धर्म-धर्म पण्यते-प्रतिपादन किया है त चेव-शेष वर्णन पूर्व-सूत्रों के समान ही है । से य-और वह निर्ग्रन्थ परक्रमेज्जा-सामोदय होने पर भी समय-मार्ग में पराक्रम करे परक्रममाणे-और पराक्रम करते हुए माणुस्मणसु-मनुष्य-सम्बन्धी काम-भोगसु-सम-भोगों में निव्वेद गन्धेज्जा-वैराग्य को प्राप्त हो जाय क्योंकि माणुस्मणा-मनुष्यों के सत्सु-निश्चय से काम-भोगा-काम भोग अधुवा-अधुन-अनियत हैं अणितिया-विनाश शील हैं-तद्देव-शेष समय वर्णन पूर्ववत् ही है जाव-यावत् उद्धु-ऊपर देवलोगसि-देव-लोक में देवा-देव सति-है ते-वे तत्त्व-वहा अणेतिसि-अन्य देवाण-देवों की देवि-देवियों को शो अभि-जुजिय परियारेति-अपने वश में करके नहीं भोगते हैं किन्तु अप्पणो चेव-अपनी ही आत्मा से अप्पाण-अपने आप को विउव्वित्ता-स्त्री और पुरुष दो भिन्न शरीरों में भिन्न कर परियारेति-उपभोग करते हैं ओर अप्पणिज्जियावि-अपनी ही देवीए-देवियों को अभिजुजिय परियारेति-अपने वश में करके उपभोग के लिये प्रवृत्त कराते हैं । जइ-यदि इमस्स-इस तव-तप नियम-नियम आदि त चेव-पहले कहे हुए व्रतों का फल-विशेष है तो जाव-यावत् हम भी दैविक भोग भोगे इत्यादि से श्रु-वह फिर श्रमण या श्रावक से धर्म सुनकर उसमें सहदेज्जा-श्रद्धा रखे पत्तिएज्जा-विश्वास करे रोएज्जा-रुचि करे शो तिण्ठे समठ्ठे-यह बात सम्भव नहीं ।

भूतार्थ-हे आयुष्मन् ! श्रमण ! इस प्रकार मैंने धर्म प्रतिपादन किया है । शेष वर्णन पहले सूत्रों के समान ही है । वह समय मार्ग में पराक्रम करे और पराक्रम करता हुआ मनुष्य सम्बन्धी काम-भोगों में विरक्त होता है, क्योंकि मनुष्यों के काम भोग अनियत और विनाशी हैं । ऊपर देव-लोक

में जो देवता हैं वे अन्य देवों की देवियों के साथ मैथुनोपभोग नहीं करते, किन्तु अपनी ही आत्मा से देव और देवियों के भिन्न स्वरूप धारण कर काम-क्रीड़ा करते हैं अथवा अपनी २ देवियों को वश में कर उनको कामोपभोगों में प्रवृत्त कराते हैं । यदि इस तप-नियम इत्यादि सन पूर्ववत् ही है । वह व्यक्ति केवल-भाषित धर्म पर श्रद्धा करे, विश्वास करे और उसमें रुचि करे, यह सम्भव नहीं अर्थात् वह धर्म पर श्रद्धा आदि नहीं कर सकता ।

टीका—इस सूत्र में कहा गया है कि निदान कर्म करने वाले ने अपने चित्त में विचार किया कि देव लोक में ऐसे भी देव हैं जो दूसरों की देवियों के साथ प्रेम-लीला नहीं करते, किन्तु अपनी आत्मा से ही देव और देवियों के दो भिन्न स्वरूप बनाकर परस्पर उपभोग करते हैं अथवा अपनी ही देवियों के साथ उपभोग कर सन्तुष्ट रहते हैं । यदि मेरे इस तप और नियम का कोई फल है तो मैं भी उक्त दोनों प्रकार की क्रीड़ाओं का करने वाला देव बनू । वह तप आदि के प्रभाव से उन्मी प्रकार का देव बन जाता है । जब उसके दैविक कर्म क्षय हो जाते हैं तो वह पुन मर्त्यलोक में उग्र या भोग कुल में पुन रूप से उत्पन्न हो जाता है । वहा उसको सासारिक उपभोगों की सारी सामग्री मिल जाती है, उस में फस कर वह फिर केवल-प्रतिपादित धर्म में श्रद्धा, विश्वास और रुचि नहीं कर सकता, क्योंकि उक्त कर्म के प्रभाव से उसके चित्त में मोहनीय-कर्म का प्रबल उदय होने लगता है, जिसके कारण उसके चित्त से धर्म की भावना ही उड जाती है ।

यह निदान कर्म का ही फल है कि उसको जैन-दर्शन पर श्रद्धा नहीं होती । प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या उसकी श्रद्धा किसी अन्य धर्म पर भी हो सकती है ? इसका उत्तर स्पष्ट सूत्रकार देते हैं —

अण्णरुइ रुइ-मादाए से य भवति । से जे इमे
आरणिआ आवसहिया गामांतिया कण्हुइ रहस्सिया णो
वहु-संजया णो बहु-विरया सव्व-पाण-भूय-जीव-सत्तेसु
अप्पणा सच्चा-मोसाइं एवं विपडिवटंति अहं ण हंतव्वो

अण्णे हंतव्वा अहं ण अज्झावेतव्वो अण्णे अज्झावेतव्वा
 अहं ण परियावेयव्वो अण्णे परियावेयव्वा अहं ण
 परिघेतव्वो अण्णे परिघेतव्वा अहं ण उवद्वेयव्वो
 अण्णे उवद्वेयव्वा । एवामेव इत्थिकामेहिं सुच्छिया
 गढिया गिद्धा अज्झोववण्णा जाव कालमासे कालं
 किच्चा अण्णतराइं असुराइं किच्चिसियाइं ठाणाइं उवव-
 त्तारो भवंति । ततो विमुच्चमाणा भुज्जो एल्ल-भूयत्ताए
 पच्चायंति । एवं खल्लु समणाउसो तस्स णिदाणस्स जाव
 णो संचाएति केवल्लि-पण्णत्तं धम्मं सद्वहित्तए वा ।

अन्यत्ररुची रुचि-मात्रया स च भवति । अथ य इम
 आरण्यका आवसथिका ग्रामान्तिका क्वचिद् राहसिका न बहु-
 सयता न बहु-विरता सर्व-प्राणि-भूत-जीव-सत्त्वेष्वात्मन
 सत्यमृषे विप्रतिवदन्ति । अहं न हन्तव्योऽन्ये हन्तव्या अहन्ना-
 ज्ञापयितव्योऽन्य आज्ञापयितव्या अहन्न परितापयितव्योऽन्ये
 परितापयितव्या अहन्न परिग्रहीतव्योऽन्ये परिग्रहीतव्या अह-
 न्नोपद्रवितव्योऽन्य उपद्रवितव्या । एवमेव स्त्री-कामेषु मूर्च्छिता
 ग्रथिता गृद्धा अध्युपपन्ना यावत्कालमासे कालं कृत्वासुराणां
 किल्बिषकानां स्थानेषूपपत्तारो भवन्ति । ततो विमुच्यमाना
 भूय एड-भूकत्वेन प्रत्यायान्ति । एव खल्लु श्रमण ! आयु-
 प्पन् । तस्य निदानस्य यावन्न शक्नोति केवल्लि-प्रज्ञप्त धर्मं
 श्रद्धातु वेत्यादि ।

पदार्थान्वय — अणुरुद्ध-उसकी जैन-दर्शन के अतिरिक्त अन्य दर्शनों में रुचि होती है और फिर वह रुद्ध-मादाएँ-रुचि की मात्रा से सेय भवति-वह नीचे लिखे पुरुषों के समान हो जाता है, जैसे-से-अथ जे-नो इमे-ये प्रत्यक्ष आर-णिया-अरण्य (जङ्गल) में रहते हैं आवमहिया-पत्तों की झोपड़ियों में रहने वाले हैं गामातिया-ग्राम के समीप रहने वाले हैं कण्डु रहस्मिया-किमी मी कार्य में रहस्य रखने वाले हैं शो बहु-सजया-द्रव्य से भी बहुत सयत नहीं होते अर्थात् उनका चित्त इस प्रकार चञ्चल होता है कि द्रव्यों की ओर से भी उसको अपने वश में नहीं रख सकते मव्व-पाण भूय जीव-मत्तेसु-सब प्राणी, भूत, जीव और सत्त्व विषयक हिंसा से भी शो बहु-विरया-जो निवृत्त नहीं हुए हैं अप्पणा-अपने सच्चा-मोसाड-सच और झूठ को एव-इम प्रकार विपडिवदति-झगड़ों से दूसरों के मत्थे मद देते हैं और कहते हैं कि अहं हतव्वो-मुझे मत मारो अण्णे हतव्वा-दूसरों को मारना चाहिये अहं अज्झवेतव्वो-मुझे आदेश मत करो अण्णे अज्झवेतव्वा-दूसरों को आदेश करना चाहिए अहं परियावेयव्वो-मुझको पीडित मत करो अण्णे परियावेयव्वा-दूसरों को पीडित करो अहं उव-हवेयव्वो-मुझे मत पकड़ो अण्णे परिघेतव्वा-दूसरों को पकड़ना चाहिए अहं उव-हवेयव्वो-मुझे मत दुग्गाओ अण्णे उवहवेयव्वा-दूसरों को दुग्गाओ । इस प्रकार के प्राणातिपात, मृपापाद और अदत्तादान से जिसकी निवृत्ति नहीं हुई है और जो एवामेव-इसी तरह इत्थिक्कामेहि-स्त्री-सम्बन्धी काम-भोगों में मुन्धिया-मूर्च्छित हैं गढिया-गन्धे हुए हैं गिद्धा-लोलुप हैं और अज्झोववण्णा-अत्यन्त आसक्त या लिप्त हैं वे कालमासे-मृत्यु के समय काल क्रिया-काल करके अण्ण-तगड-किसी एक अमुराड-असुर कुमारों के वा-अथवा किन्निमियाड-विलियप देवा (नीच जाति के अधम देवों की एक जाति) के ठाण्ड-स्थानों में उववत्तारो भवति-उत्पन्न हो जाते हैं ततो-इसके बाद ते-वे विमुच्चमाणा-उम स्थान से छूट कर भुज्जो-पुन-पुन एल मूयत्ताएँ-भेड के समान अस्पष्टवादी हो कर अथवा गूगेपन से पचायति-उत्पन्न होते हैं । ममणाउमो-हे आयुमन् ! श्रमण ! एव खलु-इस प्रकार निश्चय से तस्म-उस शिदार्थस्म-निगान-र्म का ज्ञान-यावत् यह फल होता है कि उसके करने वाले व्यक्ति में केवल-परणत्त-वेरलि भाषित धम्म-धम्म

में सहृदित्व-भ्रष्टा करने की वा-अथवा विश्वास और रुचि करने की भी नो सचाएति-शक्ति नहीं रहती ।

मूलार्थ—उमकी जैन दर्शन से अन्य दर्शनों में रुचि होती है, उम रुचि मात्रा से वह इस प्रकार का हो जाता है जैसे ये अरण्य-वासी तापस, पर्ण-कुटिया में रहने वाले तापस, ग्राम के समीप रहने वाले तापस और गुप्त कार्य करने वाले तापस जो बहु-मयत नहीं हैं, जो बहुत विग्न नहीं हैं और जिन्होंने सप्त प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वों की हिंसा से सर्वथा निवृत्ति नहीं की और अपने आप मृत्यु और मिथ्या से मिश्रित भाषा का प्रयोग करते हैं और अपने दोषों का दूसरों पर आरोपण करते हैं, जैसे—मुझे मत मारो, दूसरों को मारो, मुझे आदेश मत करो, दूसरों को आदेश करो, मुझको पीड़ित मत करो, दूसरों को पीड़ित करो, मुझको मत पकड़ो, दूसरों को पकड़ो, मुझको मत दुःखाओ, दूसरों को दुःखाओ, इस प्रकार हिंसा, मृषावाद और अदत्तादान में लगे रहते हैं और इनके साथ २ स्त्री-सम्पन्धी काम भोगों में मूर्च्छित रहते हैं, बन्धे रहते हैं, लोलुप और अत्यन्त आगन्तु रहते हैं वे मृत्यु के समय काल करके किसी एक असुर कुमार या किन्निप-देवों के स्थानों में उत्पन्न हो जाते हैं । फिर वे उन स्थानों से वृष्टकर पुनः पुनः भेड़ के समान भूक (अस्पृष्टादी या गूगा) घन कर मर्त्य लोक में उत्पन्न होते हैं । हे आयुष्मन् ! श्रमण ! उरा निदान-कर्म का पाप रूप यह फल हुआ कि उमके करने वाला केवली भगवान् के प्रतिपादित धर्म में भी श्रद्धा, विश्वास और रुचि नहीं कर सकता अर्थात् उसमें सम्यग् धर्म पर श्रद्धा करने की शक्ति भी नहीं रहती ।

टीका—इस सूत्र में कहा गया है कि एक बार निदान-कर्म करने के अनन्तर जब यह व्यक्ति पुनः मर्त्य-लोक में आता है तो वह जैन-दर्शन के सिद्धान्तों में रुचि भी उत्पन्न नहीं कर सकता किन्तु उसकी रुचि अन्य दर्शनों में ही होती है । फिर वह उस रुचि की मात्रा से इस प्रकार हो जाता है जैसे ये कन्द-मूलादि-भक्षी अरण्य वासी तापस हैं, कुटिया बनाकर घन में रहने वाले तापस हैं, ग्राम के समीप रहने वाले तापस और गुप्त-कार्य करने वाले तापस हैं, जो भाव से तो असयत होते ही हैं किन्तु सम्यग् दर्शन के विना द्रव्य से भी अधिक सयत नहीं

होते, जो प्राणी, भूत, जीव और सत्त्वों की हिंसा से भी सर्वथा निवृत्त नहीं हुए हैं, पुन-पुन मिश्रित-भाषा का उपदेश करते हैं और पाप तथा दोष-पूर्ण भाषण करते हैं । जैसे—मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए मुझको मृत्यु दण्ड मत दो, यह दण्ड शूद्रादि के योग्य है, उन्हीं को देना चाहिए । उनका पाप केवल प्राणायाम से ही उठ जाता है । क्षुद्र जन्तुओं के मारने से चाहे हड्डी २ में पाप क्यों न भर गया हो, केवल ब्राह्मणों को भोजन कराने से ही वह पाप दूर हो जाता है, जो ऐसा अपलाप करते हैं, इसी प्रकार जो कहते हैं कि मुझे किसी कार्य की आज्ञा मन दो, दूसरों की ही आज्ञा देनी चाहिए, मुझको परि-पीडन मत करो, दूसरों को करो, मुझको मत पकड़ो, दूसरों को ही पकड़ो, मुझको दुःख मत पहुँचाओ, दूसरों को पहुँचाओ, इस तरह से हिंसा, उपलक्षण से, मृपावाद, अदत्तादान या चौर्य-कर्म में जो लगे रहते हैं और इनके साथ २ स्त्री सम्यन्धी काम-भोगों में मूर्च्छित, बद्ध, लोलुप और परम आसक्त हैं, जिनका मन तापस की प्रव्रज्या (भिक्षुत्व स्वीकार करने) से पूर्व अथवा प्रव्रज्या ग्रहण करने के अनन्तर सदैव देव-लोकों के कामोपभोगों में त्रिलुल आसक्त हैं, वे इस अज्ञान के कारण असुर-कुमार या किल्बिष-देवों में उत्पन्न हो जाते हैं और फिर वहाँ से मृत्यु होने के पश्चात् मनुष्य-लोक में भेड़ के समान अस्पृष्ट चादी या गूँगे होकर उत्पन्न होते हैं और अनन्त समय तक अनादि समार-थक्रम में परिभ्रमण करने लगते हैं । अतः श्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामी जी कहते हैं कि हे आयुष्मन् ! श्रमण ! उस निदान कर्म का यह पाप रूप फल हुआ कि उसके करने वाले की केवल-भाषित धर्म में श्रद्धा ही नहीं रहती । अतः यह कर्म सर्वथा त्याज्य है ।

यद्यपि अन्य तीर्थिन्-जैनेतर मतों के मानने वाले लोगों में से बहुत से मुक्त-भोगी होकर पिठली अवस्था में ही प्रव्रजित होना श्रेष्ठ समझते हैं, मन्मदग्म के अभाव से उनकी प्रव्रज्या अज्ञान-जनित कषायों को उत्पन्न करने वाली होती है, इसी लिए उनकी क्रियाण उपर्युक्त रूप से वर्णन की गई है ।

यहाँ हम इस बात का ध्यान दिलाना भी आवश्यक समझते हैं कि यदि ये ८ निदान कर्म इसी क्रम से किये जाय तभी सम्यक्त्व की प्राप्ति में बाधक होकर उसकी प्राप्ति नहीं होने देते किन्तु यदि प्रकारान्तर से किये जाय तो उसकी प्राप्ति

मे किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करते, जैसा कि द्रौपदादि के विषय में प्रसिद्ध है । तथा यदि किसी ने यह 'निदान' किया कि मैं भवान्तर-दूमरे लोक या दूमरे जन्म में धनी हो जाऊँ तो वह धनी होने के पश्चात् सम्यक्त्वादि की प्राप्ति कर सकता है किन्तु इन मन बातों में अन्तःकरण के अध्यवसायो-मन के मक्त्पो-श्री ही विशेषता है । इसी प्रकार कृष्ण श्रेणिक के विषय में भी जानना चाहिये । हम धन का सार यह निकाला कि जो कामासक्ति से निदान कर्म करता है उसको सम्यक्त्वादि की प्राप्ति में अवश्य बाधाओं का सामना करना पड़ता है, औरों को नहीं ।

अथ सूत्रान्तरं क्रमं प्राप्तं सातर्षे निदानं कर्म का वर्णन करते हैं —

एवं खलु समणाउसो मए धम्मो पण्णत्ते । जाव माणुसगा खलु कामभोगा अधुवा, तथैव । संति उड्ढं देवा देवलोगंसि । णो अण्णेसिं देवाणं अण्णे देवे अण्णं देविं अभिजुंजिय परियारेति, णो अप्पणो चेव अप्पाणं वेउव्विय परियारेति, अप्पणिज्जियाओ देवीओ अभिजुंजिय परियारेति । संति इमस्स तव-नियमस्स, तं सव्वं । जाव एवं खलु समणाउसो निग्गंथो वा निग्गंथी वा णिदाणं किच्चा तस्स ठाणस्स अणालोइय अप्पडिक्कंते तं जाव विहरति ।

एव खलु श्रमण ! आयुष्मन् ! मया धर्मः प्रज्ञप्तः । यावन्मानुषकाः खलु काम-भोगा अधुवा, तथैव । सन्त्युद्ध्वं देवा देवलोगेषु । नान्येषां देवानामन्यो देवोऽन्यां देवीमभियुज्य परिचारयति, ते नात्मनैवात्मानं विहृत्य परिचारयन्ति । आत्मीया देव्योऽभियुज्य परिचारयन्ति । सन्त्यस्य तपोनियमस्य-तत्सर्वम्,

यावत्खलु श्रमण ! आयुष्मन् ! निर्ग्रन्थः (निर्ग्रन्थी वा) निदानं कृत्वा तत्स्थानमनालोच्य (तत्) अप्रतिक्रान्तः—तद् यावद् विहरति ।

पदार्थान्वयः—समणउसो—हे आयुष्मन् ! श्रमण ! एव खलु—इस प्रकार मण—मैंने धर्मे—धर्म पणचे—प्रतिपादन किया है । जाव—यावत् माणसगा—मनुष्य सम्बन्धी खलु—निश्चय से काम-भोगा—काम-भोग अधुवा—अनियत हैं तहेव—जोप सब वर्णन पूर्ववत् ही है । उ —ऊपर देवलोगसि—देव-लोक में देवा—देव सति—हैं । वे अण्णमि—दूमरे देवाण—देवों की अण्णे देवे—दूमरा देव अण्ण—दूसरी देवि—देवी को अभिजुजिय—अपने वश में करके शो परियारेति—उनको मैथुन में प्रवृत्त नहीं करते अप्पणो चेव—अपनी ही अप्पाण—आत्मा को वेउच्चिय—वैक्रिय करके उसके साथ शो परियारेति—मैथुन-क्रिया नहीं करते किन्तु अप्पणिज्जियाओ—केवल अपनी ही देवीओ—देवियों को अभिजुजिय—अपने वश में करके परियारेति—भोगते हैं । यदि इमस्स—इम तवोनियमस्स—तप और नियम के फल सति—हैं त—वह सव्व—सब पहले के समान ही जानना चाहिए । जाव—यावत् एव खलु—इस प्रकार निगगथो—निर्ग्रन्थ वा—अथवा निगगथी—निर्ग्रन्थी वा—समुच्चय अर्थ में हैं णिदारणं—निदान किन्चा—करके फिर तस्स—उस ठाणस्स—स्थान पर अणालोइय—बिना आलोचना किये अप्पडिक्कते—उससे बिना पीछे हटे त जाव—जोप पूर्ववत् ही है विहरइ—देव-रूप में विचरण करता है ।

मूलार्थः—हे आयुष्मन् ! श्रमण ! इस प्रकार मैंने धर्म प्रतिपादन किया है । यावत् मनुष्यों के काम भोग अनियत हैं, जोप पूर्ववत् ही है । ऊर्ध्व देव-लोक में जो देव हैं वे अन्य देवों की देवियों से काम-उपभोग नहीं करते, अपनी ही आत्मा से विभुर्वणा (प्रकट) की हुई देवियों से भी मैथुन-क्रिया नहीं करते किन्तु अपनी ही देवियों को वश में कर उनको मैथुन में प्रवृत्त करते हैं । यदि इम तप नियम आदि का कोई फल है तो मैं भी देव-लोक में अपनी ही देवी से काम क्रीडा करने वाला बनू । वह इम अपनी भावना के अनुसार देव बन जाता है इत्यादि सब पूर्ववत् ही जान लेना चाहिए । हे आयुष्मन् ! श्रमण ! निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी इस प्रकार निदान-कर्म करके बिना उसी स्थान पर उमकी

आलोचना किये और उससे निना पीछे हटे कालमास में, काल करके, देवरूप से विचरता है ।

टीका—इम सूत्र में बताया गया है कि सातवें निदान-कर्म में निर्ग्रन्थ ने उक्त तीनों प्रकार की दैविक काम-क्रीडाओं में से केवल तीसरी क्रीडा का सकल्प किया । यह उसी स्थान पर उसकी आलोचना न करने से तथा उसके लिये प्रायश्चित्त न करने के कारण मृत्यु होने पर देव बन जाता है और फिर पूर्वोक्त दैविक ऐश्वर्य उपभोग करता है इत्यादि सत्र पूर्ववत् ही है ।

अथ सूत्रकार इसी से सम्बन्ध रखते हुए कहते हैं —

से णं तत्थ णो अण्णेसिं देवाणं अण्णं देविं अभि-
जुंजिय परियारेति, णो अप्पणा चेव अप्पाणं वेउ-
व्विय परियारेति, अप्पणिज्जाओ देवीओ अभिजुंजिय
परियारेति, से णं ततो आउक्खएणं भवक्खएणं ठिइ-
क्खएणं—तहेव वत्तव्वं । णवरं हंता सहहेज्जा पत्तिएज्जा
गेएज्जा, से णं सीलव्वत-गुण-वेरमण-पच्चक्खाण-पोस-
होववासाइं पडिवज्जेज्जा णो तिणट्ठे समट्ठे, से णं दंसण-
सावए भवति ।

स नु तत्र नान्येषां देवानामन्यां देवीमभियुज्य परिचार-
यति, नात्मनैवात्मान विकृत्य परिचारयति, आत्मीयां देवीमभि-
युज्य परिचारयति । स नु तत आयु-क्षयेण, भव-क्षयेण स्थिति-
क्षयेण—तथैव वक्तव्यम्—नवर हन्त । श्रद्धयात्, प्रतीयेत, रुचिं
दध्यात् । स नु शीलव्रत-गुण-विरमण-प्रत्याख्यान-पौषधोपवासानि
प्रतिपद्येत नायमर्थं समर्थ । स च दर्शन-श्रावको भवति ।

पदार्थान्वय —से-उह ख-गम्यालद्वारे तत्थ-उहा अण्णसिं-दूमरे देवाण-देवो की अण्ण-दूमरी देविं-देवी को अभिजुजिय-उर मे उर णो परिवारेति-मैथुन नहीं करते अप्पणा चेव-अपनी ही आत्मा से अप्पाण-अपने आप को वेउच्चिय-विरुत कर-भी रूप मे प्रष्ट कर णो परिवारेति-मैथुन नहीं करता किन्तु अप्पणिज्जाओ-अपनी ही देवीओ-देवी को अभिजुजिय-आलिङ्गन कर परिवारेति-उमके साथ गम-क्रीडा करता है से ख-उह फिर ततो-इसके अनन्तर देव लोक मे आउक्कण-आयु क्षय होने के कारण भवक्कण-देव-भव के क्षय होने के कारण ठिइक्कण-देव-लोक मे स्थिति के क्षय होने के कारण तहेव-जेष पूर्ववत् वत्तव्व-रहना चाहिए रावर-विशेषता इतनी ही है कि हता-हा ! श्रुत और चारित्र धर्म मे उह महहिज्जा-श्रद्धा करे पत्तिज्जा-प्रतीति अर्थात् विश्वास करे होएज्जा-रुचि करे किन्तु वह सीलवय-शील व्रत गुण-गुण-व्रत वैरमण-विरमण-मानस योग की नियुक्ति-रूप सामायिक व्रत पच्चक्काण-प्रत्याख्यान अर्थात् पाप के त्याग की प्रतिज्ञा या सकल्प पोमहोववामाइ-पौषध-एक दिन और रात पाप-पूर्ण क्रियाओं को छोड़ कर निराहार रूप से धर्म-स्थान मे तिथि पूर्वक निवास और उपवास को पडिक्कज्जेज्जा-ग्रहण करे णो तिण्णे समहे-यह बात सम्भव नहीं से ख-उह दमण मावए-दर्शन-श्रावक भवति-होता है ।

मूलार्थ—वह वहा अन्य देवों की देवियों के साथ मैथुन क्रीडा नहीं करता, नहीं अपने आत्मा से स्त्री और पुरुष के रूप विकुर्वणा कर अपनी काम-रुप्णा को पुभाता है, किन्तु अपनी ही देवी के साथ मैथुन कर सन्तुष्ट रहता है, तदनन्तर वह आयु, भव, और स्थिति के क्षय होने से देव लोक से उग्रादि कुलों में उत्पन्न होता है इत्यादि मर वर्णन पूर्वोक्त निदान कर्मों के ममान ही हैं, विशेष पता केवल इतनी ही है कि वह केवल भाषित धर्म में श्रद्धा, विश्वास और रुचि करने लग जाता है, किन्तु यह सम्भव नहीं कि वह शील, गुण, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवामादि व्रतों को ग्रहण करे । वह दर्शन श्रावक हो जाता है ।

टीका—इम सूत्र मे सातवें निदान-कर्म का फल वर्णन किया गया है । पूर्वोक्त निदान-कर्म कर धर निर्गन्ध या निर्मन्थी देव लोक मे अपने सकल्पों के अनुसार सुखों का अनुभव करता है । वह पूर्वोक्त दैविज ऐश्वर्य का अच्छी तरह

उपभोग करता है। शेष सत्र वर्णन पूर्ववत् ही है किन्तु विशेषता केवल इतनी ही है कि वह केवल-भाषित धर्म पर श्रद्धा, विश्वास और रुचि करने लग जाता है किन्तु वह शील-व्रत, गुण-व्रत, विरमण, प्रत्याख्यान तथा अष्टमी आदि पर्व-दिनों में पौषयोपवासादि क्रियाएँ ग्रहण नहीं कर सकता। यह पत्र उसको उक्त निगम-कर्म का मिलता है कि तापस से वह केवल दर्शन श्रावक ही रह जाता है अर्थात् सम्यक्त्व की प्राप्ति की अपेक्षा से या सम्यक्त्व के आश्रित होने से उसको दर्शन-श्रावक कहते हैं। इसके विषय में वृत्तिभार लिखते हैं “सम्यक्त्व तदाश्रित्य श्रावको निगद्यते” अर्थात् सम्यक्त्व के आश्रित होने के कारण उसको दर्शन श्रावक कहा जाता है।

फिर सूत्रभार इसी से सम्बन्ध रखते हुए कहते हैं —

अभिगत-जीवाजीवे जाव अट्टि-मिज्जा-पेमाणुराग-
रत्ते अयमाउसो निग्गंथ-पावयणे अट्टे एस परमट्टे सेसे
अणट्टे। सेणं एत्तारूवेणं विहारेणं विहरमाणे बहूइं वासाइं
समणोवासग-परियागं पाउणइ बहूइं वासाइं पाउणित्ता
कालमासे कालं किच्चा अण्णतरेसु देवलोगेसु देवत्ताए
उववत्तारो भवति। एवं खलु समणाउसो तस्स णिदा-
णस्स इमेयारूवे पावए फल-विवागे जं णो संचाएति
सीलव्वय-गुणव्वय-पोसहोववासाइं पडिवज्जित्तए।

अभिगत-जीवाजीवो यावदस्थिमज्जाप्रेमानुरागरक्तोऽयम्,
आयुष्मन्। निर्ग्रन्थ-प्रवचनोऽर्थ परमार्थ शेषोऽनर्थ। स नु एत-
द्रूपेण विहारेण विहरन् बहूनि वर्षाणि श्रमणोपासक-पर्याय पाल-
यति बहूनि वर्षाणि पालयित्वा कालमासे कालं कृत्वान्यतरेषु
देव-लोकेषु देवतयोपपत्ता भवति। एव खलु श्रमण! आयुष्मन्।

तस्य निदानस्यैतद्रूपं पापकः फल-विपाको यन्न शक्नोति शील-
व्रत गुणव्रत-पौषधोपवासानि प्रतिपत्तुम् ।

पर्यायान्वय — अभिगतजीवाजीवे-जो जीव और अजीव को जानता है
जाव-यावत् श्रावक के गुणों से युक्त है अतः अट्टिमिज्जा-हड्डी और मज्जा में
पेमाणुरागर्भ-धर्म के प्रेम-राग से अनुरक्त है आउमो-हे आयुष्मन् ! श्रय-यह
निर्ग्रन्थ-पावयणे-निर्ग्रन्थ-प्रवचनरूप धर्म ही अट्टे-सार्थक और सत्य है परमट्टे-
यही परमार्थ है सेसे-शेष अणुट्टे-अनर्थ अर्थान् मिथ्या है, ससार-वृद्धि के कारण
से ए-फिर वह एतारुवेण-इस प्रकार के विहारण-विहार से विहरमाणं-विचरता
हुआ गृह-गृह्यत वामाड-उप तक समणोपामग-भ्रमणोपामक परियाग-पर्याय
को पाउण्ड-पालन करता है फिर गृह-गृह्यत वामाड-उप तक परियाग-भ्रमणो-
पामक के पर्याय को पाउणित्ता-पालन कर कालमासे-मृत्यु के समय काल किच्चा-
काल करके अणुतरं-किसी एक देवलोए-देव-लोक में देवत्ताए-देवरूप से
उववत्तारो भवति-उत्पन्न होता है । समणउमो-हे आयुष्मन् ! श्रमण ! एव खलु-
इम प्रकार तस्म-उम शिदाणस्म-निदान का इमेयारुवे-यह इस प्रकार का पावए-
पापरूप फलविवागे-फल-विपाक होता है ज-जिससे शीलव्रत-शील-व्रत गुणव्रत-
गुण-व्रत और पौमहोववासाइ-पौषधोपवास आदि पडिवज्जित्तए-ग्रहण करने की
छो मचाएति-शक्ति नहीं रहती अर्थात् उम निदान कर्म के प्रभाव से श्रावक के
धारह व्रतों के धारण करने की शक्ति, निदान-कर्म करने वाले में, नहीं रहती, अपितु
बह दर्शन-श्रावक ही रह जाता है ।

मूलार्थ—वह जीव और अजीव को जानता है और श्रावक के गुणों से
सम्पन्न होता है, उमकी हड्डी और मज्जा में धर्म का अनुराग कूट २ कर भग
रहता है, हे आयुष्मन् ! यह निर्ग्रन्थ-प्रवचन ही सत्य और परमार्थ है । शेष मत्र
अनर्थ है । इम प्रकार के विहार से विचरता हुआ गृह्यत वर्षों तक भ्रमणोपामक के
पर्यायों का पालन करता है और फिर उम पर्याय का पालन कर मृत्यु के समय
काल करके किसी एक देव-लोक में देव-रूप से उत्पन्न होता है । हे आयुष्मन् !
श्रमण ! इम प्रकार उम निदान-कर्म का पाप-रूप फल विपाक होता है, जिससे
उमके करने वाले व्यक्ति में शीलव्रत, गुणव्रत, विरमण, प्रन्यायान और पौष-

घोषवामादि के ग्रहण करने की भी शक्ति उत्पन्न नहीं होती ।

टीका—इस सूत्र में मत्पेय मे श्रावण के गुणों का वर्णन किया है । वह निदान-कर्म करने वाला श्रावण जीव और अजीव को जानने वाला होता है । उसकी हड्डी और मज्जा जोने २ में धर्म के राग से रगी होता है । हड्डियों के बीच में जो चिकना पदार्थ होता है उसको मज्जा कहते हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि उसने रोम २ में धर्मानुराग भरा रहता है । श्री भगवान् की वाणी पर उसकी घड़ी धृष्टा और भक्ति होती है । इसी कारण यह 'निर्मन्त्र-प्रवचन' को ही सर्वत्र और सत्य रूप देखता है । शेष नितनी भी सामागिक क्रियाएँ हैं उसको वह तुच्छ दृष्टि से देखता है । इस प्रकार बहुत वर्षों तक दर्शन श्रावण की शक्ति को भली भाँति पहचान कर मृत्यु के अनन्तर वह देव लोक में उत्पन्न हो जाता है । श्री भगवान् कहते हैं कि हे आयुष्मन् ! श्रमण ! उस निदान कर्म के कारण से वह श्रावक के द्वादश व्रतों को ग्रहण नहीं कर सकता । यही उसका पाप-रूप फल विपाक है । श्रावण-शक्ति का कुछ घटने आठने निदान कर्म के अधिकार में किया जायगा । शक्तिभार इत्य विषय में इस तरह लिखते हैं —

“अत्रविधगुणजिज्ञिष्ठ स जहनि वर्षाणि श्रमणोपामकपर्याय परिपालयति । केनलेनापि सम्यक्त्वेन श्रावक उच्यते इत्याकृतम् । अतएव भरतोऽपि दर्शन-श्रावक उच्यते, अस्यामेव क्रियाया प्रधानतरत्त्वान् ।” भरत भी दर्शन-श्रावक कहा जाता है, शेष वर्णन सुगम ही है ।

अब सूत्रभार आठवे निदान-कर्म का वर्णन करते हैं —

एवं खलु समणाऽसौ मए धम्मं पणत्ते तं चेव सव्वं जाव । से य परक्कममाणे दिव्वमाणस्सएहिं काम-भोगेहि निव्वेदं गच्छेज्जा माणुस्सगा कामभोगा अधुवा जाव विप्पजहणिज्जा दिव्वावि खलु कामभोगा अधुवा, अणितिया असासया चलाचलणधम्मा पुणरागमणिज्जा पच्छापुव्वं च णं अवस्सं विप्पजहणिज्जा । संति इमस्स

तवनियमस्स जाव आगमेस्साणं जे इमे भवंति उग्ग-
पुत्ता महामाउया जाव पुमत्ताए पच्चायंति तत्थ णं
समणोवासए भविस्सामि । अभिगय-जीवाजीवे जाव
उवलद्ध-पुण्ण-पावे फासुयएसणिज्जं असणं पाणं खाइमं
साइमं पडिलाभेमाणे विहरिस्सामि । सेतं साहु ।

एव खलु श्रमण । आयुष्मन् । मया धर्मः प्रज्ञप्त-
स्तच्चैव सर्वं यावत् । स च पराक्रमन् दिव्य-मानुषकेषु काम-भो-
गेषु निर्वेदं गच्छेत्, मानुषकाः काम-भोगा अध्रुवा यावद् विप्र-
हेयाः, दिव्या अपि खलु काम-भोगा अध्रुवा अनित्या अशाश्वता-
श्चलाचलधर्माण पुनरागमनीया पश्चात्पूर्वश्च न्ववश्यं विप्रहेयाः ।
सन्त्यस्य तपोनियमादेर्यावदागमिष्यति य इमे भवन्त्युग्रपुत्रा
महामातृका यावत्पुस्त्वेन प्रत्यायान्ति तत्र श्रमणोपासको भवि-
ष्यामि (भूयाम्), अभिगतजीवाजीव उपलब्ध-पाप-पुण्यो
यावत्प्रासुकैपणीयमशन पान खादिम स्वादिमं प्रतिलाभयन्
विहरिष्यामि । तदेतत्साधु ।

पदार्थान्वय — यमणाउमो—हे आयुष्मन् । श्रमण । एव खलु—इम प्रकार
निश्चय से मए—मैंने धर्मे—वर्म पएणत्ते—प्रतिपादन किया है तचेव मज्ज—शेष
सब पूर्णत ही है जाव—यावत् से य—यह फिर परक्कममाणे—सत्यम-मार्ग में पराक्रम
करते हुए दिज्जमाणुमएहिं—द्व और मनुष्य सम्बन्धी कामभोगेहिं—काम-भोगों में
निर्वेद गन्देज्जा—वैराग्य-प्राप्ति करे, माणुमगा—मनुष्यों के कामभोगा—काम-
भोग खलु—निश्चय से अजुवा—अनिश्चित है जाव—यावत् विप्पजहणिज्जा—त्यागने
योग्य हैं दिव्वावि—देव-सम्बन्धी भी कामभोगा—काम भोग खलु—निश्चय से
अध्रुवा—अनियत हैं अणितिया—अनित्य हैं अमामया—अशाश्वत अर्थात् विनाश-

शील है चलाचलधर्मा-चलाचल धर्म वाले अर्थात् अस्थिर हैं पुण्यरागमणिजा-
 यार ० आते रहते हैं अतः पञ्चा-मृत्यु के पात्र च-या पुत्र-बुढ़ापे से पहले
 अवश्य-अवश्य विष्णुजहणिज्जा-त्याज्य हैं अतः यदि इमस्म-इम तत्रनियमस्म-
 तप और नियम का जाव-यावत् फल-विशेष सति-हैं तो आगमेस्माण-आगामी
 काल में जे-जो इमे-ये उगपुत्ता-उग पुत्र महामाउया-महामातृक भवति-हैं
 जाव-यावत् उनके किसी एक कुल में पुमत्ताण-पुरुष रूप से पन्चायति-उत्पन्न
 होते हैं तन्धण-यहा समखोवासण-अमणोपामक भविस्मामि-उन जाऊ । अग्नि-
 गत-जीवाजीवे-जीव और अजीव को जानता हुआ उवलद्व-पुण्यपावे-पाप
 और पुण्य को उपलब्ध करता हुआ जाव-यावत् फासुपण्णज्ज-अचित्त और
 निर्दोष अन्न-अन्न पाण-पानी खादम्-खाद्य पदार्थ और मादम्-स्वामि पदार्थों
 को पडिलाभेमाणे-देता हुआ विहरिस्मामि-विचरू सेत साहु-यह मेरा विचार
 ठीक है ।

मूलार्थ—हे आशुप्पन् ! श्रमण ! इस प्रकार मैंने धर्म प्रतिपादन किया
 है । शेष वर्णन पूर्ववत् ही जान लेना चाहिए । इस धर्म में पराक्रम करते हुए
 निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी को देव और मनुष्य मन्वन्धी काम भोगों की ओर वैराग्य
 उत्पन्न हो जाय, क्योंकि मनुष्यों के काम भोग अनित्य हैं, इसी प्रकार देवों के
 काम भोग भी अनिश्चित, अनियत और विनाश शील हैं और चलाचल धर्म
 वाले अर्थात् अस्थिर तथा अनुक्रम से आते और जाते रहते हैं । मृत्यु के पश्चात्
 अथवा बुढ़ापे से पूर्व ही अवश्य त्याज्य है । यदि इम तप और नियम का कुछ
 फल विशेष है तो आगामी काल में ये जो महामातृक उग्र आदि कुलों में पुरुष
 रूप से उत्पन्न होते हैं उन में से किसी एक कुल में मैं भी उत्पन्न हो जाऊँ और
 अमणोपासक बनूँ । फिर मैं यावत् जीव, अजीव, पुण्य और पाप को भली
 भाँति जानता हुआ यावत् अचित्त और निर्दोष अन्न, पानी, खादिम और
 स्वादिम पदार्थ को मुनियों को देता हुआ विचरण करूँ । यह मेरा विचार
 ठीक है ।

टीका—इस सूत्र में क्रम प्राप्त आठवें निदान-कर्म का वर्णन किया गया
 है । श्री भगवान् कहते हैं कि मेरे कथन किये हुए धर्म पर चलते हुए यदि

किसी व्यक्ति के चित्त में मालुषिक और दैनिक काम-भोगों की ओर से वैराग्य पैदा हो जाय और वह अपने मन में प्रचारने लगे कि यदि मैं उग्र आदि कुलों में उत्पन्न होकर श्रमणोपासक बनू तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि श्रमणोपासक-वृत्ति मेरे विचार में बहुत ही अच्छी है । किन्तु मैं नाम-मात्र का श्रमणोपासक नहीं बनना चाहता अपितु जितने भी श्रमणोपासक के गुण हैं उनसे सम्पन्न ही श्रमणोपासक बनू तभी श्रेयस्कर है । मैं अन्य श्रमणोपासकों के समान जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आत्मनः, सत्त्व, निर्जरा, क्रिया, अधिकरण, चन्द्र और मोक्ष इन विषयों में चतुर धन जाऊ तथा किसी भी आपत्ति के आ जाने पर देवों की भी सहायता न चाहू । इतना आत्म-जल मुझको प्राप्त हो कि मैं अपने लिए सब कुछ अपने आप ही उत्पन्न कर सकू । श्रमणोपासकों के गुणों में यह भी एक गुण है अतः इसी के विषय में वृत्तिभार लिखते हैं “अमहेजेति” “अविद्यमान साहाय्य-परसहायकमत्यन्तममर्थागम्य स असहाय्य — आपद्यपि देवादिमहा-यशानपेक्ष सत्य कृत कर्म सत्यमेव भोक्तव्यमित्यर्थ ” । मैं अनेक प्रकार की धृतीर्थियों की प्रेरणा होने पर भी सम्यक्त्व से विचलित हो कर दूसरों की सहायता की अपेक्षा न रखू । कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह दूसरे श्रमणोपासक सम्यक्त्व में इतने ढट रहते हैं कि उनको देव भी उससे चलायमान नहीं कर सकते इसी प्रकार मैं भी उसमें ढट रहूँ । जैसे वे निर्मन्थ-प्रवचन में निगूढ़, निगूढ़ाश्च और सत्य तरह से सन्देह रहित हैं, निर्मन्थ-प्रवचन के तत्त्व को जानते हैं, उमने अर्थ से परिचित हैं, अर्थों को स्थिर और आचार्यों से पूछकर निश्चित करते हैं और अनुभव द्वारा अर्थों का निर्णय करते हैं, जैसे उनका आत्मा, शरीर, अग्नि, मज्जा और अङ्ग २ धर्म के राग में कुमुम्भ-पुष्प के समान रगा होता है, और वे निर्मन्थ प्रवचन को अपना ध्येय समझते हैं और सत्य इस बात का प्रचार करते हैं कि यह निर्मन्थ प्रवचन ही अर्थ है और यही मोक्ष का कारण होने से परमार्थ है, इसके अतिरिक्त समार में चितने भी धन, धान्य, परिवार आदि और अन्य कु-प्रवचन (शास्त्र) हैं वे सब अनर्थ हैं और अनर्थ-मूलक हैं, अपने हृदय को स्फटिक के समान निर्मल रखते हैं, भिक्षुओं को दान देने के लिये अपने द्वार हमेशा खुले रखते हैं,—जिस से उनका आचार्य और दानाति-

शय (बहुत दान देना) मिद्ध होता है—निर्भय हैं, विश्वस्त कुलों में निर्वाध प्रवेश करते हैं, अविश्वस्त कुलों की ओर पैर भी नहीं बढ़ाते हैं और चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णमासी आदि पर्व दिनों में नियम से प्रतिपूर्ण पौषधोषयाम करते हैं और श्रमण निग्रन्थों को निर्नीय और निर्नाप अन्न, पानी, ग्राहिम, स्वादिम, घस्र, मन्जल, रजोहरण, औषध, प्रतिहारक, पीठ फल्ल, दाग्या, मस्तारक तथा मुनिया के ग्रहण करने योग्य अन्य पदार्थ दान देते हुए विचरण करते हैं और यथाशक्ति तप-रम भी ग्रहण करते हैं उन्मी प्रकार मैं भी उपर्युक्त मय गुणों से युक्त श्रमणोपासन करूँ ।

अब सूत्रकार उक्त विषय से ही सम्बन्ध रखते हुए कहते हैं —

एवं खलु समणाउसो निग्गंथो वा निग्गंथी वा

णिदाणं किच्चा तस्स ठाणस्स अणालोइय जाव देव-
लोएसु देवत्ताए उववज्जन्ति जाव किं ते आसगस्स सदति ।

एव खलु श्रमण ! आयुप्पमन् ! निर्ग्रन्था वा निर्ग्रन्थ्यो
वा निदान कृत्वा तत्स्थानमनालोच्य यावहेव-लोकेषु देवतयो-
त्पद्यन्ते यावत्किं त आस्यकस्य स्वदते ।

पदार्थान्वय —समणाउसो—हे आयुप्पमन् ! श्रमण ! एव खलु—इस प्रकार निश्चय से निग्गंथो—निर्ग्रन्थ वा—अथवा निग्गंथी—निर्ग्रन्थी निदाण—निदान कर्म किच्चा—करके तस्स—उम ठाणस्स—स्थान ही अणालोइय—जिना उमरा आलोचन क्रिये जाव—यावत् देवलोएसु—देव लोकों में देवत्ताए—देव रूप से उववज्जन्ति—उत्पन्न हो जाते हैं जाव—यावत्—मय वर्णन पूर्ण सूत्रों के अनुसार जान लेना चाहिये ते—आपके आसगस्स—मुख को किं सदति—क्या अच्छा लगता है किसी ० प्रति में निम्न लिखित पाठ अधिक मिलता है —(जाव—यावत् देवलोएसु—देव-लोक में देव-त्ताए—देव रूप से उववत्तारो भवति—उत्पन्न होते हैं । से ख—वह फिर ततो—इसके अनन्तर देवलोगाओ—देवलोक से आउक्खण्ण आयु क्षय होने के कारण जाव—यावत् ते—आपके आसगस्स—मुख को किं सदति—क्या अच्छा लगता है) ।

मूलार्थ—हे आयुष्मन् ! श्रमण ! इस प्रकार निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थिया निदान कर्म करके उसका उस स्थान पर गिना आलोचन किये—यावत् देव-लोक में देव-रूप से उत्पन्न हो जाते हैं । इसके अनन्तर वे देव लोक से आयु आदि क्षय होने के कारण यावत् उग्र-कुल में कुमार-रूप से उत्पन्न हो जाते हैं । फिर पहले दूसरे आदि निदान-कर्म करने वालों के समान आपके मुख को कौन सा पदार्थ अच्छा लगता है—इत्यादि ।

टीका—इस सूत्र में भी सद्य वर्णन पूर्वजन्त ही है । जैसे—वे निदान-कर्म करने वाले निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी पहले देव-लोक में उत्पन्न होते हैं । तदनन्तर अपने सकल्पों के अनुसार उग्र आदि कुलों में कुमार-रूप से उत्पन्न हो जाते हैं इत्यादि ।

फिर सूत्रकार उक्त विषय से ही सम्बन्ध रखते हुए कहते हैं —

तस्स णं तहप्पगारस्स पुरिसजातस्सवि जाव पडि-
सुणिज्जा ? हंता पडिसुणिज्जा से णं सहहेज्जा जाव ? हंता ।
सहहेज्जा । से णं सीलवय जाव पोसहोववासाइं पडि-
वज्जेज्जा ? हंता । पडिवज्जेज्जा । से णं मुंडे भवित्ता
आगाराओ अणगारियं पव्वएज्जा णो तिण्ढे समट्ठे ।

तस्य नु तथाप्रकारस्य पुरुषजातस्यापि—यावत् प्रति-
शृणुयात् ? हन्त ! प्रतिशृणुयात् । स नु श्रद्दध्यात् ? हन्त !
श्रद्दध्यात् । स नु शीलव्रत यावत् पौषधोपवासानि प्रतिपद्येत ?
हन्त ! प्रतिपद्येत । स नु मुण्डो भूत्वा आगारादनागारितां प्रव-
जेत् नायमर्थं समर्थः ।

पदार्थान्वय — तस्म—उस श्र-वाक्यालङ्कारे तहप्पगारस्म—उम तहप्प के पुरिमजातस्सवि—पुरुष को भी जाव—यावत् श्रमण या श्रावक यन्धि धर्म मुनात्रे तो क्या वह पडिसुणिज्जा—उसको सुनेगा ? हंता—गुरु कहते हैं हा, पडिसुणिज्जा—सुनेगा से श्र—वह फिर सहहेज्जा—ब्रह्मा करेगा ? जाव—यानत्र विश्राम आदि करेगा ?

हता-हा मद्देज्ञा-श्रद्धा करेगा से ख-वह फिर सील वय-शील व्रत जाव-यावत् पोसहोववासाइ-पौषधोपवास आदि को पडिवजेज्ञा-ग्रहण करेगा ? हता-हा पडिवजेज्ञा-ग्रहण करेगा मे ख-वह फिर मुडे भविता-मुण्डित होकर आगागयो-घर से निकल कर अणगागिय-अनगारिता (दीक्षा में) पव्वएज्ञा-प्रप्रवित होगा जो तिण्डे ममडे-वह बात सम्भव नहीं है अर्थात् वह दीक्षा ग्रहण नहीं कर सकता ।

मूलार्थ—इस प्रकार के उम पुरुष को यदि कोई श्रमण या ब्राह्मण धर्म कथा सुनावे तो क्या वह सुनेगा और उस पर श्रद्धा और विश्वास करेगा ? हा, करेगा । क्या वह शीलव्रत यावत्पौषधोपवास आदि व्रतों को ग्रहण करेगा ? हा, ग्रहण करेगा किन्तु वह सम्भव नहीं कि वह मुण्डित होकर घर से निकल दीक्षा ग्रहण कर सके ।

टीका—इस सूत्र में कहा गया है कि निदान-कर्म करने के अनन्तर उपादि कुलों में उत्पन्न वह निर्ग्रन्थ धर्म सुता है, उस पर श्रद्धा करता है, शील व्रत और पौषधोपवास आदि ग्रहण करता है किन्तु दीक्षा नहीं ले सकता, शेष सुगम ही है ।

फिर सूत्रकार इसी से सम्बन्ध रखते हुए कहते हैं —

से णं ममणोवासए भवति अभिगतजीवाजीवे जाव पडिलाभेमाणे विहरइ । से णं एयारूवेण विहारेण विहरमाणे बहूणि वासाणि ममणोवासग-परियागं पाउ-णि रत्ता बहुइं भत्ताइं पच्चक्खाइत्ता ? हंता पच्चक्खाइत्ता आवाहंसि उप्पन्नंसि वा अणुप्पन्नंसि वा बहुइं भत्ताइं अणसणाइं छेदेइ रत्ता आलोइय पडिकंते समाहिपत्ते कालमासे कालं किच्चा अण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवति । एवं खलु समणाउसो तस्स णिदा-णस्स इमेयारूवे पावफलविवाके जेणं णो संचाएति

सव्वाओ सव्वत्ताए मुंडे भवित्ता आगाराओ अणगा-
रियं पव्वइत्तए ।

स नु श्रमणोपासको भवति । अभिगतजीवाजीवो याव-
त्प्रतिलाभयन् विहरति । स न्वेतद्रूपेण विहारेण विहरन् बहूनि
वर्षाणि श्रमणोपासक-पर्यायं पालयति, पालयित्वा बहूनि भक्तानि
प्रत्याख्याय ? हन्त ! प्रत्याख्याय आवाधायामुत्पन्नायामनुत्प-
न्नाया वा बहूनि भक्तान्यनशनानि छिनत्ति, छित्त्वा, आलोच्य
प्रतिक्रान्तं समाधिं प्राप्तः कालमासे कालं कृत्वान्यतरेषु देव-
लोकेषु देवतयोपपत्ता भवति । एवं खलु श्रमण ! आयुष्मन् !
तस्य निदानस्यैतद्रूपं पाप-फल-विपाको येन नो शक्नोति सर्वतः
सर्वथा मुण्डितो भूत्वागारादनागारितां प्रव्रजितुम् ।

पदार्थान्वय — सेण-वह समणोवामए-श्रमणोपासक भवति-होता है
अभिगतजीवाजीवे-जीव और अजीव को जानने वाला होता है जाव-यानत् और
पूर्वोक्त जितने भी श्रमणोपासक के गुण कहे हैं उनसे सम्पन्न होता है तथा पडि-
लाभेमाणे-श्रमण निर्ग्रन्थों को आहार और जल आदि देता हुआ विहरइ-विच-
रता है सेण-वह फिर एयारूवेण-इस प्रकार के विहारेण-विहार से विहरमाणे-
विचरता हुआ बहूणि वासाणि-बहुत वर्षों तक समणोवामग-परियाग-श्रमणोपा-
सक के पर्याय को पाउणि-पालन करता है और पाउणित्ता-पालन कर गहुइ
भत्ताइ-क्या बहुत भक्तों का पचक्काइत्ता-प्रत्याख्यान कर ? गुरु कहते हैं हता-
हा, पचक्काइत्ता-प्रत्याख्यान कर और आमाहसि-व्याधि (रोग के) उत्पन्नसि-
उत्पन्न होने पर वा-अथवा अणुप्पन्नसि-उत्पन्न न होने पर गहु भत्ताइ-बहुत से
भक्तों के अणसणाइ-अनशन व्रत को छेदेइत्ता-छेदन करता है और छेदन कर
आलोडय-आलोचन कर पडिक्कने-पाप से पीछे हट कर समाहिपत्ते-ममाधि
प्राप्त करके कालमासे-काल मास में काल किच्चा-काल करके अणणयरेसु-निसी

एक देवलोकसु-देव-लोक में देवत्वा-देव रूप से उववचारो भवति-उत्पन्न हो जाता है । समणाउमो-हे आयुष्मन् ! श्रमण ! एवं सखु-इस प्रकार निश्चय से तस्म-उस सिद्धाणस्स-निदान कर्म का इमेयारूवे-यह इस तरह का पापफलविवागे-पाप-रूप फल विपाक है जेष-जिससे यह निदान कर्म करने वाला मुड़े भवित्ता-मुण्डित होकर आगाराओ-घर से निकल कर अणुगारिय-अनगार (गृह-रहित साधु) वृत्ति को पञ्चइत्तए-स्वीकार करने को णो सचाएत्ति-ममर्थ नहीं होता अर्थात् दीक्षा ग्रहण नहीं कर सकता ।

मूलार्थ-वह जीव और अजीव को जानने वाला श्रमणोपासक होता है । यावत् श्रमण और निर्ग्रन्थों को आहार और जल आदि देता हुआ विचरता है । फिर वह इस प्रकार के विहार से विचरता हुआ बहुत वर्षों तक श्रमणोपासक के पर्याय को पालन करता है और पालन कर बहुत से भक्तों (भोजन) का प्रत्याख्यान (त्याग) कर देता है, रोगादि के उत्पन्न होने अथवा न होने पर बहुत से भक्तों के अनशन व्रत को छेदन कर और उसकी अच्छी तरह आलोचना कर पाप से पीछे हट जाता है और समाधि प्राप्त करता है, समाधि प्राप्त कर कालमास में काल करके किसी एक देव-लोक में देव-रूप से उत्पन्न हो जाता है । इस प्रकार, हे आयुष्मन् ! श्रमण ! उस निदान का इस प्रकार पाप रूप फल हुआ, जिससे उसका करने वाला सब प्रकार से मुण्डित होकर घर से निकल अनगार वृत्ति को ग्रहण करने के लिए समर्थ नहीं हो सकता अर्थात् निदान-कर्म के प्रभाव से वह माधु-वृत्ति नहीं ले सकता ।

टीका-इस सूत्र में आठवें निदान कर्म का उपसंहार किया गया है । श्रावक-वर्म से युक्त हो कर वह श्रमणोपासक बन जाता है । उस में श्रमणोपासक के सब गुण विद्यमान होते हैं । इस प्रकार बहुत वर्षों तक श्रमणोपासक के पर्याय को पालन करता हुआ वह अन्त समय अनशन व्रत द्वारा मृत्यु प्राप्त कर समाधि पूरक किसी एक देव-लोक में देव-रूप से उत्पन्न हो जाता है । किन्तु उस निदान-कर्म के प्रभाव से सर्व-वृत्ति रूप चरित्र धारण नहीं कर सकता, क्योंकि उसने चरित्रावरणीय (शुद्ध चरित्र को छिपाने वाले) कर्म का क्षयोपग्रम (नाश और शान्ति) भाव भली भाँति नहीं किया जिससे वह घर से निकल कर अनगार-

वृत्ति ग्रहण कर सके । निर्प्रत्य-प्रत्ययन को ठीक समझते हुए भी उसके अनुसार सर्ववृत्ति-रूप चारित्र के धारण करने में उसके भावों में असमर्थता दीख पड़ती है । सिद्ध यह हुआ कि चाहे किसी प्रकार का निदान कर्म हो उसके छोड़ने में ही कल्याण है ।

अथ सूत्रकार क्रम-प्राप्त नव निदान-कर्म का विषय कहते हैं —

एवं खलु समणाउसो मए धम्मे पण्णत्ते जाव
से य परक्कममाणे दिव्व-माणुस्सएहिं काम-भोगेहि
निव्वेयं गच्छेज्जा, माणुसगा खलु काम-भोगा अधुवा
असासया जाव विप्पजहणिज्जा दिव्वावि खलु काम-
भोगा अधुवा जाव पुणरागमणिज्जा । संति इमस्स
तवनियम जाव वयमवि आगमेस्साणं जाइं इमाइं
भवन्ति अंत-कुलाणि वा पंत-कुलाणि वा तुच्छ-कुलाणि
वा दरिद-कुलाणि वा किवण-कुलाणि वा भिक्खाग-
कुलाणि वा एसिं णं अण्णतरंसि कुलंसि पुमत्ताए एस
मे आया परियाए सुणीहड भविस्सति । से तं साहू ।

एवं खलु श्रमण ! आयुष्मन् ! मया धर्मः प्रज्ञतः । यावत्
स च पराक्रमन् दिव्य-मानुषकेषु काम-भोगेषु निर्वन्दं गच्छेत्,
मानुषका खलु काम-भोगा अधुवा अशाश्वता यावद् विप्रहेया
दिव्या अपि खलु काम-भोगा अधुवा यावत्पुनरागमनीयाः । सन्ति
अस्य तपोनियमादेर्यावद् वयमप्यागमिष्यति यानीमानि भवन्ति
अन्त-कुलानि वा प्रान्त-कुलानि वा तुच्छ-कुलानि वा दरिद्र-

कुलानि वा कृपण-कुलानि वा भिक्षुक-कुलानि वा, एषामन्यतर-
स्मिन्कुले पुस्त्वेनैप मे आत्मा पर्याये सुनिर्हृतो भविष्यति ।
तदेतत्साधु ।

पदाथान्तर्य —समष्टाउमो—हे आयुष्मन् ! श्रमण ! एव खलु—इस प्रकार
निश्चय से मैंने धर्म—धर्म पराक्रम—प्रतिपादन किया है । जाव—यावत् से य—
वह निर्ग्रन्थ परक्रममाणे—धर्म में पराक्रम करता हुआ दिव्यमाणुस्सएहिं—दिव्य और
मनुष्यों के काम-भोगेहिं—काम भोगों के विषय में निर्व्वेय—वैराग्य भाव को
गच्छेज्जा—प्राप्त करे क्योंकि माणुमगा—मनुष्यों के काम-भोगा—काम-भोग खलु—
निश्चय से अधुवा—अनिश्चित और असासया—अनित्य हैं जाव—यावत् किसी न किसी
समय विषयजहणिज्जा—त्याग्य है और दिव्वावि—देवों के काम भोगा—काम भोग
खलु—निश्चय से अधुवा—अनिश्चित और जाव—यावत् पुण्यरागमणिज्जा—बार २ आने
और जाने वाले होते हैं । यन् हि इमस्स—इस तवनियम—तप और नियम का विशेष
फल सति—है तो वयमवि—हम भी आगमेस्माण—आगामी काल में जाइ—जो इमाइ—
ये अत कुलाणि—नीच-कुल पत-कुलाणि—अधम कुल तुच्छ कुलाणि—दरिद्र कुल
क्रिण-कुलाणि वा—कृपण कुल अधम भिक्षुग कुलाणि—भिक्षुक कुल भवति—है
एमिं ण—इनमें से अणत्तरसि—किसी एक कुलमि—कुल में पुमचाए—पुरुष-रूप से
एस—यह मे—मेरी आया—आत्मा उत्पन्न हो जावे जिससे परियाए—सयम-पर्याय में
सुणीहइ भविस्सति—सुख पूर्वक निकल सकेगी से त साह—यही ठीक है ।

मूलार्थ—हे आयुष्मन् ! श्रमण ! इस प्रकार मैंने धर्म प्रतिपादन किया
है । वह निर्ग्रन्थ धर्म में पराक्रम करता हुआ देव और मनुष्य सम्यन्धी काम-
भोगों के विषय में वैराग्य प्राप्त करता है, मनुष्यों के काम-भोग अनिश्चित और
अनित्य हैं, अतः किसी न किसी समय अवश्य छोड़ने होंगे, देवों के काम भोग
भी इसी तरह अनिश्चित और बार २ आने वाले होते हैं । यदि इस तप और
नियम का कुछ फल विशेष है तो आगामी काल में जो ये नीच, अधम, तुच्छ,
दरिद्र, कृपण और भिक्षुक कुल हैं इन में से किसी एक कुल में पुरुष रूप से यह
हमारी आत्मा उत्पन्न हो जाय जिससे यह दीक्षा के लिए सुख पूर्वक निकल
सकेगी । यही ठीक है ।

टीका—इस सूत्र में नये जन्म-कर्म का विषय वर्णन किया गया है । किसी निर्धन्य ने मन में विचार किया कि मोक्ष-मार्ग का साधन एक मात्र सयम-पर्याय ही है । किन्तु जब किसी व्यक्ति का किसी बड़े समृद्धि-शाली कुल में जन्म होता है तब उसके लिये सयम मार्ग ग्रहण करने में अनेक विघ्न उपस्थित हो जाते हैं । देव और मनुष्यों के काम-भोग अनिश्चित और बिनाश शील हैं, अतः मेरा जन्म किसी ऐसे कुल में हो जिससे दीक्षा ग्रहण करने के समय मुझे किसी भी विघ्न का सामना न करना पड़े । मेरा जन्म किसी नीच (अधम-वर्ण) कुल, अधम या कम परिवार वाले कुल, धन-हीन कुल, वृषण(बजूस)-कुल या भिक्षुक-कुल में से किसी एक में हो, जिससे मेरी आत्मा दीक्षा के लिये सुगमता से निकल सके । मुझे दीक्षा की अत्यन्त अधिक रूचि है और वह तब ही पूर्ण हो सकती है जब मैं किसी ऐसे कुल में उत्पन्न होऊँ, जहाँ से दीक्षा के लिये निरालते हुए मुझे किसी तरह की बाधाओं का सामना न करना पड़े ।

अब सूत्रकार इसी विषय से सम्बन्ध रखते हुए कहते हैं —

एवं खलु समणाउसो । निग्गंथो वा (निग्गंथी वा) णिटाणं किच्चा तस्स ठाणस्स अणालोडय अप्पडि-
कंते सव्वं तं चेव । से णं मुंडे भवित्ता आगाराओ अणा-
गारियं पव्वइज्जा ? हंता, पव्वइज्जा । से णं तेणेव भव-
ग्गहणेणं सिज्जेज्जा जाव सव्व-दुक्खाणं अंतं करेज्जा
णो तिण्ठे समट्ठे ।

एवं खलु श्रमण । आयुष्मन् । निर्धन्थो वा (निर्धन्थी वा) निदानं कृत्वा तत्स्थानमनालोच्य (ततः) अप्रतिक्रान्तं सर्वं तदेव । स नु मुण्डो भूत्वागारादनागारितां प्रव्रजेत् ? हन्त, प्रव्रजेत् । स नु तेनैव भव-ग्रहणे सिद्ध्येद् यावत्सर्वदुःखानामन्तं कुर्यान्नायमर्थः समर्थः ।

पदार्थान्वय —समणाउसो—हे आयुष्मन् ! श्रमण ! एव रतु—इस प्रकार निगम्यो वा—निर्ग्रन्थ अथवा (निगम्यो वा—निर्ग्रन्थी) शिदाण—निदान-कर्म किंचा—करके तस्म ठाणस्म—उसी स्थान पर अणालोइय—विना उसका आलोचन किये उस से अप्पडिक्कने—विना पीछे हटे सब्ब त चेव—शेष वर्णन सब पूर्ववत् है । से ण—वह मुझे भविता—मुण्डित होकर आगाराओ—घर से निकल कर अणगारिय—अनगारिता—माधु वृत्ति पव्वइज्जा—ग्रहण करेगा ? गुरु कहते हैं हता—हा, पव्वइज्जा—ग्रहण कर सकेगा । से ण—नह फिर तेणोव—उसी जन्म में भवग्गहणे ण—घार २ जन्म ग्रहण करने में सिज्जेज्जा—सिद्ध होगा अर्थात् घार २ जन्म ग्रहण को रोक सकेगा और जाव—यावत् सब्बदुक्खाण—सब दुःखों का अन्त करेज्जा—अन्त करेगा सो तिण्हं समहे—यह बात सम्भव नहीं ।

मूलार्थ—हे आयुष्मन् ! श्रमण ! इस प्रकार निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी निदान कर्म करके उसका उसी स्थान पर विना आलोचन किये और उससे बिना पीछे हटे—शेष वर्णन पूर्ववत् ही है । क्या वह मुण्डित हो कर और घर से निकल कर दीक्षा धारण कर सकता है ? हा, दीक्षा धारण कर प्रजित हो सकता है । किन्तु वह उसी जन्म में भव-ग्रहण (घार २ जन्म-ग्रहण) को सिद्ध कर सके और सब दुःखों का अन्त कर सके, यह बात सम्भव नहीं ।

टीका—इस सूत्र में वर्णन किया गया है कि वह निदान-कर्म करने वाला व्यक्ति अपने सकल्पों के अनुसार उन्हीं कुलों में जन्म धारण करता है, जिनसे दीक्षा ग्रहण करते समय किसी प्रतिबन्धक के उपस्थित होने की संभावना न हो । तदनुसार ही वह दीक्षा ग्रहण कर भी लेता है, किन्तु निदान-कर्म करने का उसको यह फल मिलता है कि वह उसी जन्म में मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि फल-स्वरूप वही कुल दीक्षा ग्रहण में बाधक न होता हुआ भी मोक्ष प्राप्त करने में बाधक हो जाता है । यद्यपि उसके चित्त में समय की रुचि अधिक थी तथापि उक्त कुलों में उत्पन्न होने की इच्छा-मात्र के कारण वह सब दुःखों का उसी जन्म में क्षय करने में समर्थ नहीं हो सकता । हा, इतना अवश्य है कि अन्य निदानों के समान यह निदान धर्म के मार्ग में प्रतिबन्धक नहीं होता । यही बात उत्तम, मध्यम और अधम निदानों के विषय में जाननी चाहिए । कहने का सारांश इतना ही है कि निदान-कर्म का परिणाम सकल्पों के अनुसार ही होता है ।

फिर सूत्रकार इसीसे सम्बन्ध रखते हुए कहते हैं —

से णं भवति से जे अणगारा भगवंतो इरिया-
समिया भासासमिया जाव वंभयारी तेणं विहारेणं विह-
रमाणे बहूइं वासाइं परियागं पाउणइत्ता आवाहंसि
वा उप्पशंसि वा जाव भत्ताइं पच्चक्खाएज्जा ? हंता
पच्चक्खाएज्जा । बहूइं भत्ताइं अणसणाइं छेदिज्जा ?
हंता छेदिज्जा । आलोइय पडिक्कंते समाहिपत्ते काल-
मासे कालं किच्चा अण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उव-
वत्तारो भवंति । एवं खलु समणाउसो तस्स निदाणस्स
इमेयारूवे पापफलविवागे जं णो संचाएति तेणेव
भवग्गहणे णं सिज्जेज्जा जाव सव्व-दुक्खाणमंतं करेज्जा ।

स च भवत्यथ येऽनगारा भगवन्त ईर्यासमिता यावद् ब्रह्म-
चारिणस्तेन (तेषां) विहारेण विहरन् बहूनि वर्षाणि पर्याय पाल-
यति, पालयित्वा आवाधायामुत्पन्नायाम् (अनुत्पन्नायां वा) यावद्
भक्तानि प्रत्याख्यायात् ? हन्त ! प्रत्याख्यायात् । बहूनि भक्तान्य-
शनानि छिद्यात्, हन्त ! छिद्यात्, छित्वालोच्य प्रतिक्रान्त समाधिं
प्राप्तः कालमासे काल कृत्वान्यतरेषु देव-लोकेषु देवतयोपपत्ता
भवति । एव खलु श्रमण ! आयुष्मन् ! तस्य निदानस्यायमेतद्रूप
पाप-फल-विपाको यन्न शक्नोति तेनैव भव-ग्रहणे (सिद्धयेत्)
सिद्धिमेतुम्, यावत्सर्वदुःखानामन्तं (कुर्यात्) कर्तुम् ।

पदार्थान्वय — से ख-यह भवति-होता है से-अथ जे-जो अणगारा-

पन्थान्वय —समस्याउसो—हे आयुष्मन् ! श्रमण ! एव रलु—इस प्रकार निगम्यो वा—निर्ग्रन्थ अथवा (निगम्यो वा—निर्ग्रन्थो) शिदाण—निदान-कर्म किचा—करके तस्स ठाणस्स—उसी स्थान पर अणालोडय—विना उसका आलोचन किये उस से अप्पडिक्कने—विना पीछे हटे मच्च त चेव—शेष वर्णन सब पूर्ववत् है । से ण—वह मुंडे भविता—मुण्डित होकर आगाराओ—घर से निकल कर अणागारिय—अनगारिता—साधु वृत्ति पव्वडज्जा—ग्रहण करेगा ? गुरु कहते हैं हता—हा, पव्वडज्जा—ग्रहण कर सकेगा । से ण—यह फिर तेणेव—उसी जन्म में भवग्गहणे ण—बार २ जन्म ग्रहण करने में सिज्जेज्जा—सिद्ध होगा अर्थात् बार २ जन्म-ग्रहण को रोक सकेगा और जाव—यावत् सव्वदुक्खाण—सब दुखों का श्रत करेज्जा—अन्त करेगा सो तिण्हे ममहे—यह बात सम्भव नहीं ।

भूतार्थ—हे आयुष्मन् ! श्रमण ! इस प्रकार निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी निदान कर्म करके उसका उसी स्थान पर विना आलोचन किये और उससे विना पीछे हटे—शेष वर्णन पूर्ववत् ही है । क्या वह मुण्डित हो कर और घर से निकल कर दीक्षा धारण कर सकता है ? हा, दीक्षा धारण कर प्रजित हो सकता है । किन्तु वह उसी जन्म में भव-ग्रहण (बार २ जन्म-ग्रहण) को सिद्ध कर सक और मन दुखों का श्रन्त कर सके, यह बात सम्भव नहीं ।

टीका—इस सूत्र में वर्णन किया गया है कि वह निदान कर्म करने वाला व्यक्ति अपने सङ्कल्पों के अनुसार उन्हीं कुलों में जन्म धारण करता है, जिनसे दीक्षा ग्रहण करते समय किसी प्रतिग्रन्थक के उपस्थित होने की संभावना न हो । तदनुसार ही वह दीक्षा ग्रहण कर भी लेता है, किन्तु निदान-कर्म करने का उसको यह फल मिलता है कि वह उसी जन्म में मोक्ष-प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि फल-स्वरूप वही कुल दीक्षा ग्रहण में बाधक न होता हुआ भी मोक्ष प्राप्त करने में बाधक हो जाता है । यद्यपि उसके चित्त में सद्यः की न्वि अधिक थी तथापि उक्त कुलों में उत्पन्न होने की इच्छा-भात्र के कारण वह मन दुखों का उसी जन्म में क्षय करने में समर्थ नहीं हो सकता । हा, इतना अवश्य है कि अन्य निदानों के समान यह निदान धर्म के मार्ग में प्रतिग्रन्थक नहीं होता । यही बात उत्तम, मध्यम और जघन्य निदानों के विषय में जाननी चाहिए । कहने का सारांश इतना ही है कि निदान-कर्म का परिणाम सङ्कल्पों के अनुसार ही होता है ।

फिर सूत्रकार इसीसे सम्बन्ध रखते हुए कहते हैं —

से णं भवति से जे अणगारा भगवंतो इरिया-
समिया भासासमिया जाव वंभयारी तेणं विहारेणं विह-
रमाणे बहूइं वासाइं परियागं पाउणइत्ता आवाहंसि
वा उप्पन्नंसि वा जाव भत्ताइं पच्चक्खाएज्जा ? हंता
पच्चक्खाएज्जा । बहूइं भत्ताइं अणसणाइं छेदिज्जा ?
हंता छेदिज्जा । आलोइय पडिक्कंते समाहिपत्ते काल-
मासे कालं किच्चा अण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उव-
वत्तारो भवंति । एवं खलु समणाउसो तस्स निदाणस्स
इमेयारूवे पापफलविवागे जं णो संचाएति तेणेव
भवग्गहणे णं सिज्जेज्जा जाव सव्व-दुक्खाणमंतं करेज्जा ।

स च भवत्यथ येऽनगारा भगवन्त ईर्यासमिता यावद् ब्रह्म-
चारिणस्तेन (तेपां) विहारेण विहरन् बहूनि वर्षाणि पर्यायं पाल-
यति, पालयित्वा आवाधायामुत्पन्नायाम् (अनुत्पन्नायां वा) यावद्
भक्तानि प्रत्याख्यायात् ? हन्त ! प्रत्याख्यायात् । बहूनि भक्तान्य-
शनानि छिद्यात्, हन्त ! छिद्यात्, छित्वालोच्य प्रतिक्रान्तः समाधिं
प्राप्तः कालमासे कालं कृत्वान्यतरेषु देव-लोकेषु देवतयोपपत्ता
भवति । एव खलु श्रमण ! आयुष्मन् ! तस्य निदानस्यायमेतद्रूपः
पाप-फल-विपाको यन्न शक्नोति तेनैव भव-ग्रहणे (सिद्ध्येत्)
सिद्धिमेतुम्, यावत्सर्वदुःखानामन्तं (कुर्यात्) कर्तुम् ।

पदार्थान्वय — से णं-यह भवति-होता है से-अथ जे-जो अणगारा-

अनगार भगवतो-भगवन्त इरियाममिया-ईर्या-समिति वाले मामासमिया-भापा-समिति वाले जाव-यावत् चमयारी-ब्रह्मचर्य पालन करने वाले तेण-उत इम प्रभार के विहारेंण-विहार से विहरमाणे-विचरतेहुम् गृह्ण-बहुत वामाड-वर्षों तक परियाग-सम्यक् पर्याय को पाउण्ह-पालन करता है पाउण्हत्ता-पालन कर आनाहसि-पीडा या दुःख के उत्पन्नमि-उत्पन्न होने पर वा-अथवा उत्पन्न न होने पर जाव-यावत् भत्ताड-भक्तों को पचक्खाएज्जा-क्या यह प्रत्याख्यान करेगा हता-हा पच्च-क्खाएज्जा-प्रत्याख्यान करेगा क्या यह फिर बहूड-बहुत भत्ताड-भक्तों के अण्णम-णाड-अनशनव्रत को छेदिज्जा-छेदन करेगा ? हता-हा, छेदिज्जा-छेदन करता है और छेदन कर आलोह्य-गुरु से अपने पाप की आलोचना कर पडिक्कते-पाप-कर्म से पीछे हटकर समाहिपत्ते-समाधि की प्राप्ति कर कालमासे-कालमास में काल किन्चा-काल करके अण्णयरेमु-किसी एक देवल्लोएणु-देव-लोक में देवत्ताए-देवरूप से उववत्तारो भवति-उत्पन्न होता है समण्णउसो-हे आयुष्मन् ! श्रमण ! एव खलु-इस प्रकार निश्चय से तस्म-उस निदाणस्म-निदान कर्म का इमेयारूवे-यह इस प्रकार का पाप फल विवागे-पाप-रूप फल-विपाक होता है ज-जिससे यह तेणैव-उसी जन्म में भवग्गहणे-चार २ जन्म ग्रहण करने में सिज्जेज्जा-सिद्धत्व प्राप्त करने में जाव-यावत् ण-आकपालकारे सब दुक्खाण-सब दुःखों के अन्त करेज्जा-अन्त करने में खो सचाएति-समर्थ नहीं हो सकता ।

मूलार्थ—फिर वह उनके समान हो जाता है जो अनगार, भगवन्त, ईर्या-समिति वाले, भापा-समिति वाले, ब्रह्मचारी होते हैं और वह इम विहार से विचरण करता हुआ बहुत वर्षों तक श्रमण-पर्याय पालन करता है और पालन कर व्याधि के उत्पन्न होने पर या न होने पर यावत् बहुत भक्तों के अनशन-व्रत को धारण करता है । फिर अनशन-व्रत का पालन कर अपने पाप की आलोचना कर पाप से पीछे हट के समाधि को प्राप्त कर काल मास में काल करके किसी एक देव-लोक में देव-रूप हो जाता है । हे आयुष्मन् ! श्रमण ! इस प्रकार उस निदान-कर्म का पाप-रूप यह फल विपाक होता है कि जिससे उसके करने वाला उसी जन्म में सिद्ध और सब दुःखों के अन्त करने में समर्थ नहीं हो सकता ।

टीका—इस सूत्र में वर्णन किया गया है कि जब इस निदान-कर्म को

करने वाला व्यक्ति उसी जन्म में मोक्ष-प्राप्ति नहीं कर सकता तो वह भावितात्मा साधु बन जाता है। इसमें साथ ही संक्षेप से साधु के गुणों का भी वर्णन किया गया है। साधु अनगार, भगवन्त, ईर्या-समिति वाले, भाषा-समिति वाले, एषणा-समिति वाले, आदानभण्ड-मात्र-निक्षेपणा-समिति वाले, उच्चार प्रश्रवण-श्लेष्म-सिंहाण-यह-परिष्ठापन-समिति वाले, मनोगुप्ति वाले, वचनगुप्ति वाले, कायगुप्ति वाले, गुप्तेन्द्रिय, गुप्त ब्रह्म-चारी, ममता-रहित, अन्विजन (धन धान्य रहित), कामक्रोधादि ग्रन्थी से रहित, कर्म-मार्ग का बन्ध (निरोध) करने वाले, काश-पात्र के समान पानी के लेप से रहित, शङ्ख की तरह कर्मों के रंग से रहित, जीव के समान अप्रतिहत-गति (बाधा-रहित विचरण करने) वाले, शुद्ध सुवर्ण के समान आत्मा की शुद्धि वाले, दर्पण की तरह निर्मल-भाव वाले, ऋषुवे के समान गुप्त-इन्द्रिय वाले, पुष्कर (कमल) के समान निर्लेप, आकाश के समान आश्रय-रहित, वायु के समान निरालय (घर से रहित), चन्द्रमा के समान सौम्य लेश्या वाले, सूर्य के समान दीप्त तेज वाले, समुद्र के समान गम्भीरता वाले, पक्षियों के समान बन्धन-मुक्त बिहार करने वाले, मेरु के समान स्थिर, परीपहों से विचलित न होने वाले, शरद् शत्रु के जल के समान शीतल और शुद्ध स्वभाव वाले, गँडे के सींग के समान एक मुक्ति में ही ध्यान रखने वाले, भारड पक्षी के समान अप्रमत्त हो कर चलने वाले, हाथी के समान परीपह-रूपी सप्ताम में आगे होने वाले, धौरी धृषभ के समान सयम-भार को उठाने वाले, सिंह के समान दुर्जेय और कुत्तीर्थियों से डार न खाने वाले, शुद्ध अग्नि के समान तेज से प्रकाशित होने वाले और पृथिवी के समान सर्व-स्पर्श सहन करने वाले होते हैं। इन सब गुणों से युक्त ही साधु कहलाता है। जब उनको किसी रोग की उत्पत्ति होती है, अथवा जब वे अन्य किसी कारण से अपने जीवन की समाप्ति देखते हैं तब अनशन-ग्रत धारण कर लेते हैं। साथ ही इससे पहले अपने अति-चार आदि पापों की भली भाँति आलोचना कर लेते हैं और उन पापों के लिये यथोचित प्रायश्चित्त करके ही अनशन-ग्रत लेते हैं। फिर समाधि को प्राप्त हो कर काल-मास में काल करके अन्यतर देव-लोक में उत्पन्न हो जाते हैं।

यह सब देखकर भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी कहते हैं कि हे आयुष्मन् ! भ्रमण ! उस निदान-कर्म का यह पाप-रूप फल हुआ कि वह उसी जन्म में मोक्ष-प्राप्ति नहीं कर सकता अर्थात् सब प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुःखों का

अन्त करके निर्वाण प्राप्ति नहीं कर मरता । यद्यपि यह निदान-कर्म केवल सर्व-श्रुति चारित्र के ही उद्देश्य से किया गया था तथापि उक्त कुञ्जों में उत्पन्न होने की इच्छा ही प्रतिबन्धक हो कर मोक्ष-प्राप्ति नहीं होने देती । अतएव निदान-कर्म मर्यादा त्याज्य है ।

“तेणेव” यहा मत्तमी के स्थान पर तृतीया का प्रयोग किया गया है, यह प्राकृत होने से दोषाधारक नहीं ।

अत्र सूत्रकार निदान रहित समय का फल वर्णन करते हैं —

एवं खलु समणाउसो मए धम्मो पण्णत्ते इणमेव निग्गंथ-पावयणे जाव से य परक्कमेज्जा सव्व-काम-विरत्ते, सव्व-राग-विरत्ते, सव्व-संगातीते, सव्वहा सव्व-सिणेहा-तिक्कंते, सव्व-चरित्त-परिवुड्ढे ।

एवं खलु श्रमण ! आयुप्पन् ! मया धर्मः प्रज्ञप्तः इदमेव निर्गन्ध-प्रवचनं यावत् स च पराक्रमेत्सर्व-काम-विरक्तः, सर्व-राग-विरक्तः, सर्व-सङ्गातीतः, सर्वथा सर्व-स्नेहातिक्रान्तः, सर्व-चरित्र-परिवृद्धः ।

पदार्थान्वय — समणाउसो—हे आयुप्पन् ! श्रमण ! एवं खलु—इस प्रकार निश्चय से मए—मैंने धम्मो—धर्म परणत्ते—प्रतिपादन किया है इणमेव—यही निग्गन्ध पावयणे—निर्गन्ध-प्रवचन जाव—यावत् सय दु सों का अन्त करने वाला है इत्यादि से य—वह परक्कमेज्जा—समय मार्ग में पराक्रम करे और पराक्रम करता हुआ सव्व-काम-विरत्ते—सब कामों से विरक्त होता है सव्व राग विरत्ते—सब रागों से विरक्त होता है सव्व-संगातीते—सब के संग से पृथक् होता है सव्वहा—सर्वथा सव्व-सिणे-हातिक्कंते—मय प्रकार के स्नेह से दूर होता है और सव्व-चरित्त—सब प्रकार के चरित्र से परिवुड्ढे—परिवृद्ध (दृढ़) होता है ।

मूलार्थ—हे आयुप्पन् ! श्रमण ! इस प्रकार मैंने धर्म प्रतिपादन किया

है । यह निर्ग्रन्थ-प्रवचन यावत् सन दुःखों का अन्त करने वाला होता है । वह समय अनुष्ठान में पराक्रम करता हुआ सन गगनों से विरक्त होता है, सब कामों से विरक्त होता है सन तरह के सग से रहित होता है और मन प्रकार के स्नेह से रहित और सन प्रकार के चरित्र में परिदृढ़ (दृढ़) होता है ।

टीका—इस सूत्र में नौ निदान-रूपों के अनन्तर अनिदान का विषय वर्णन किया गया है । श्री भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी जी कहते हैं कि हे भ्रमण ! आयुष्मन् ! मैंने इस प्रकार धर्म प्रतिपादन किया है । यह निर्ग्रन्थ प्रवचन सर्वोत्कृष्ट है । इनकी शिक्षा के अनुसार जो कोई निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी समय मार्ग में पराक्रम करता है और उसमें प्रयत्न-शील हो कर सब प्रकार के काम-विकारों से अपने चित्त को हटा देता है, सग से भार रहित हो जाता है और सन तरह के स्नेह में दूर ही रहता है वह चारित्र्य शुद्ध और निर्मल हो जाता है तथा उमका चरित्र दृढ़ या परिपक्व हो जाता है । कहने का तात्पर्य इतना ही है कि आत्मा काम-विकार, राग और स्नेह से रहित हो जाता है तब उसका चरित्र वर्णन के समान निर्मल हो जाता है ।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि उक्त तीनों से निवृत्ति किस प्रकार हो सकती है ? इसका समाधान सूत्रकार ने स्वयं ही कर दिया है कि निर्ग्रन्थ प्रवचन में दृढ़ विश्वास होने से सहज ही में इनसे निवृत्ति हो सकती है, क्योंकि जब किसी को निर्ग्रन्थ-प्रवचन में दृढ़ विश्वास हो जायगा तो वह आत्म-स्वरूप की खोज में लग जायगा और आत्मा को कर्म-बन्धन से विमुक्त करने के लिये तदुचित क्रियाओं में प्रयत्न शील हो जायगा, जिसके कारण उसका आत्मा निरायाम ही शुद्ध-युद्ध-भाज हो प्राप्त हो जायगा । सम्पूर्ण कथन का सारांश यह निराला कि निर्ग्रन्थ-प्रवचन पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए, जिससे राग आदि शत्रु दूर हों और अपनी आत्मा का कल्याण हो ।

अब सूत्रकार फिर इसी में सम्बन्ध रखते हुए कहते हैं —

तस्स णं भगवंतस्स अणुत्तरेणं णाणेणं अणुत्तरेणं
दंसणेणं अणुत्तरेणं परिनिब्बाणमग्गेणं अप्पाणं भावे-

माणस्स अणंते अणुत्तरे निव्वाघाए निरावरणे कसिणे पडिपुण्णे केवल-वरणाण-दंसणे समुपज्जेज्जा ।

तस्य नु भगवतोऽनुत्तरेण ज्ञानेनानुत्तरेण दर्शनेनानुत्तरेण परिनिर्वाणमार्गेणात्मानं भावयतोऽनन्तमनुत्तर निर्व्याघातं निरावरणं कृत्स्नं प्रतिपूर्णं केवल-वर-ज्ञान दर्शनं समुपपद्येत ।

पदार्थावयव — तस्मै श्व-उस भगवतस्म-भगवान् के अणुत्तरेण-अनुत्तराण्येण-ज्ञान से अणुत्तरेण-सर्वोत्तम दस्येण-दर्शन से अणुत्तरेण-श्रेष्ठ परिनिर्वाणमार्गेण-कपार्यों के उपशम या क्षय मार्ग से अणुत्तरेण-अपनी आत्मा की भावेमाणस्म-भावना करते हुए अर्थात् अपनी आत्मा को सयम मार्ग में प्रवृत्त करते हुए को अणुत्तरे-अनन्त अणुत्तरे-सर्व-प्रधान निव्वाघाए-निर्व्याघात निरावरणे-आवरण-रहित कमिणे-सम्पूर्ण पडिपुण्ये-प्रतिपूर्ण वर-सर्व-श्रेष्ठ केवल-नाण-दस्ये-केवल ज्ञान और केवल-दर्शन की समुपज्जेज्जा-उत्पत्ति हो जाती है ।

मूलार्थ—उस भगवान् को अनुत्तर ज्ञान से, अनुत्तर-दर्शन से और अनुत्तर शान्ति मार्ग से अपनी आत्मा की भावना करते हुए अनन्त, अनुत्तर, निर्व्याघात, निरावरण, सम्पूर्ण, प्रतिपूर्ण केवल ज्ञान और केवल दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है ।

टीका—इस सूत्र में निदान-रहित क्रिया का फल वर्णन किया गया है । जो उस भगवान् को मति-ज्ञानादि की अपेक्षा से श्रेष्ठ ज्ञान से, सर्वोत्तम दर्शन से, श्रेष्ठ चारित्र से, क्रोध आदि कपार्यों के विनाशक या शान्ति-कारक मार्ग से अर्थात् परिनिर्वाण-मार्ग से अपनी आत्मा में धसाता है या अपनी आत्मा की स्वयं भावना करता है अर्थात् उसको सयम मार्ग में लगाता है वह अनन्त विषय वाले या अपर्यवसित (सीमा या क्षय से रहित), अनन्त, सर्वोत्कृष्ट, करकृत्वादि के अभाव से निर्व्याघात, अज्ञानादि आवरण (आच्छादन-ढकने वाले) के अभाव से निरावरण, सकलार्थ ग्राहक, पौर्णमासी के चन्द्रमा के समान निर्मल और दूसरे की सहायता की अपेक्षा न रखने वाले, सर्व-प्रधान केवल ज्ञान और केवल-दर्शन की प्राप्ति कर

लेता है । साराश यह निकला कि उक्त रीति से सयम-मार्ग में प्रवृत्त हो कर आत्मा सब कर्मों का क्षय कर लेता है और उससे उक्त ज्ञान और दर्शन की प्राप्ति करता है । निदान कर्म उक्त ज्ञान और दर्शन की प्राप्ति में बाधा उपस्थित करता है, अतः उसके रहते हुए इनकी प्राप्ति नहीं हो सकती । किन्तु उससे रहित आत्मा उम्मी जन्म में उक्त ज्ञान और दर्शन की प्राप्ति कर लेता है ।

सूत्र में ज्ञान-दर्शन के इतने विशेषण दिये गये हैं उसका तात्पर्य केवल इनका मति, श्रुत, अवधि और मन पर्यव ज्ञानों से भेद दिखाना है । यह चारों ज्ञान छद्मस्थ हैं । केवल 'ज्ञान' शब्द देने से इनका भी बोध न हो जाय, अतः इतने विशेषण देने की आवश्यकता पड़ी ।

साथ ही इस बात का सूत्र में दिग्दर्शन कराया गया है कि पण्डित-बल-वीर्य ही इस काम में सफल-मनोरथ हो सकता है, दूसरा नहीं ।

फिर सूत्रकार इसी विषय से सम्बन्ध रखते हुए कहते हैं —

तते णं से भगवं अरहा भवति, जिणे, केवली,
सव्वण्णु, सव्वदंसी, सदेवमणुयासुराए जाव बहूइं
वासाइं केवलीपरियागं पाउणइरत्ता अप्पणो आउसेसं
आभोएइरत्ता भत्तं पच्चक्खाएइरत्ता बहूइं भत्ताइं अण-
सणाइं छेदेइरत्ता तओ पच्छा चरमेहिं उत्तास-नीसासेहिं
सिज्झति जाव सव्व-दुक्खाणमंतं करेति ।

ततो नु स भगवानर्हन् भवति, जिन*, केवली, सर्वज्ञ*,
सर्वदर्शी, सदेवमनुजासुरायां (परिपादि) यावद् बहूनि वर्षाणि
केवलि पर्यायं पालयति, पालयित्वात्मन आयुश्शेषमाभोगयति,
आभोग्य भक्तं प्रत्याख्याति, प्रत्याख्याय बहूनि भक्तानि,
अनशनानि छिनत्ति, छित्त्वा ततः पश्चात् चरमैरुच्छ्वास-निश्वासेः

सिद्ध्यति यावत्सर्वदुःखानामन्त करोति ।

पदार्थान्वय — तते ण-इमे अनन्तर से-वह भगवन्-भगवान् अरहा-अर्हन् भवति-होता है जिये-जिन केवली-केवली सब्बणु-सर्वज्ञ और सर्वदर्शी-सर्वदर्शी होता है फिर वह सदेवमणुयासुराए-देव, मनुष्य और असुरों की परिपद् मे जाव-यावत् उपदेश आदि देता है गृह-घरुत वासाइ-उपों तर केवली-परियान-पेर्याय को पाउणइरत्ता-पालन करता है और पालन करके अप्पणो-अपने आउसेस-आयु शेष को आमोणइरत्ता-अवलोकन करता है और अवलोकन कर भत्त-भक्त को पक्खवाणइरत्ता-प्रत्याख्यान करता है और प्रत्याख्यान करके गृह-घरुत भत्ताइ-भक्तों के अणसणाइ-अनशन-व्रत को छेदइरत्ता-छेदन करता है और छेदन करके तओ पच्छा-तत्पश्चात् चरमेहि-अन्तिम उमास-नीसासेहि-उच्छ्वास और निश्वासें से सिज्झति-सिद्ध हो जाता है जाव-यावत् सब्बदुक्खाण-मय दुःखों का अन्त करोति-अन्त करता है ।

मूलार्थ—तत्पश्चात् वह भगवान्, अर्हन्, जिन, केवली, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी होता है । फिर वह देव, मनुष्य और असुरों की परिपद् में उपदेश आदि करता है । इस प्रकार बहुत वर्षों तर केवलि पर्याय का पालन करके अपनी शेष आयु को अवलोकन कर भक्त का प्रत्याख्यान करता है और प्रत्याख्यान करके बहुत भक्तों के अनशन व्रत का छेदन कर अन्तिम उच्छ्वास और निश्वासें द्वारा सिद्ध होता है और सब दुःखों का अन्त कर देता है ।

टीका—इस सूत्र मे निदान-कर्म रहित क्रिया का फल वर्णन किया गया है । जैसे-जब निदान कर्म रहित व्यक्ति के सब कर्म क्षय हो जाते हैं तो वह भगवान्, अर्हन्, जिन, केवली, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बन जाता है, क्योंकि कर्म-रहित व्यक्ति अनेक गुणों का भाजन बन जाता है । वह केवली भगवान् अनन्तर सब पर्यायों को सब जीवों को सब लोकों में देखता हुआ विचरता है । वह लोक में सब जीवों की गति, अगति, स्थिति, च्यवन, उपपात, तर्क, मानसिक भाव, मुक्त पदार्थ, पूर्व-आसेवित-दोष, प्रकट कर्म, गुप्त कर्म, मन, वचन और कर्म से किये जाने वाले कर्मों को देखता और जानता हुआ विचरता है । उसकी ज्ञान-शक्ति के सामने कुछ भी छिपा नहीं रह सकता, उसके द्वारा वह इमेश पदार्थों में

होने वाली उत्पाद, व्यय और ध्रुव इन तीनों दशाओं को, काय-स्थिति और मन-स्थिति को, देवों के न्ययन को, देव और नारकियों के जन्म को, जीवों के मन के तर्क और मानसिक-चिन्ताओं को (यथा उदन्ति लोका अस्माकमिदं मनमि वर्तते) इत्यादि सत्र भाषों को, केवली भगवान् होकर देवता है। वह फिर मनुष्य और देवों की सभा में बैठ कर सब जीवों के कल्याण के लिये पाच आस्रव और पाच सत्रों का विस्तार-पूर्वक वर्णन करता है, क्योंकि जब किसी आत्मा को केवल-ज्ञान और केवल-दर्शन उत्पन्न हो जाता है तो वह इस बात को अपना लक्ष्य बना कर उपदेश करता है कि जिस प्रकार मैंने अपना कल्याण किया है ठीक उसी प्रकार दूसरी आत्माओं का भी कल्याण होना चाहिए, अतएव वह सब को जीवाजीन का विस्तार-पूर्वक वर्णन सुनाता है।

वह अपने ज्ञान में अनशन, मुक्त, चोरी आदि नीच-कर्म, मैथुन आदि गुप्त-कर्म, कलह आदि प्रसूत-कर्मों को सर्वश्र होने के कारण जान और देख लेता है। उससे जीवों के योग-सम्पन्न, उत्तम उपयोग शक्ति, ज्ञानादि गुण और हर्ष-शोक आदि पर्याय कुछ भी छिपा नहीं रहता।

इस प्रकार बहुत वर्षों तक केवलि-पर्याय का पालन करते हुए अपनी आयु को स्थूल जान कर अनशन-व्रत धारण कर लेता है। फिर अनशन-व्रत के भक्तों को छेदन कर अन्तिम उच्छ्वास और निश्चिन्ता से निद्रा-भक्ति को प्राप्त होता है।

यदि कोई प्रश्न करे कि 'निर्वाण-पद' किसे कहते हैं ? तो उत्तर में कहना चाहिए कि जिस समय आत्मा ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय कर्मों से मुक्त हो जाता है उसी अवस्था को 'निर्वाण' कहते हैं। निर्वाण-पद प्राप्त करने पर जितने भी कषाय हैं, जिनके कारण आत्मा मसार के बन्धन में फँसा रहता है, वे सब ज्ञानाग्नि में भस्म हो जाते हैं और इसी कारण आत्मा के शारीरिक और मानसिक दुःखों का अन्त हो जाता है इसी लिये उसको निर्वाण कहते हैं। इसीना नाम मोक्ष भी है।

आत्मा तप और सयम के द्वारा ही उक्त पद की प्राप्ति करता है, क्योंकि आत्मा साधक है, तप और सयम साधन तथा निर्वाण-पद साध्य है। जब आत्मा सम्यक् साधनों से साध्य-पद प्राप्त कर लेता है तब वही सिद्ध, बुद्ध, अजर, अमर,

पारगत, पर-आत्मा, सर्वज्ञ, सर्व दर्शी, अनन्त शक्ति-मम्पन्न, अक्षय, अव्यय और ज्ञान से विभु हो जाता है ।

अथ भूतसार प्रस्तुत विषय का उपसंहार करते हुए कहते हैं —

एवं खलु समणाउसो तस्स अणिदाणस्स इमेया-
रूवे कल्ल्हाण-फल-विवागे जं तेणेव भवग्गहणे णं सिज्झति
जाव सव्व-दुक्खाणं अंतं करोति ।

एव खलु श्रमणा ! आयुष्मन्त ! तस्यानिदानस्यायमे-
तद्रूपं कल्याण-फलविपाको यत्तेनैव भव-ग्रहणे सिद्ध्यति यावत्
सर्व-दुःखानामन्त करोति ।

पदार्थान्वय — समणाउसो—हे आयुष्मन्त ! श्रमणो ! एव खलु—इस प्रकार निश्चय से तस्म—उस अणिदाणस्स—अनिदान का इमेयारूवे—यह इस प्रकार का कल्ल्हाण—कल्याण रूप फल विवागे—फल-विपाक है ज—जिससे तेणेव—उसी जन्म में भवग्गहणे णं—भव-ग्रहण में सिज्झति—सिद्ध हो जाता है जाव—यावत् सव्व-दुक्खाणं—सब दुःखों का अन्त-अन्त करति—करता है ।

मूलार्थ—हे आयुष्मन्त ! श्रमणो ! उस निदान-रहित क्रिया का यह कल्याण रूप फल-विपाक होता है कि जिससे उसी जन्म में भव-ग्रहण से सिद्ध हो जाता है और सब दुःखों का अन्त कर देता है ।

टीका—इस सूत्र में भी पूर्व सूत्र से सम्बन्ध रखते हुए निदान रहित कर्म का ही फल वर्णन किया गया है । जो व्यक्ति निदान रहित क्रिया करेगा उसको उसका यह उत्कृष्ट फल मिलेगा कि वह उसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति कर सकेगा, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति में किये हुए कर्म ही प्रतिबन्धक होते हैं जब वे ही नहीं होंगे तो मोक्ष प्राप्ति स्वतः हो जायगी । उक्त क्रियाओं का कल्याण-रूप फल अवश्य होता है । यदा सयम-रूपी उक्त क्रिया का यह फल हुआ कि उसका करने वाला उसी जन्म में निर्वाण पद की प्राप्ति कर लेता है । इस कथन से यह भी सिद्ध हुआ कि निदान-कर्म-रहित सयम क्रिया ही कल्याण-रूप फल के देने वाली होती है ।

अब सूत्रकार भगवान् के उपदेश की सफलता के विषय में कहते हैं —

तते णं वहवे निग्गंथा य निग्गंथीओ य समणस्स
भगवओ महावीरस्स अंतिए एयमट्ठं सोच्चा णिसम्म
समणं भगवं महावारं वंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमं-
सित्ता तस्स ठाणस्स आलोयंति पडिक्कम्मंति जाव अहा-
रिहं पायच्छित्तं तवो-कम्मं पडिवज्जंति ।

ततो नु वहवो निर्ग्रन्थाश्च निर्ग्रन्थ्यश्च श्रमणस्य भगवतो
महावीरस्यान्तिकादेनमर्थं श्रुत्वा, निशम्य श्रमण भगवन्तं महा-
वीर वन्दन्ते नमस्यन्ति, वन्दित्वा नत्वा तस्स्थानमालोचयन्ति
प्रतिक्रामन्ति यावद् यथार्हं प्रायश्चित्त तप-कर्म प्रतिपद्यन्ते ।

पदार्थान्त्रय — तते ण—इसके अनन्तर वहवे—बहुत से निग्गथा—निर्ग्रन्थ
य—और निग्गथीओ—निर्ग्रन्थिया ममणस्स—श्रमण भगवओ—भगवान् महावीरस्स—
महावीर के अंतिए—पास से एयमट्ठं—इम अर्थ को सोच्चा—श्रवण कर और
णिसम्म—हृदय में अग्रधारण कर समण—श्रमण भगव—भगवान् महावीर—महावीर
को वदति—वन्दना करते हैं और उनको नममति—नमस्कार करते हैं वदित्ता—
वन्दना कर और नमसित्ता—नमस्कार कर तस्स ठाणस्स—उसी स्थान पर आलो-
यति—आलोचना करते हैं पडिक्कम्मति—प्रतिक्रमण करते हैं अर्थात् पाप कर्मों से
पीछे हट जाते हैं जाव—यावत् अहारिह—यथायोग्य पायच्छित्तं—प्रायश्चित्त तवो-
कम्म—तप-कर्म पडिवज्जति—ग्रहण करते हैं ।

मूलार्थ—तन्पश्चात् गृह्यते निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थिया श्री श्रमण भगवान्
महावीर स्वामी से इम अर्थ को सुनकर और हृदय में विचार कर श्रमण भगवान्
महावीर स्वामी की वन्दना करते हैं उनको नमस्कार करते हैं । फिर वन्दना और
नमस्कार कर उसी समय उसकी आलोचना करते हैं और पाप-कर्म से पीछे हट
जाते हैं । यावत् यथायोग्य प्रायश्चित्त रूप तप-कर्म में लग जाते हैं ।

टीका—इस सूत्र में भगवान् के उपदेश की सफलता निगूँई गई है। श्री भगवान् महावीर स्वामी जी ने जब नौ प्रकार के निग्नान कर्म और उनके पाप-रूप फल का दिग्दर्शन कराया तब बहुत से निग्रन्ध और निर्ग्रन्थियों ने ससार-भ्रमण से भय-भीत हो कर और उन निग्नान कर्मों का भयद्वर फल जान कर श्री भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी के चरणों में उपस्थित हो उनकी विधि पूर्वक वन्दना की और उनकी नत मस्तक होकर नमस्कार किया। वन्दना और नमस्कार करने के अनन्तर उनके सम्मुख ही अपने क्रिये हुए निदान कर्मों की आलोचना की और उससे पीछे हट कर उसकी विशुद्धि के लिये श्री भगवान् से ही यथायोग्य तपकर्म ग्रहण किया।

इस कथन से भली भाँति सिद्ध होता है कि यदि किसी प्रकार से दोष लग जाय तो गुरु के पास जाकर उस दोष की आलोचना करनी चाहिए और उससे विशुद्ध होने के लिए प्रायश्चित्त अवश्य धारण करना चाहिए। जिस प्रकार रोग लगने पर उसको दूर करने के लिये वैद्य की शरण लेनी पड़ती है और उसकी औषध से आरोग्य-लाभ हो जाता है इसी प्रकार दोष लगने पर उसकी विशुद्धि के लिये गुरु की शरण लेनी चाहिए और प्रायश्चित्त रूप औषध का अवश्य सेवन करना चाहिए। जिस प्रकार आरोग्य के सुगमों को जानकर आत्मा उसकी प्राप्ति के लिये निरन्तर प्रयत्न करता ही रहता है ठीक उसी प्रकार जो आत्मा विशुद्ध आत्मा के गुणों को जानता है या विशुद्ध आत्मा के सुखों का अनुभव करता है वही आत्मा आलोचनादि द्वारा आत्म-विशुद्धि की दृष्ट में लग जाता है। कितने ही पुरुष अपने पापों को छिपाना ही अपनी योग्यता समझते हैं, किन्तु वह उनकी भूल है। वास्तव में पाप न करना ही प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता होती है। यदि भूल या असावधानी से कोई पाप-कर्म हो जाय तो आलोचनादि द्वारा उसकी शुद्धि कर लेनी ही उसकी योग्यता है।

यदि कोई कहे कि क्या श्री भ्रमण भगवान् महावीर की परिपद् में इस प्रकार के निर्वल-आत्मा साधु भी थे जिन्होंने उक्त किया की ? उत्तर में कहा जाता है कि बहुत से आत्माओं पर मोहनीय कर्म की प्रकृतिया अपना काम कर जाती हैं इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं किन्तु इतना होने पर भी यदि उनका मन फिर सावधान हो जाय तो उनकी शूरता, वीरता और श्री भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी के वचनों पर हृदय सिद्ध होती है। इस विषय में श्री भगवान् के उपदेश की सुनकर सभा

के समझ अपनी आत्मा की विशुद्धि की । ऐसी अवस्था में जब वह ग्यारहवें गुण स्थान से भी नीचे आ जाता है तो छठे और उससे पूर्व स्थानों की तो बात ही क्या है ।

इस सूत्र से साधु और साध्वियों की विश्वास-टुटता और ऋजुता (सरल-पन) भली भाँति सिद्ध हो जाती है, जो कि साधुता का परम गुण है ।

इस सूत्र से यह शिक्षा मिलती है कि यदि किसी को कोई गुम या प्रकट दोष लग गया हो तो अपने वृद्धों के पास उसकी आलोचना करके अपनी आत्मा की अच्छी तरह विशुद्धि कर लेनी चाहिए । जिस प्रकार मुनियों ने अपनी आत्मा की विशुद्धि श्री भगवान् के पास की ।

अन सूत्रान्तर प्रस्तुत का उपमहार करते हुए कहते हैं—

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे
रायगिहे नगरे गुणसिलए चेइए वहूणं समणाणं ब्रहूणं
समणीणं ब्रहूणं सावयाणं ब्रहूणं सावियाणं ब्रहूणं देवाणं
ब्रहूणं देवीणं सदेवमणुयासुराए परिसाए मज्झगए एव-
माइक्खति एवं भासति एवं परूवेति आयतिठाणं णामं
अज्जो ! अज्झयणो सअट्ठं सहेउं सकारणं सुत्तं च अत्थं
च तदुभयं च भुज्जोर उवदंसेति त्ति वेमि ।

आयतिठाणे णामं दसमी दसा समत्ता ।

तस्मिन् काले तस्मिन् समये श्रमणो भगवान् महा-
वीरो राजगृहे नगरे गुणशिले चैत्ये ब्रह्मणां श्रमणानां ब्रह्मिणां
श्रमणीनां ब्रह्मणां श्रावकानां ब्रह्मिणां श्राविकानां ब्रह्मणां देवानां
ब्रह्मिणां देवीनां सदेवमनुजासुरायां परिषदि मध्यगत एव-
माख्याति एव भाषते एव प्ररूपयत्यायतिस्थान नाम,

आर्या ! अध्ययन सार्थसहेतुक सकारण सूत्रश्चार्थश्च तदुभयश्च
भूयोभूय उपदर्शयतीति ब्रवीमि ।

आयतिस्थाना नाम दशमी दशा समाप्ता ।

पदार्थान्वय — तेण कालेण—उस काल और तेण समएण—उस समय
ममणे—श्रमण भगवन्—भगवान् महावीरे—महावीर रायगिहे—राजगृह नगरं—नगर में
गुणमिल्ले—गुणशिल नामक चेइए—चैत्य में गृहण—बहुत समणएण—श्रमणों की
गृहण—बहुत ममणीएण—श्रमणियों की गृहण—गृह सावयाण—भ्रातृओं की गृहण—
बहुत मावियाण—भ्रातृकाओं की गृहण—गृह देवाण—देवों की गृहण—बहुत
देवीएण—देवियों की और फिर मदेवमणुयासुराए—देव, मनुष्य और असुरों की
परिसाए—परिपद् में मज्झमए—बीच में चेव—समुच्चय अर्थ में है । एव—इस प्रकार
आइक्खति—प्रतिपादन करते हैं एव भासइ—इस प्रकार बाग्योग से भाषण करते हैं
एव परूवेति—इस प्रकार निरूपण करते हैं अआ—हे आर्यों ! आयतिठाण—आयति-
स्थान—उत्तर काल में फल देने वाला ग्राम—नाम वाला अज्झयण—अध्ययन सञ्चट्ट-
अर्थ सहित सहेउ—हेतु के साथ सकारण—अपवादादि कारण के साथ मुत्त—गद्यरूप
से पाठ अर्थ च—अर्थ के साथ तदुभय च—सूत्र तथा अर्थ के साथ च—शब्द
समुच्चय अर्थ में है भुज्जो २—पुन २ उपदेशेति—उपदेश करते हैं अर्थात् उपदेश
किया गया है चि वेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ । आयतिठाणे ग्राम दसमी दसा—
आयति-स्थान नाम वाली दशमी दशा समाप्ता—समाप्त हुई ।

मूलार्थ—उस काल और उस समय में श्रमण भगवान् महावीर राजगृह
नगर के गुणशिल नाम वाले चैत्य में बहुत से श्रमण, श्रमणी, भ्रातृक, भ्रातृका, देव
और देवियों के तथा देव, मनुष्य और असुरों की सभा के बीच में विराजमान हो
कर इस प्रकार प्रतिपादन करते हैं, इस प्रकार भाषण करते हैं, इस प्रकार फलाफल
दिखाते हुए निरूपण करते हैं “हे आर्यों ! आयतिस्थान नामक दशा का अर्थ,
हेतु और कारण के साथ, सूत्र अर्थ और तदुभय (उन दोनों) के साथ उपदेश किया
गया है” इस प्रकार उपदेश का वर्णन कर सूत्रकार कहते हैं “इस प्रकार मैं शिष्य !
मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ” आयतिस्थान नामक दशमी दशा समाप्त हुई ।

टीका—इस सूत्र में प्रस्तुत दशा का उपसहार किया गया है । अव-
सर्पिणी काल का चतुर्थ आरक था । श्री भगवान् महावीर स्वामी उस समय विद्य-
मान थे । वे राजगृह नगर के गुणदील नामक चैत्य में विराजमान हो कर सारी
जनता को उपदेशाश्रित पान करा रहे थे । उनके चारों ओर बहुत से श्रमण, श्रमणी,
आयक, आविका, देव, देवी और देव, मनुष्य और असुरों की परिपद् घेरी हुई थी ।
उस परिपद् के बीच में विराजमान हो कर श्री भगवान् इस प्रकार प्रतिपादन करने
लगे, इस प्रकार निदान कर्म का फलाफल दिखाने लगे “हे आर्यों ! जब कोई व्यक्ति
पूर्वोक्त रीति से निदान-कर्म करता है तो उसको उसका पूर्वोक्त पाप-फल भोगना
पड़ता है । यद्यपि सामारिक वैभव और देवों की सम्पत्ति उसको प्राप्त हो जाती है
तथापि मन्यस्त्यागि की प्राप्ति न होने से उसको दुर्गति के दुःखों को अनुभव करना
ही पड़ता है । अतः उक्त कर्म करने वाला पापरूप फल की ही उपार्जना करता है
इमना इतना विषम फल होता है कि जिन आत्माओं ने सम्यक्त्वादि गुणों की
उपार्जना कर ली है वे भी निदान कर्म के प्रभाव से श्रमणोपासक, साधु और मोक्ष-
भागी नहीं बन सकते । यह उनकी श्रमणोपासकत्व, साधुत्व और मोक्ष-पद की
प्राप्ति का प्रतिग्रन्थक या बाधक बन जाता है । अतः यह हेय है ।’

“निन्तु जो व्यक्ति निदान कर्म नहीं करते वे यदि कर्म-क्षय कर सकें तो
उसी जन्म में निर्वाण-पद की प्राप्ति कर लेते हैं । उनके मार्ग में कोई प्रतिग्रन्थक
नहीं होता है । निदान कर्म करने वाले को तो अन्य सब कर्मों के क्षय होने पर भी
यही (निदान कर्म ही) बाधक रूप उपस्थित हो जाता है ।”

इस प्रकार श्री श्रमण भगवान् महावीर ने देव, मनुष्य और असुरों की
सभा में सार-पूर्ण उपदेश दिया । यद्यपि श्री भगवान् की भाषा अर्द्धमागधी ही है
तथापि उनके अतिशय के माहात्म्य से प्रत्येक प्राणी अपनी २ भाषा में उसका
आशय समझ जाता है । जिम् प्रकार एर रस मेघ (वर्षा) का जल प्रत्येक वृक्ष के
अभिलषित रस में परिणत हो जाता है, इसी प्रकार भगवान् की भाषा के विषय में
भी जानना चाहिए ।

यहां प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि आयति स्थान किसे कहते हैं ? उत्तर
में कहा जाता है कि “आयतिर्नामोत्तरकाल ‘आयतिसूत्तर काल’ इति वचनात्,

तस्य स्थान पदमित्यर्थ ” जिसका परिणाम उत्तर-फल अथात् जन्मान्तर में हो उसीको आयति-स्थान कहते हैं ।

श्री भगवान् ने इस दशा का वर्णन अर्थ, हेतु और कारण के साथ किया । आत्मागम की अपेक्षा सूत्र के साथ और व्याख्या की अपेक्षा अर्थ के साथ तथा तदुभय (सूत्र और अर्थ) के साथ पुनः २ उक्त विषय का उपदेश किया । साथ ही यह भी बताया कि “ज्ञानक्रियाभ्या मोक्ष ” अर्थात् सम्यग् ज्ञान और सम्यक् क्रिया (चारित्र) से ही मोक्ष-पद की उपलब्धि हो सकती है, अन्यथा नहीं । न केवल ज्ञान से ही मोक्ष हो सकता है न केवल क्रिया से ही, अपितु जब ज्ञान और क्रिया दोनों ही एक धार पञ्चित होते हैं तभी आत्मा मोक्ष रूपी ध्येय में तल्लीन हो सकती है । अतः श्री भगवान् ने इस विषय पर विस्तृत उपदेश दिया कि हे आर्यो ! पण्डित-वीर्य से कर्म क्षय कर सकते हो और बाल वीर्य से समार की वृद्धि तथा बाल और पण्डित वीर्य से साध्य की ओर जा सकते हो । किन्तु पण्डित-वीर्य तभी हो सकता है जब निदान-रहित क्रियाएँ की जाएँगी । फिर उसी पण्डित-वीर्य से आठ प्रकार के कर्मों को क्षय कर आत्मा मोक्ष पद की प्राप्ति कर सकता है । इस प्रकार श्री श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के धार २ के उपदेश को सुन कर सभा हर्षित होती हुई भगवान् की आज्ञा के अनुसार आराधना में तत्पर हो गई ।

श्री सुधर्मा स्वामी श्री जम्बू स्वामी के प्रति कहते हैं—हे शिष्य ! जिस प्रकार मैंने श्री भगवान् के मुख से श्री दशाश्रुत स्कन्धसूत्र की आयति नाम वाली दशवीं दशा का अर्थ श्रवण किया था उसी प्रकार तुम्हारे प्रति कहा है । इसमें अपनी बुद्धि से मैंने कुछ भी नहीं कहा ।

दशमी दशा समाप्त ।

दशश्रुतस्कन्धसूत्र-शब्दार्थ-कोष

सङ्केत-शब्द—सा.=साहित्यिक अर्थ

अह्नसिन्धु=अतिरम कर	२०५	अकिरिय वाह=अप्रिय-वादी, नास्तिक,	
अड-उड=अण्डों के समूह को	३३६	जीर्णनि पदार्थों का अपलाप करने	
अत कुलाणि=नीच कुल	४७७	वाला	१७६, २१३
अतराय=(उपकारी के लाभ में) अन्त		अकुमार-भूप=जो बाल-ब्रह्मचारी नहीं	
राय (विघ्न)	३३८	है	३३३
अतरासम-पक्षि=गली के बीच में	३८८	अक्षमाप=अक्षमा (क्षमा अथवा सहन-	
अतिप=पास	३८९, ३९०	शीलता का अभाव) के लिए	३०६
अतिरुओ=समीप से	३७७	अन्धाय=रहा है	३
अतेवासी=शिष्य	१००	अक्खीण-भक्ते-पुरिसे=जो पुरष बलह	
अतो=मीतर	४६, १५७, ३७४	से उपरत नहीं हुआ है	३३०
अतो-नदत्त=(मुखादि प्रशय शब्द करने		अगणि-काण=अग्नि-काय द्वारा	२०१
वाली इन्द्रियों के बन्द हो जाने से)		अगणि-उत्थाभा साउय देखो	
अव्यक्त शब्द करते हुए, सा गले से		अग्नी=अग्नि	१६६
बोलते हुए	३२३	अविद्विद्धि=विच्छेद करने वाला	६०
अतो-बद्धा=भीतर से गोल	२०८	अजाण=न जानता हुआ	२३८
अदुय बधण=जजीरो में वाचना	१६६	अजो=हे आर्यो	७५, ३२१, ४६३
अर-रुज्जस्स=आम्र कुंजासन अर्थान्		अज्झयण=अध्ययन	४६३
आम के फल के समान कुंजे आसन		अज्झचित्तव्य, वा=आदेश देना चाहिए	४५८
से	२६६	अज्झोवण्ण=(विषय में) परम आसक्त	२०५
अय-पेसिया=आम की फल	४४१	अट्ट=समाधार, प्रस्तुत विषय	३७०
अक्कम्म=दुष्ट कर्म-रहित, सा कर्म-रहित	३२६	अट्टमेण=अष्टम, आठवें	३०३
अकाल-सज्जाय कारण=अनुपयुक्त		अट्ट-विद्धा=आठ प्रकार की	१००
समय में स्वाध्याय करने वाला	२३	अट्टीण=अस्थियों में, हड्डियों से	२०१

अद्वे=सायक और सय है, सा अर्थ,	
भाय	४६६
अद्वेडाइजेसु=अद्वैद	१४३
अणन-ग्राणीण=अनन्त ज्ञान वाले	३४३
अणतर-द्विआप=सचित्त, जिसने ऊपर	
आसन आदि न बिद्धा हो	५२
अणत=अनन्त	३१४, ४८६
अणनारस्स=अनगर अर्थात् गृह आदि	
से रहित साधु का	२६०, २६१, २६६, २६८, ३०६
अणगरिय=साधु-वृत्ति	३१३
अणणुतायित्ता=विना पञ्चात्ताप निये	६३
अणणुपालेमाणस्स=उचित् रीति से	
पालन न करनेवाले का	३०६
अणणुविता=विना क्षमापन के अर्थात्	
प्रार्थना से क्षेप को क्षमा करण विना	६३
अणसणार=अनशन-व्रत को	४८७
अणणुगामियत्ताप=आगामी काल के	
मुख के लिए नहीं। सा भय परम्परा	
का साथ न रहने वाला	३०६
अणणुपुच्छित्ता=विना पूछे	७६
अणायगस्स=किसी दूसरे नायक से	
रहित स्वतन्त्र राजा की	३३१
अणालोप=विना आलोचना किये	
	४४४, ४५१
अणिदाणस्स=अनिदान अर्थात् फल	
की आशा रहित कर्म का	४६०
अणियत-विच्छिन्ना=अप्रतिगृह्य होकर वि	
हार करने वाला	१०३
अणिसरे=अनीश्वर व्यक्ति को	३३७
अणिसेस्साप=अन्याया के लिए	३०६
अणिसिट्ठ=साधारण पदार्थ विना आशा	
के लिया हुआ	४२
अणिसिचोवसिप=राग द्वेष रहित होकर	१३४

अणिसिय=निश्चाय अथान् ममत्व या	
प्रतिषेध से रहित	१११, ११२
अणिमिय-उपणे=प्रतिषेध रहित वचन	
बोलने वाला	१०८
अणुजाणह=आज्ञा को	३७०
अणुजाणेज्जा=आज्ञा देकर	३७०
अणुट्टियाप=उठने के पहले	६१
अणुणवणी=स्थानादि के लिए आज्ञा	
लेने की भाषा	७७१
अणुत्तरे=मरण प्रधान	३०४, ३५८, ४८६
अणुपस्सति=देवता है	१६०
अणुपालित्ता=पालन करने वाला	७२०
अणुपणाय=अनुपन	२१
अणुपपिट्ठस्स=प्रवेश करने पर	२४७
अणुपपिसिह=प्रवेश करता है	३८५
अणुवृत्ति=स्थान करने वाला	१३३
अणुलोम-काय-किरियत्ता=अनुकूल	
काय-क्रिया करने वाला	१३७
अणुलोमवह=सहिते=अनुकूल वचन	
बोलने वाला	१३१
अणोत्तप्य सरीरे=धृणास्पद शरीर न हो	
सा जिमरा शरीर अपने आत्मा को	
तपाने अथान् दुःख पहुचाने वाला	
न हो	१०६
अणुतरस्स=किसी एक के	४१०
अणुमन्नस्स=परस्पर एक दूसरे के	३७६
अणुयरागसि=किसी एक	१६४
अणुया=अन्यथा	३६४
अणुया (=आणाया)=आज्ञा से कार्य	
करा रहे हैं	३६८, ३७७
अणु-रुह=अथ रुचि अर्थात् जैन दर्शना	
के अतिरिक्त दर्शन या धर्म में रुचि	
करने वाला	४५७
अणुणाणी=अज्ञानी पुरुष	३५४

अणाय=अज्ञात (कुल से)	२६२
अतवस्मीप=जो तप करने वाला नहीं है	३४८
अतिच्छिद्रया=अतिमान्त हो जाते हैं	३६०
अतिजायमाणस्स=घर में आते हुए	४१०
अतिप्पयतो=अल्प होता हुआ	३५०
अतिरिक्त स(से)जाम्बणिण=मर्यादा से अधिक शय्या और आसन आदि रखने वाला	१५
अतिहि=अतिथि	०६०
अत्त कम्मण्ण(=अपने किये हुए (पाप) कर्म से	३२६
अत्त गवेसरा=आत्मा की गवेपणा करने वाला	३५५
अत्थ=अर्थ	१२३
अत्थ-निज्जावण=अर्थ की सङ्गति करता हुआ नय-प्रमाण पूर्वक पढ़ाने वाला	१०६
अविद्व-धम्म=जिसने पहले मम्मण्णर्शन नहीं किया	१०५
अदिएणादाण=अदत्तादान अर्थात् बिना दिया हुआ लेना	४१
अदुया(य)=अधना	३०७, ३०६
अद्धपेला(डा)=द्विकोण पेटी के आकार के	०६८
अधिररणसि=ड्रेस (भगडा)	१३४
अधिकरणाण=अधिकरणों (कलहों) का	०१
अधुधा=अनियत	४६८
अनुगामियत्ताप=अनुगामिता अर्थात् भग-परम्परा में साथ जाने वाले (सानुबन्ध) सुख के लिए	१०५
अनुपणाण=अनुपणाण देलो	
अन्नतरेण=निम्नी और	१६६
अपक्ख-ग्गहिय=किसी विशेष पक्ष को ग्रहण न कर अर्थात् पक्षपात रहित	

हो कर	१३५
अपडिलोमया=अकुटिलता, अनुकूलता	१३१
अपडिधज्जिज्जा(त्ता)=बिना प्रायश्चित्त ग्रहण किए	४३५, ४४४
अपडिसुणेत्ता=न सुनने वाला	७५
अपमज्जिय-वारि=अप्रमार्जित स्थान पर चलने वाला	१०
अपस्समाणे=न देखता हुआ भी	३५४
अपाणण्य=पानी के बिना	३०४
अप्प-कलहा=कलह न करने वाला	१३५
अप्प-कसाया=क्रोधादि न करने वाला	१३५
अप्प-भज्जमा=अशुभ न बोलने वाला	१३५
अप्पडिक्कता,ते=बिना पीछे हटे ४३५, ४४४, ४५१	
अप्पडिपूयण=अप्रतिपूजक अर्थात् गुरु की सेवा न करने वाला	३४६
अप्पडिविरया=जीर-हिंसा या मासे अनिवृत्त अर्थात् उस में लगे हुए १८५, ००३	
अप्पणिज्जियाओ=अपनी ही	४४६
अप्पणो=अपनी	१४८, १५६, ३३५
अप्प-तरो=अल्पमाल पर्यंत	२०५
अप्प-तुमत्तुमा=परस्पर 'तू-तू' शब्द न करना	१३५
अप्पत्थिय यदुले=अहुत ड्रेप वाला	००५
अप्पमत्ता=अप्रमत्त अर्थात् प्रमाद रहित	१३५
अप्प-सहा=विपरीत शब्द न करना	१३५
अप्पाण=अपने आत्मा की	१३५, ३७०, ३७६
अप्पाहारस्स=थोडा खाने वाले	१५७
अप्फालेइ=थपयपाता है	३८७
अवभयारी=जो ब्रह्मचारी नहीं है	३३४
अवहुस्सुण=अवहुश्रुत अर्थात् जिसने शास्त्रों का पूरा अध्ययन नहीं किया है	३४७
अरोहीण=अरोध के भाव उत्पन्न करने वाला	३४८

अयोद्विया=अगोध उत्पन्न करने वाले	१८६	अप्रिमणो=शङ्का-रहित । सा शून्यता	
अम्भस्त्राणाञ्चो=सामने २ मिथ्या नेपा-		रहित चित्त वाला	१४५
रोपण	१८५	अचोगडाए-विचरने के पहले	६१
अभिमतरिया=भीतिरी	२००	अगोच्छ्रित=अनन्द-रहित	२०१
अभविष्य=अयोग्य	४२१	असद्विदुः=विना स-देह के	१११
अभविष्या=अयोग्य	४३०	असदिदुःखयत्ने=सशय-रहित यत्ना	
अभिवर्णण=प्रार-प्रार	२०, ३२१, ३२६	बोलने वाला	१८८
अभिगच्छदुःख=ग्राम करता है	१४५	अमगद्विय परिजण सगद्वित्ता=असम	
अभिजुजीय=अपने वश में करके	४४६, ४४५	हीत शिष्य आदि का समझ करने	
अभिलमति=अभिलाषा करता है	३७६	वाला	१३४
अभिलासणिज्ञा=अभिलषणीय	४४१	असपगद्विय-अप्या=अहंकार न करने	
अभिसमागमम=ज्ञान कर	१७०, ३४६	वाला	१०३
अभूषण=असत्य (आक्षेप में)	३२६	असण=अन्न	६०
अभुद्वित्ता=उद्यत	१२५, १३४	असद्यार्ह=भूठ बोलता है ।	३८८
अम्मा पियरो=माता-पिता	४२८	असमादि-डाणा=असमाधि के स्थान	६
अय-गोले=लोह पिण्ड	२०५	असमिक्कितयकारी=विना विचारे काम	
अयसे=अयन्न शील	१६०	करने वाले	१८२, १८६
अयस-यहुले=बहुत अयश वाला	२०५	असमुपश्र-पुण्ये, गार्ह=जो पहले उत्पन्न	
अरति-रति=चिन्ता और प्रसन्नता	१८५	नहीं हुआ है	१४६, १४८, ३०८
अलकिय=अलङ्कृत	३६०	असासत, या=अनित्य, विनाशी	४४६, ४६८, ४७७
अलंकिये=अलङ्कृत	३६४		
अलोग=अलोक को	१६१	असिणाणय=विना ज्ञान किये	२०७
अवक्रमति=चले जाते हैं	३७५	असुइधिसा=मल मूत्रादि से दीभत्त	२०८
अवगणय=निन्दा करने वाला	३४३	अहिंस (लोयस्मि)=इस स्तर में	२०३
अवयरइ=अपनार करता है	३४४	अहम्म करार्ह=अधर्म में प्रसिद्ध	१८०
अवराहसि=अपराध पर	१६४, २००	अहम्म जीवी=अधर्म से जीवन यात्रा	
अवददुद-लेस्सस=कृणादि अशुभ		करने वाला	१८०
लेर्याओ को दूर करने वाला	१६०	अहम्म पलज्जये=अधर्म उत्पन्न करने	
अवाय-मइ=निश्चय-रूप मति । मतिज्ञान		वाला	१८०
का तीसरा भेद	११३	अहम्म पलोई=अधर्म देखने वाला	१८०
अवि=समुच्चय के लिए है	२२७	अहम्म-रागी=अधर्म में प्रेम करने वाला	१८०
अवितकस=जो फल की इच्छा नहीं		अहम्म सील-समुदायारे=अधार्मिक	
करता । सा कुतर्क रहित, अन्त्रे		शील और समुदायार धारण करने	
विचारे वाला	१६१	वाला	१८०

अहम्माणुष=अधर्म का अनुगामी	१८०	आइगरे=धर्म के प्रवर्त्तक	३६०
अहम्मिण=अधार्मिक क्रियाओं का सेवन करने वाला	१८०	आइ(दि)ट्ट=आज्ञा, आज्ञा के अनुसार	३८८
अहम्मिट्ठे=जिसको अधर्म प्रिय हो	१८०	आउक्खण=आयु-क्षय होने के कारण	४४१
अहम्मिया=अधार्मिक	४३०	आउट्ठिता=पीडा पहुचाने वाला, दुःख देने वाला	२०१
अहा-रूप=प्रतिमा के आचार के अनुसार	२६३, ३०८	आउट्ठियाण=जानवर	४०
अहा-गुरु=गुरुओं का उचित रीति से	११७	आउय=आयुष्मन्	१६६
अहा-तच्छाण=नास्तिक भाव	१३३	आउस=आयुष्मन् । हे दीर्घायु !	३
अहा तच्च=यथातथ्य, सत्य, तत्त्व के अनुसार	१४८	आउसेस=आयु के शेष भाग को	४८७
अहा धाम=यथाशक्ति	१३४	आणमण्णणि=गिल्फ-कला-स्थान (नार-खाने)	३६८
अहा पण्हित हि=यथा-प्रणिहित अर्थात् जिस स्थिति में हूँ उसी में	३०३	आगया=आगई हो	३३७
अहा-मग्ग=प्रतिमा के ज्ञानानि मार्ग के अनुसार	३०८	आगमि(गे)स्साण=आगामी जन्म में	२१३, ४२१, ४४३, ४४३
अहारिह=यथायोग्य	४६१	आगाराओ=घर से	३१४, ४७३
अहा-लह्वयसि=छोटे से	१६४	आचार(यार)-सपया=आचार-सम्पन्	१०१
अहानरा=इममे अनन्तर	२३४	आच्छिज्ज=किसी निर्मल से छीन कर लिया हुआ	४७
अहा विहि, धि=यथा विधि	१३०	आणउइ=आज्ञा करता है	३७०
अहा सुत्त, य=सूत्रों के अनुसार	२६६	आणप=आज्ञा से	२६३
अहा पडिरुत्त=उचित, यथायोग्य	३७०	आति(इ)क्खेज्जा=नदे	४७१
आहिण=अहितकारी	२०३, २६६, ३०४	आदि=आदि	२६६
अहि गमेण=सेना से	३३६	आदिगरे आइगरे देखो	३७०, ३७६
अहिपासेइ=परीपहों को सहन करता है	२६०, २६६, ३०४	आदेय-त्रयणे=आदेय वचन, प्रमाण करने योग्य वचन	१०८
अहे=अधो लोक	१६०	आमट्टस्स=बुलाने पर	२३८
अहे=नीचे	२०४	आभोपइ=अवलोकन करता है	४८७
अहे-आराम-गिहसि=उद्यान में स्थित घर में	२७७	आमतिच्चा=आमंत्रित करके	११४
अहो=विस्मय है	४०४	आमुक्कवाल-भाव=जाल भाव के छोड़ने पर	४०८
अहोरादिद्या=एक दिन और एक रात की उपासना प्रतिमा	३०७	आय=आत्मा (की समर्थना) को	१११
आइफणनि=रहते हैं	४६३	आय-जोइण=आत्मा के योगों को प्राप्त करने वाले	१४६

आयद्वीण=आत्मार्य	१४६	आरोह परिणाह=सपन्ने=उपयुक्त शरीर	
आयतलाणि=धर्मशाला आदि प्रमुख		की लम्बाई और चौड़ाई वाला	१०६
स्थान	३६८	आलवइ=सभापण करता है	७३
आयति ठाण=आयति-स्थान	४६३	आलोपइ=आलोचना करता है	७२
आय-परकमाण=आत्मा के लिए परा-		आवदमाणस्स=सामने आने पर	२६१
क्रम करने वाले	१४६	आपरिय=प्रवरुद्ध कर	३०३
आयमइ=प्राचमन करता है	७०	आवसहिया=पत्तो की भोंपड़ियों में	
आय-हियाण=आत्मा का हित करने		रहने वाले	४५७
वाले	१४६	आवाहसि=व्याधि (रोग) में	४७४
आयरिअं=आचार्य	१२०	आविट्टे=युक्त	३३८
आयरिय-उपज्झाएहि=आचार्य और		आविद्धमो=(क्या) करें	४१५
उपाध्यायों ने	३४५	आवेदेइ=आवेष्टित करता है	३२६
आयरिय-उपज्झायाण=आचार्य और		आस=घोड़ा	१८६
उपाध्यायों की	३४६	आसगस्स=मुख को ४१५, ४१६, ४३३, ४४१	
आया=आत्मा	१२७	आसन्न=अत्यन्त समीप होकर	६७
आयाण भड-मत्त निक्कपणा समि		आसयइ=अभिलाषा अथवा भोग करता	
थाण=उपकरण आदि को यत्नाचार		है	३५२
पूर्वक उठाने वाले (साधु)	१४४	आसस्स=अथ अर्थात् घोड़े के	२६१
आयार-गुत्तो=गुप्त आचार वाला, सदा		आसायणा=आशातना, विनय-मर्यादा	
चार की रक्षा करने वाला	३५७	का उलघन	६६, ६७, ७०, ७२
आयार-गोवर समाहिता=आचार और		आसायणाओ=आशातनाय	६५
गोचर १२धि सिखाने वाला	१३४	आसायणिज्जा=आस्वादनीय	४४१
आयार-य=आचारवान्, सदाचारी	३५७	आसिय=सींच कर	३८१
आयार-घिणण=आचार विनय	१०१	आहदुडु=(साधु के) समुल लाया	
आयार-णिणण=आचार-विनय से	१२०	गया	४२
आयारेमाणे=सामान्यतया आचरण		आहम्मिण=अधार्मिक	३५२
करते हुए	३०१	आहरेमो=(क्या) लावें	४१५
आरम्भ समारम्भाओ=आरम्भ समारम्भ		आहाक्म्म=आघा-वर्म, साधु के लिए	
अर्थात् पाप रूप व्यापार-वृत्त्य से जीव		तैयार भोजन	४०
हिसा करना	१८६	आहारित्ता=खाता है, खाने वाला	८०
आरम्भे=पाप पूर्ण वृत्ति आदि कर्म	२३४	आहिय-दिट्ठी=आस्तिक-दृष्टि	२१३
आरणिथा=अरण्य-जंगल में रहने वाले	४५७	आहिय-पन्ने=आस्ति-पत्र	२१३
आरामाणि=आराम, उद्यान	३६८, ३७२	आहिय-वाई=आस्तिक वादी	२१३
आरोहइ=चढ़ता है	३८८	इगाल-कम्मताणि=कोयले के ठेके	३६८

इच्छुइ=चाहता है	४६	उगिहिहत्ता=ग्रहण करने वाला, आज्ञा	
इणामेव=प्रत्यक्ष है	४०७	लेने वाला	११७
इतो-पुत्र=प्रीति से पूर्व	३५७	उगिहदेइ=ग्रहण करता है	१११
इत्य=इम प्रकार	४०७	उग पुत्ता=उप-पुत्र	४३३, ४६६
इत्थिका=स्त्री, स्त्रिया	४३२	उगह=आज्ञा	३७०
इत्थि-गुम्भ-परिघुडे=स्त्रियों के समूह		उगह मइ-सपया=सामान्य रूप से	
से पिय हुआ	४१३	वस्तु का बोध करना, मति-सपदा	
इत्थि तणप, य=स्त्री-तनु	४३३, ४४१	का पर भेद	१११, ११२
इत्थि-भोगाई=स्त्री-भोग	४३४	उधार-पासवण=मल और मूत्र २६६, ३०४	
इत्थी-विसय गेहीए=स्त्री-विषयक सुखों		उधार-पासवण-पेल जल्ल सिंघाण	
में लोलुप रहने वाला	३३३, ३३५	चत पित्त सुक-सोणिय समुम्भया=	
इत्थीओ=स्त्रिया	३२१	मल, मूत्र, श्लेष्म, शरीर के मल,	
इमा=यह	४३२	नासिका के मल, वात, पित्त, शुक्र	
इमाई=ये	१४६	और मथिर से उत्पन्न होने वाले	४४६
इमेतारूये=इम प्रकार का	४५३	उधार-पासवण-पेल सिंहाण-जल्ल पारि	
इरिया-समियाण=ईर्या-समिति वाले	१४८	ठावणिया समियाण=मल, मूत्र	
इरिया-समिया=ईर्या-समिति वाले	४८२	थूर, नाक के मल, और पम्पना	
इह=यह लोक	१७७	आदि को यत्नाचार-पूर्वक डालने वाले	१४४
इहेय=इसी लोक में	३५८	उधावणसु=ऊचे-नीचे	४३४
ईसरी-रए=ईश्वर अर्थात् ममर्थ-शाली		उधावयाइ=छोटे अथवा उडे	४३४
घनाया हुआ	३३७	उधासणसि=ऊचे आसन पर	६५
ईसरेण=ईश्वर ने, समर्थ व्यक्ति ने	३३७	उछु-पडिया=गाने की पोगी	४४१
ईसा-दोसेण=ईर्या दोप से	३३८	उज्जाणाणि=उद्यान, बगीचे	३६८
ईहा-मइ=ईहा-मति	१८२	उज्जुय=सरल रीति से, सीधे साथे	२४१
ईहा-मइ-सपया=विशेष अवरोध रूप		उज्जु=थोडा २	२६२
ज्ञान, अवग्रह-मति से देखी हुई वस्तु		उहृहिहत्ता=जलाने वाला	२०१
के विषय में विचार करना, मति-		उहड=ऊर्ध्व लोच	१६०
सम्पन्न का एक भेद	१११	उणह=गरम	२६२
उररखण=धूम, धूम लेने वाला	१८२	उण्हाओ=गरम (जगह) से	२६२
उककुडुयस्स=घुटनों के बल बैठने का		उत्तमगम्मि=उत्तम-श्रेष्ठ अन्न पर	३२५
आसन	२६६	उत्तर गामिण=उत्तर दिशा जाने वाला	२१३
उककोसेण=उत्कर्ष से	२३०, २३२, २३६, २३८	उत्ताणस्स=आज्ञा की ओर मुख कर	
उगिहिहत्तए=रोटना	२६६	लेटने का आसन	२६६
		उदग तल=जल या तल	३५४

आयट्टीण=आत्मार्य	१४६	आरोह परिणाह-सपन्ने=उपयुक्त शरीर	
आयतलाणि=वर्मशाला आदि प्रमुख		की लम्बाई और चौड़ाई वाला	१०६
स्थान	३६८	आलवइ=समापण करता है	७३
आयति टाण=आयति-स्थान	४६३	आलोपइ=आलोचना करता है	७२
आय-परक्रमण=आत्मा के लिए पर-		आवदमाणस्स=सामने आने पर	८६१
क्रम करने वाले	१४६	आवरिय=अवरुद्ध कर	३०३
आयमइ=आचमन करता है	७०	आउसहिया=पत्तों की मौपडियों में	
आय-हियाण=आत्मा का हित करने		रहने वाले	४५७
वाले	१४६	आधाहसि=ज्याधि (रोग) म	४७४
आयरिओ=आचार्य	१२०	आविट्टे=युक्त	३३८
आवरिय-उउभाएहि=आचार्य और		आधिदमो=(क्या) करें	४१५
उपाध्यायों ने	३४५	आवेढेइ=आवेष्टित करता है	३०६
आवरिय-उउभायाण=आचार्य और		आस=घोड़ा	१८६
उपाध्याया की	३४६	आसगस्स=मुख को ४१५, ४१६, ४३३, ४५१	
आया=आत्मा	१२७	आसन्=अत्यंत समीप होकर	६७
आयाण भइ-मत्त निक्खेपणा समि		आसयइ=अभिलाषा अथवा भोग करता	
याण=उपकरण आदि को यत्नाचार		है	३५२
पूरैक उठाने वाले (साधु)	१४४	आसस्स=अथ अर्थात् छोड़े के	२६१
आयार-गुत्तो=गुप्त आचार वाला, सदा		आसायणा=आशातना, विनय मर्यादा	
चार की रक्षा करने वाला	३५७	का उलघन	६६, ६७, ७०, ७२
आयार-गोयर सगाहिता=आचार और		आसायणाओ=आशातनाए	६५
गोचर विधि सिखाने वाला	१३४	आसायणिज्जा=आत्वादनीय	४४१
आयार-उ=आचारवान्, सदाचारी	३५७	आसिय=सींच कर	३८१
आयार-विणए=आचार-विनय	१२१	आहइदु=(साधु के) समुल लाया	
आयार विणएण=आचार-विनय से	१००	गया	४२
आयारेमाण=सामान्यतया आचरण		आहम्मिण=अधार्मिक	३५७
करते हुए	३०१	आहरेमो=(क्या) लार्व	४१५
आरभ समारमाओ=आरम्भ समारम्भ		आहाक्म्म=आघा-वर्म, साधु के लिए	
अर्थात् पाप रूप व्यापार-कृत्य से जीव		तैयार भोजन	४०
हिंसा करना	१८६	आहारित्ता=खाता है, खाने वाला	८०
आरमे=पाप पूर्ण कृपि आदि कर्म	२३४	आहिय-दिट्ठी=आस्ति-दृष्टि	२१३
आरणिआ=अरण्य-जंगल में रहने वाले	४५७	आहिय-पन्ने=आस्ति-पद्म	२१३
आरामाणि=आराम, उद्यान	३६८, ३७२	आहिय-चाई=आस्ति-चादी	२१३
आरोहइ=चढ़ता है	३८८	इगाल-कम्मताणि=कौयले के ठेके	३६८

इच्छुइ=चाहता है	७६	उगिहृत्ता=ग्रहण करने वाला, आजा	
इणामेय=प्रत्यक्ष है	४०७	लेने वाला	११७
इतो-पुत्र=दीक्षा से पूर्व	३५७	उगिहृद्=ग्रहण करता है	१११
इत्थ=इस प्रकार	४०७	उगग पुत्ता=उग्र-पुत्र	४३३, ४६६
इत्थिका=स्त्री, स्त्रिया	४३०	उगगह=आज्ञा	३७०
इत्थि-गुग्म-परिबुद्धे=स्त्रियों के समूह		उगगह मइ भपया=सामान्य रूप से	
से घिरा हुआ	४१३	वस्तु का बोध करना, मति-मपदा	
इत्थि नणण, य=स्त्री-स्तु	४३३, ४४१	का एक भेद	१११, ११०
इत्थि-भोगार्ह=स्त्री-भोग	४३४	उच्चार-पासवण=मल और मूत्र २६६, ३०४	
इत्थी-त्रिसय-गेहीण=स्त्री-त्रिपयक सुखों		उच्चार-पासवण खेल जज्ञ सिंघाणग	
में लोलुप रहने वाला	३३३, ३३५	यत्त पित्त सुख सोणिय-समुग्मवा=	
इत्थीओ=त्रिपया	३२१	मल, मूत्र, श्लेष्म, शरीर के मल,	
इमा=यह	४३०	नासिका के मल, वात, पित्त, शुक्र	
इमाइ=ये	१४६	और रधिर में उत्पन्न होने वाले	४४६
इमेतारुत्ते=इस प्रकार का	४५३	उच्चार-पासवण-खेल सिंहाण-जज्ञ पारि	
इरिया-समियाण=ईर्या-समिति वाले	१४४	ठागणिया समियाण=मल, मूत्र	
इरिया-समिया=ईर्या-समिति वाले	४८०	घृत्, नाक के मल, और पनीना	
इह=यह लोक	१७७	आदि को यन्त्राचार-पूर्वक डालने वाले	१४४
इहेय=इसी लोक में	३५८	उच्चावपसु=ऊचे-नीचे	४३४
ईसगी-कण=ईश्वर अर्थान् समर्थ-शाली		उच्चावयाइ=छोटे अथवा बड़े	४३४
बनाया हुआ	३३७	उच्चासणसि=ऊचे आसन पर	६५
ईसरेण=ईश्वर ने, समर्थ व्यक्ति ने	३३७	उच्छु-पडिया=गाने की पौरी	४४१
ईसा-दोसेण=ईर्या दोष से	३३८	उज्जाणायि=उच्चा, बगीचे	३६८
ईहा-मइ=ईहा-मति	११०	उज्जुय=सरल रीति से, मीधे साथे	०४१
ईहा-मइ-सपया=विशेष अप्रमोद रूप		उज्जु=थोड़ा	०६०
ज्ञान, अप्रमद-मति से देखी हुई वस्तु		उड्ढिहृत्ता=जलाने वाला	००१
के त्रिपय में विचार करना, मति-		उड्ढ=ऊर्ध्व लोक	१६०
सम्पदा का एक भेद	१११	उण्ह=गारम	२६०
उपफचण=धूम, धूम लेने वाला	१८०	उण्होओ=गारम (जगह) से	०६०
उपकुडपस्स=घुटनों के चल बैठने का		उत्तमगम्मि=उत्तम-श्रेष्ठ अङ्ग पर	३२५
आमन	०६६	उत्तर गामिण=उत्तर दिशा जाने वाला	०१३
उपकोसेण=उत्तर से	२३०, २३०, ०३६,	उत्ताणम्म=आमाश की ओर मुख कर	
	२३८	लेटने का आमन	०६६
उगिहृत्तप=रोरना	२६६	उदग-तल=तल का तल	३५४

उदयसि=जन में	२०४	उपट्टिना=उपस्थित हुई	४३२
उद्विग्न काम-जाए=जिसने चित्त म		उपट्टिय=जो (दीक्षा के लिये) उपस्थित है	३४०
काम-वासनाओं का उदय हो जाय	४१०	उपस्थिमतेह=निमित्त करता है	७८
उद्दालित्ता=चमड़ी उतारने वाला	२०१	उपदसेह=डिखाता है	७७
उद्दिष्ट चउदसि देखो		उपद्वेयज्जा, -जो=रुद्र पट्टुचाओ, दु स	
उद्दिष्ट-मत्त, से=उद्दिष्ट भक्त अर्थान साधु		दो	४५८
के उद्देश्य से बनाये हुए भोजन से		उरनेमो=लारें	४१५
	२३६, २३८, २४०	उवलज्ज पुण्य पाये=पुण्य और पाप को	
उद्धद्व=ऊपर उठा कर, उचा कर	२४०	प्राप्त करता हुआ	४६६
उद्धरिय=ऊपर धारण किया हुआ	४८०	उवलम्भति=प्राप्त करते हैं	२०८
उप्पणसि=उत्पन्न होने पर	१३४	उवचउज्जति=उत्पन्न होते हैं	२६०
उप्पणणे=उत्पन्न हुए (उपसर्गों को)	२६०	उवधत्तारो=उत्पन्न होने वाली	४२६
उपदसेति=उप-शित किया गया है	३१३	उवसग्गा=उपसर्ग, उपद्रव, कष्ट	२६०, २६६
उपागई=प्राप्त कर लेता है	१७०	उवस्सया=उपाश्रय, साधु के रहने का	
उप्पाइत्ता=उत्पन्न करने वाला	२१, १३०	स्थान	२७०
उप्पादिय नवण देखो		उवहड=दूसरे के लिए तयार किया	
उप्पाहिज्जा=उत्पन्न हो जाय	२६६	हुआ। सा परोमा हुआ, परोसे हुए	
उभञ्जा=दोनों और	४१०	भोजन को ही ग्रहण करने का	
उम्मुज्ज नालभाये=नाल भाग को छोड़		नियम विशेष	२६०
कर, बालरूपन के छूट जाने पर	४१६	उवहसे=हमता है	३२७
उरसि=झाती पर	४३४	उवागच्छइ=आता है	३८५
उरालाह=उदार, श्रेष्ठ	४०१	उवागम्म=प्राप्त कर	१७०
उल्लयि=गुहादि से लटना हुआ	१६६	उवासग पडिमाओ=उपासक अर्थान्	
उत्तरण-उपाश्रयथा=उपश्रयणोत्पाद		साधुओं की सेवा करने वाले श्रावक	
नता, विनय प्रतिपत्ति का एक भेद		की ग्यारह प्रतिमा या प्रतिज्ञा	
	१०६, १३०	१७५, २१७, २२०, २२२, २२४	
उत्तरणण=उपश्रयणों का	१३०	उ-उहइ=आजीविन करता है	३३६
उवगस(च्छ)तपि=समुल आते हुए		उसड=मु दूर और रसयुक्त	८०
को भी	३३३	उसण=प्राय	२०५
उवज्जत्ताण आयरिय उत्तमयाण देखो		उसिणोदय-वियडेण=भयङ्कर अथवा	
उवठाण साला=उपस्थान शाला, राज-		निशाल, गरम जल	२०१
सभा	३६४	एकल-विहार समायाही=विहार करने	
उउट्टवेह=उपस्थित करो	३८५	नी मर्गादा, आचार विनय का एक	
उवट्टिण=उपस्थित होकर	४१०	भेद	१२१

एकादशमा=ग्यारहवी	२७०	रख=रखना, अभिलाषा	१२७
एकारस=एकदश, ग्यारह	१७५	कलियस्स=रखना (अभिलाषा, लोभ)	
एगओ=एक स्थान पर	३७५	वाले की	१२७
एगत=एकान्त में	३७५	कटे=गले में	३६४
एग जाया=केवल एक पत्नी	४३७	ककखट=फासा=रफा अर्थात् कठोर	
एग-पोगल-ठितीए=एक पुद्गल पर		स्पर्श वाले	२०८
स्थित (दृष्टि से)	३०४	कज्जति=किये जाते हैं	१६०
एग(क)रीस=इकीस	३४	कटि=सूतय=कटि-सूत, भेलला, कमर	
एग राइय=एक रात्रि की (उपासक		का गहना	३६४
प्रतिमा)	२२४, ३०४	कदडु=रखने	२४०
एगा=एक, अनेली	२६०, ४३७	कट्ट-कम्मताणि=लकड़ी के फारखाने	३६८
एते=ये	३०, ३८५	कएह पन्निखण=कृष्णपाणि अर्थात् वह	
एतेमि=इनकी	४३४	व्यक्ति जो अर्ध पुद्गल परावर्तन फाल	
एय=इस	३७०, ३७०, ३७८, ४६१	से भी अधिक समार-चक्र में भ्रमण	
एयारिस=इस प्रकार के	३४१	करता रहे	२११
एयारुवेण=इस प्रकार के		कएहुइ-रहसिया=किसी भी कार्य में	
	२०७, २३०, २३४, २३६	रहस्य (भेद) रखने वाले	४५७
एलुयस्स=देहली के	२६०	कण्णति=उचित है	२४१, २४४
एय=इसी प्रकार	३, ३४, ५३, ५४	कण्णरुत्ते(च)इय=कल्प वृक्ष के समान	३६४
एसणाऽसमिते=एकसमिति के		कम्म=कर्म	३०१
निरुद्ध चलने वाला	२६	कम्मता=अशुभ कर्म के फल देने वाले ।	
एसणा समियाण=एकसमिति वाले		सा कर्म के निमित्त कारण	३५५
अर्थात् निर्दोष आहार ग्रहण करने वाले	१४४	कम्म=आत्मण कर	३००
ओय=निर्मल, राग-द्वेष-रहित	१५५	कम्म-थीएसु=कर्म-रूपी बीज	१६८
ओरभिपा=अपरुद्ध नर, रीर कर	३०४	कम्माइ=कर्म	२०५
ओह=समार-रूपी समुद्र	१५६	कय-जोडय मंगल-पापछिद्रुत्ते=जिस ने	
ओहारइत्ता=शरा-रहित भाषा बोलने		(रक्षा और सौभाग्य के लिए) मस्तक	
वाला, अम्ममाधि के ग्यारहव स्थान		पर तिलक, (विघ्न विनाश के लिए)	
का सेवन करने वाला	२०	मङ्गल तथा (दु स्वप्न और अपराधुन	
ओहि=अवधि	१५८	दूर करने के लिए) प्रायश्चित्त-पैर से	
ओहि-णाणे=अवधि-ज्ञान, ज्ञान का		भूमि-स्पर्श आदि क्रियाएँ की	३६४
पाचना भेद	१४६	कयरे=कौन से	६
ओहि-दसणे=अवधि दर्शन	१५०	कय-यलिकम्मे=जिम्मे धलि कर्म अर्थात्	
ओरालिय=ओदारिक, स्थूल (शरीर)	१६६	उलवर्द्धक व्यायाम (कसरत) किया है	३६४

कय-विषय-भासद्ध भासरूपग-सवध-	
हाराओ=खरीदना, बेचना, भासद्ध	
और भासरूपक व्यवहार से	१८६
कय-सोभे=शोभायमान	३६४
कयाई=मदाचित्, किसी समय	३६४
करण-करावणाओ=(हिंसा) करने और	
कराने से	१८६
कर-पल=हाथ जोड़कर	३७८
करावणाओ=करण देखो	
करित्ता=(उक्त कार्य) करा कर	३८१
करेइति=करता है	३७८, ३८५, ४३३
करेमाणे=करता हुआ	३६
कलम मसूर-तिल-मूग भास निष्पाय-	
कुल्लरध-आलिसिंदग-अवजरा=	
चावल, मसूर, तिल, मूग, माप (उद्बद्ध),	
निष्पाय (धान्य विशेष), कुल्लरध,	
आलिसिन्दक (चोला नामक धान्य)	
और यययव	१६२
कलह-करे=मराडा करने वाला	२७
कलहाओ=कलह से	१८५
कलुसाविल चेयसे=पाप से मलिन चित्त	
वाला	३३८
कल्लाण पायप=कल्याण (कर्म) और पाप	
(कर्म)	१७७
कल्लाण फल-त्रियाने=मुख रूप फल या	
परिणाम	४६०
कवालेण=घडे आदि के ठीकरे से	२०१
कसिये=सम्पूर्ण	३१३
कसाय दतकट्ट रदाण-मद्वण-विलेवण	
सद्ध फरिस-रस-रुव-गघ-मल्लाऽ-	
लकाराओ=भगवा वस्त्र, दातुन, खान,	
मर्दन, तिलेपन, शब्द, स्पर्श, रस,	
रूप, गंध, माला और अलङ्कारों से	१८७
कसेण=चावुन से	२०१

कह=कथा	८६, ६०, ६१
कहादिगरणाइ=हिंसाकारी कथा। सा	
कथा वर्णन करने वाला शास्त्र	३४०
कहिओ=कथन किया है	३२०
कहित्ता=कहने वाला	६१
कहेमाणस्स=रहते हुए	८६, ६०, ६१
काउय अगणि-उगणाभा=अपोत वर्ण	
वाली अग्नि के समान प्रभायुक्त (भूमि)	२०८
काण्ण=नाय (शरीर) से	२४०
काकणी मस-प्राविय=भास के कौड़ी के	
समान दुग्डे बनाकर खिलाओ	१६६
काय=शरीर	२०१
काय फिरियत्ता-अणुलोम-काय फिरि	
यत्ता देखो	
काय-सफासण्या-पडिहूय काय सफास-	
ण्या देखो	
काल=त्रियानुष्ठानादि	११७
काल=समय	२०५, ४५१
कालमासे=मृत्यु के अवसर पर	२०५, ४६१
कालेण=काल, समय	३६४
कालेन=उचित समय पर	११७
किं=क्या ?	८३, ४३३
किच्च=वैयानुत्यादि सेवा कर्म। सा कार्य	३४८
किच्चा=करके	२०५, २६२, ४५१
किच्चाकिच्च=कृत्य और अकृत्य को	३५७
किं=यश	३५
किरिया-वाइ=त्रियानादी	२१३
किवण=कृपण, दरिद्री	२६०
कीट्टइता=तीर्तन कर	२६३
कीय=मूल्य से लिया हुआ, खरीदा हुआ	४२
कुद्धस्स=क्रुद्ध व्यक्ति के	१२७
कुमारेण=कुमृत्यु से, बुरी मौत से	१६६
कूडतुला कूडमाणाओ=कूट तोल और	
कूट माप मे	१८६

कूरे=कूर र्म ररे वाला	१६२
कैई=मोई	३४७
केवल=केवल, मिर्क	२५१
केवल कल्प=सम्पूर्ण, केवल-ज्ञान के समान परिपूर्ण	१५३
केवल-दमणे=केवल दर्शन	१५३
केवल-प्ररणे=केवल-ज्ञान-युक्त मृत्यु	१५३
केवल-प्र-नाण-दसणे=केवल ज्ञान और केवल दर्शन	३१४
केवलि पणस=केवली, भगवान् के कहे हुए	४३८
केवली=केवली, केवल-ज्ञान वाला, तीर्थङ्कर और सिद्ध भगवान्	१६२
कोहप्रिय पुरिसे=मौडुम्बिक पुरय, राज्य के सेवक-मन्त्री आदि	३६४, ३७०
कोणिका=कोणिक राजा	३८१
कोणिय-राया=कोणिक राजा	३७०
कोलावात्मलि=धुन वाली लम्बी पर	१४
कोहणे=मोघ करने वाला	१८
कोह-विणपसा=मोघ दूर करने वाला	१७७
कोहाओ=क्रोध मे	१८५
पथ भोपण=स्क्न्ध (एक प्रकार के पौधे) का भोजन	१६
खय=क्षय को	१६१, १६४
खर=(अत्यन्त कठोर) अधिक, प्रमाण से अधिक	८५
खमणो=महन ररने वाला, सहन-शील (साधु)	१५६
खमति=क्षमा करता है, शान्ति मे सहन करता है	२६०
खमाए=सामर्थ्य के लिए, सहन शीलता के लिए	१२५
खमाउपाए=क्षमापन के लिए	१३५
खलु=निश्चय से	६, ३००, ३७०, २३४

खाइम=खाद्य (खाने योग्य) पदार्थ	६०
खामिय=क्षमा मिये हुए	२०
खार वत्तिय=नमन (मञ्जी) आदि से सिञ्चित	१६६
खिसइ=निन्दा करता है	३४५
खिप्प=शीघ्र	१५६
खिप्पामेध=शीघ्र ही	३८४, ३८५
खुहा=छुद्र बुद्धि	१८०
खुरप्प-सठाण सठिआ=खुर (उत्तरे) के आकार का	२०८
खुर मुउप्प=खुर (उत्तरे) मे मुडित	२३८, २४०
खेत्त=क्षेत्र, स्थान को	११५
खेल-उधार पाहसरण देखो	
गए-तत्त्व गए देखो	८३
गएहिं=गात्रो मे	३०३
गच्छइ=जाता है	६३
गच्छइह=जाओ	३६८
गच्छामो=(हम) जाने हैं	३७८
गच्छेज्जा=चले, जावे	२४१
गदिया=आसक्त	२०४
गण=गण, समूह	४६
गणाओ=एक गण मे	४६
गणि-सपया=गणि मम्प, आचार्य की ६४ सम्पत्ताए	१०१, १३५
गत्तु-पञ्चाग्या=जाकर फिर प्रत्यार्तन करते हुए गोचरी करना, गोचरी का एक भेद	२६८
गहहेव्व=गदहे के समान	३३४
गम्म=गर्भ	३१३
गम्म बुक्कति=गर्भ भ आना	३१३
गम्माओ=गर्भ मे	३१३
गय=गत, प्राप्त	१६१, १६४
गल्लिप्प=हाथी का दौग	१८७
गरुय-दइ=भागी दइ	१६४

गवेलग=गरी व भेड	१८६	कर धर्म-भ्यान आदि करना	२६६
गहियाया-भडग-नेरुये=आचार-भडग		गोमुत्तिया=गोमूत्र के आकार से अर्थात्	
और साधुओं का वेप धारण करने		चलती हुई गौ जिस प्रकार मूत्र करती	
वाला	२४०	है इसी प्रकार वन गति से भिज्ञा करना	२६८
गामतराह=एक गाव से दूसरे गाव के		गोयर=आयार-गोयर देखो	
बीच का रास्ता, दूसरा गाव	४४१	गोयर काला=गोचरी (भिज्ञा का समय २६६	
गामस्म=ग्राम के	३०७	घामिय=भूमि आदि पर रगड़ना	१६६
गामाणुगाम, मे=एक ग्राम से दूसरे ग्राम		घोलिय=दधिवत् मथन करना	१६६
	३७०, ३७४	घोप-विस्तुद्धि-कारय=श्रुत-गुह्य घोषों के	
गामेण=गाव ने, गाव के लोगो ने	३३७	द्वारा उच्चारण करने वाला	१०४
गाहावह कुल=गृहपति के कुल में	२४७	च=और	३४४, ४३४
गाहिय=ग्रहण कराया है अर्थात् पढ़ाया है	३४४	चइत्ता=च्युत होकर	३१३
गाहेह=ग्रहण करता है, स्थापन करता है	३८८	चइत्ता=छोड़ कर	४१७
गिरहमाणे=ग्रहण करते हुए	४१	चउ=चिउहा=चार प्रकार की	१०७
गिज्ञा=लम्पट	२०५	चउत्थेण (भक्षेण)=चतुर्थ-भक्त नामक	
गिलायमाणस्स=हरण होने पर	१३४	तप के द्वारा	२६६
गुज्झगे=भवन-पति देवों को	३५४	चउरमा=चतुष्कोण	२०८
गुण=गुण व्रत, सीलवय देखो	२१७	चउरह=चार का	२६७
गुण जाइयस्स=गुणान्	१२६	चउणय=पशु (चौपाये)	२६२
गुणमिलए, ते= गुणशील नामक कैय		चउ=चण्ड, तीक्ष्ण	२०८
या वगीचा	३६४, ३७६	चटा=चण्ड, क्रोध शील	१८७
गुत्त वमयागीण=ब्रह्मचर्य की गुप्ति वाले,		चपा=चम्पा नाम की नगरी	३१६
ब्रह्मचर्य की रक्षा करने वाले	१४६	चक्रगट्टी=चक्रवर्ती	१७७
गुत्तिदियाण=इन्द्रिय गुप्त करने वाले,		चत्तारि=चार	२७१
पाच इन्द्रियों को वशकर पाप से		चय=शरीर	४१७
वचाने वाले	१४६	चर(रे)माणे=चिचरते हुए, निहार करते	
गुत्तिहि=गुप्त रख कर (पाप या अशुभ		हुए	३७०, ३७६, ३६०
प्रवृत्ति से) वचा कर	३०३	चरिज्ज=सदाचार में प्रवृत्ति करे	३५६
गुत्तिणीय=गर्भिणी के लिए	२६२	चरिमे=चरम, अन्तिम (सायकाल)	२६६
गूढायारी=रूपट करने वाला	३२८	चरेज्जा=चरे	२६६
गोचरिया=गोचरी, भिज्ञा	२६८	चाउलोदणे=चावल, भात	२४४
गोदोहियाण=गोदोह नामक आमन से		चाउरगिणी=चतुरगिणी सेना	३८४
अर्थान् गाय दुहने के लिए जिम		चारग-प्रधण=पारागृह (जेल) म व-धन	१६६
प्रसार पैठा जाता है उसी प्रकार बैठ		चिक्कयज्ज=चीचड	२०८

चिन्ता=झोड़ना	१६६	छिवाड़ी=लघु चानू से	२०१
चिट्ठि=खड़ा होने वाला	६६, ६४	छेदे=दीक्षा-छेद	२६६
चित्त वद्धता=चित्त की मलिनता बढ़ाने वाले । सा चित्त-ज्ञान में वृद्धि करने वाले	३५६	जइ=यजि	४१७, ४३४
चित्त मताए=चेतना वाली, सजीव	५४	जपि=जो कुछ भी	३५६
चित्त-समाधि-ठाण्डा=चित्त-समाधि के स्थान	१४०, १४६	जफरो=यक्षों को	३५४
चियत्त देहे=शरीर के ममत्व भाव छोड़ने वाले	२६०	जढ=झोड़ना	३५६
चिर द्वितीयासु=चिर स्थिति वाले देवलोक में	४१७	जण=(भोले भाले) जन को, मनुष्य को, व्यक्ति को	३०४, ३०७
चुए=च्युत हुए	३१३	जए=जहा	२६२
चुय-यम्माओ=धर्म से गिरते हुए को	१०५	जदा=जिम समय	३७०
चइए=चैत्य, उद्यान, जमीचा १५०, ३००, ३६४		जया=जिम समय	१६०, १६३
चेएइ=उत्पन्न करता है उत्पन्न करने का विचार करता है	३३	जझ=उच्चार-पामरण देखो	
चेए(त)माणे=मरते हुए	५४	जजजधा=कलम ममूर देखो	
चेयम्मा=(दुष्ट) चित्त से	३०५	जससा=यश से	२३६
चेयमे=कलुमाविल देखो		जस्स=जिमसे, जिमके	७६, ३७५
चेल पेला=उखो की पेटी	४०३	जह=नेण=जघन्य मे, कम से कम ००७, ०३६	
छद राग मती णियिट्टे=अपने अभिप्रायों को राग अर्थात् त्रिषयों की अभिलाषा में स्थापन करने वाला	१७७	जहा=जैसे	६
छण्ह=छ	५६	जहा-नामण=जिस प्रकार, जैसा कोई	००५
छत्तेण=ऊन से	३६४	जाइ=जाति, उत्पत्ति, जन्म	१४८
छमासिय=भिडु की छठी प्रतिमा जिस में छ दाते अन्न और द्रव्य ही पानी की ली जाती हैं	२६४	जाइ=जो	३६८, ३७०
छविद्धा=छ प्रकार की	२६८	जाइ-मरण=जन्म और मृत्यु	३६०
छायए=छिपाता है	३०८	जाइ सरणेण=जाति स्मरण से, गत जन्मां ने अनुभव स्मरण से	
छिंद=छेदन करो	१८०	जागरमाणे=जागते हुए	७५
छिदिता=छेदन करने वाला	१०७	जागग=जागते हैं	७५
छिता=छेदना कर	१६६	जाण=जानता हुआ, जानता हू	२३८
		जाण=या	३८५
		जाण=यान	१८७
		जाण(णा)इ,ति=जानता है १५६, १६१, १६२	
		जाणग=या	३८५
		जाण-पवर=अपेक्षित रथ को	३८५
		जाणमाणो=जानता हुआ	३३०
		जाण-भास=यान शाला में	३८५
		जाण साला=यान-शाला	३८५

जाण सातिय=यान शालिक को	३८५	भापित्ता=अनिष्ट वचन कह कर	३३०
जाण-सालियस्स=यान-शालिक के	३६०	भाण=धर्म ध्यान	१५४
जाणाइ=यानों को	३८५	मियायमाणण=धर्म ध्यानादि शुभ	
जाणित्तए=जानकर	१४८, १४६	ध्यान करने वाले	१४६
जाणित्ता=जानकर	१३०	मुरण=मुराना	२०३
जाणे=जानता हो	३५७	मुरति=मुराते हैं	२०३
जाततेय=अग्नि	३२४	ट्टिच्चा=स्थिति कर	३५८
जायसी=आहारादि याचना करने की भाषा	२७१	ठाण=कायोत्सर्ग करना अर्थान् शरीर को निश्चल बना कर ध्यान करना	५४
जारिस=जिस प्रकार	२४०	ठाणा=असमाहि-ठाणा देखो	
जाघ=यान् १८५, २०७, २३०, २४०		ठाणस्स=उस समय	४२६, ४५१
जाघ जीवाप=जीवन पर्यन्त, जीवन भर १८५		ठावइत्ता=स्थापन करने वाला	१२५
जायि=जो भी	२००	ठितिकप्पण=देव लोक में स्थिति क्षय होने के कारण	४२६, ४६४
जिण-पूयट्ठी=जिन के समान पूजा की इच्छा करने वाले	३४४	ठित्तीए=स्थित	३०४
जिणण=जिन देवों के	३४३	ण=वाक्यालङ्कार के लिए अव्यय २००, २०८, २२०, २२२	
जिणो=जिन भगवान् १६२, १६३		ण=निषेधार्थ अव्ययक	१६७
जुग मायाप=युग मात्रा प्रमाण से	२४०	णकप्पत्त=ववगय-गह-चद देखो	
जुग-मित्त=युग मात्र	२६१	णणत्थ=अन्यत्र नहीं	२८६
जुक्कामेव=तथ्यार कर, जुडा हुआ	३८५	णत्थि=नहीं है	१७७
जुत्ते=युक्त	३८८	णयरस्स=नगर के	३६८
जुयल्ल-नियल्ल-जुयल्ल देखो		णरिदे=राजा (श्रेष्ठिक्)	३६४, ३६०
जे=जो	३६८	णयाण=नूतन (नये)	२१
जेणेष=जहा ३८७, ३६०		णस्सति=नाश हो जाते हैं	१६५
जेयाचणे=जो कोई भी अन्य	१८६	णालाघरण=ज्ञानावरणीय, ज्ञान शक्ति को दवाने वाले कर्म	१६२
जेहिं=जिन से	३५६	णिगिहिच्चा=निग्रह करने वाला, दूर करने वाला	१२७
जोइणा=प्रकाश से	४१३	णिग्गय=निग्गय देखो	
जोइस् प्पहा-वगय-गह-चद देखो		णिग्गयी=निग्गयी देखो	
जोप=योग	३५०	णिएहाइ=द्रिपाने वाला	३०८
जोपइ=जोडता है	३८८	णितिया-चाइ=एकान्ततया पदार्थों की स्थिरता स्थापित करने वाला	१७६
जोत्तेण=योक्त्र से	२०१		
जोवणग=यौवन को	४१६		
जिम्मायमाणेण=देनीयमान हुए	४१३		
भूम करे=फूट पैदा करने वाला	२६		

शिदाण=निदान कर्म	४४४, ४५१
शिदाणस्स=निदान कर्म का	४३८
गिरया=नरक	१७७
णिवेदह=निवेदन करो	३७०
णिविट्ठे=छद्म-राग-भती णिविट्ठे देखो	
णीयेर=निःशालता है	३८५
णूण=निश्चय से	४०५
णैयार=नेता को	३४१
णेरइया=नारकी, नरक में रहने वाले जीव	१७७
णो=नहीं, निषेगार्थक अव्यय	२६२, ४०१
एहाण=स्तान किया	४१३
एहाण=स्तान, कसाय दतःट्ट देखो	१८७
तओ=तीन	४७
त=अत	३७८, ४३४
तजहा=जैसे	६, ३४, ६५, ६६
तच्चपि=तीन बार	६१, ३७०
तज्जण-तालणाओ=तिरस्कार करना और मारना	१८६
तज्जाणण=उसी के ध्वनों से	८६
तज्जेह=तर्जित करो	१६४
तत्ते,तो=इसके अनन्तर	३७२, ३८१, ३८५
तत्थ=यहां	३७०, ४३५
तत्थ-गए=यही पर बैठा हुआ, अपने ही स्थान पर बैठा हुआ	८३
तया=उस समय	३७०
तया-भोयण=स्वप् अर्थान् वृक्ष की छाल का भोजन	५६
तले=ताल वृक्ष	१६४
तय-नियम-यभचेर वासस्स=तप,नियम और मद्वाच्य पालन का	५३४
तय-समायासी=तप कर्म करना, तप का अनुष्ठान	१०१
तयसा=तप से	१३४

तसे(स्मे?)=अस अर्थान् भय के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने वाले द्वि इन्द्रियादि जीव	२४०, ३००
तस(स्स?)=पाणघाती=अस प्राणियों का घात करने वाला	२०५
तस्स=उसी के	३३६, ४३७
तस्मेय=उसी को	३३१
तह'पगारा=इस प्रसार के	१८६
तहा-रूपे=तथा-रूप, शास्त्र में वर्णन किए गुणों को धारण करने वाला	४५३
तहेव=उसी प्रसार (पूर्णतः)	२०७, ४३७
ताणि=उनको	३५६
तामेय=उसी	३७०
तालेह=मारो	१६४
तिक्कट्ट=इस प्रसार (बहुतर)	३७६
तिग्गुत्तओ=तीन बार	३७६
तितिकप्पति=अदैन्यभाज अजलम्वज करता है	२६०
तित्थयरे=चार तीर्थ स्थापन करने वाले	३७०, ३७६, ३६०
तित्थाण=ज्ञानादि तीर्थों के	३५०
तिप्पति=स्नानाते हैं	२०३
तिप्पण=स्नाना	२०३
तिप्पय'ता=निष्ठा करता हुआ	३४४
तिरिक्क-जोषिया=तिरिग् योनि सम्ययी पशु पक्षी आदि	२६०, २६६
तिरिच्छु=तिरछे, टेढ़े	२४०
तिरिय=तिरिग् लोक	१६५
ति'वासुम-समायारे=अन्युक्त अशुभ समाचार (आचरण) वाला	३०७
तीरित्ता=पूर्णतर	२०३
तीसे=उमरे	६१, ४३५
तुम=तू	८५
तुम(वासि)=तूने यह कार्य किसे है	३०७

तुम्हे=तुम लोग	३७०
तुयट्टित्ता=शयन करे	६४, ६५
ते=तेरे, आपके	४३७
ते=वे	३७०
तेण=उस	३१६, ३६४, ३७४
तेणेय=उसी स्थान पर	३६४, ३७६
तेसि=उनकी	३४३
त्ति=इति, इस प्रकार	३०, ६०, ६६, १३५
धडिलसि=स्थिरजल अर्थात् साधु के	
शौच करने की जगह पर	३०४
धम्मे=अहमारी, घमण्डी	३४६
थिर=सघयण=जिसने शरीर का सगठन	
या घनायुद्ध दृढ़ हो	१०६
यिल्लिण=यान त्रिगेय, रथ त्रिगेय	१८७
येरेहिं=स्थविर	६, ३०, ३४, ६०
थेरोवघाइण=स्थविरा का उपघात करने	
वाला अर्थात् स्थविरों के गोप दूढ़ कर	
उनका अपमान करने वाला। अस-	
माधि पे द्रुठे स्थान का सेजन करने	
वाला	१६
दड-गरय-वड देखो	
दड-गरय=भारी दड देने वाला	२०३
दड-पुरेन्प्रडे=प्रत्येक वात में दण्ड को	
आगे रखने वाला	२०३
दडमासी=सदा दड देने लिए तत्पर	२०३
दडायइयस्म=दण्डासन करने वाला,	
अर्थात् दण्ड के समान लम्बा लेट	
कर धर्म ध्यान आदि करने वाला	२६८
दडेण=दण्ड अर्थात् दण्ड से	३०७
दडेह=दण्ड दो	१६५
दत-मट्ट=गतुन, कमाय मतमट्ट देखो	१८७
दतस्स=इन्द्रियों को दमन करने वाले	१५७
दसण=दर्शन	३७६
दमेति=दर्शन देते हैं	१५७

दग मट्टीण=सचित्त जल वाली मिट्टी,	
गीली मिट्टी	५३
दग लेण=जल का लेप। सा नामि की	
गहराई तक पानी में उतरना	४७, ५८
दट्टण=देखकर	२४०
दड्ढेसु=जल जाने पर	१६८
दड्ढाण=जले हुए	१६८
दत्ति=दत्ति, दात, अन्न या पानी की	
निरन्तर धारा	२६०
दम्म-कमत्ताणि=भुज आदि धर्म के	
कारखाने	३६८
दम्म वसिय=कुशा आदि से काटना	१६६
दर(रि)मणायरण=दर्शनान्तरणीय(कर्म)	१६३
दलह=देता हैं	३८१
दलदत्ता=देकर	३८१
दलमाणिण=देती हुई से	२६०
दलयति=देता है	७६, २६०
दलयति=देते हैं	४३७
दलयह=गो	२४७
दवग्गि-दवय=वायुमणि में जला-टुआ	१६६
दव दव चारि=धम धम की आज्ञा से	
शीघ्र चलने वाला	१२
दव्विणण=दर्वी या कर्ची से	६०
दारण=दारक	४१६
दारग पेआमाणीण=बच्चे को दूध पिलाती	
हुई	२६२
दारिय=लडकी को	४३७
दारियत्ताण=रुन्या रूप से	४२६
दारिया=रू या, लडकी	४२६
दारु=माछ, लडकी	५४
दारे=स्त्रिया को	३३१
दासी दासा=दासी और दास	४१६
दाहिणागामिण=दक्षिण दिशा(ने नरक)	
म जाने वाला	४३०, ४४४

दाहिर-गामि नेरइए=दक्षिणगामी	
नारकी	२११, ४५३
दिगिच्छाए=भूख से	४१०
दिज्जमाए=दिया जाता हुआ	४०
दिट्ठ-पुण्यगताए=जिसने धर्म नहीं देखा	
उसको इस प्रकार धर्म की ओर	
आकर्षित करना जिससे उसे यह	
पहले देखा हुआ जैसा प्रतीत हो	१०५
दिट्ठ पुण्यग=दृष्ट पूर्वक जिम्मे सम्म्यग्ज्ञान	
और दर्शन-रूप धर्म को देखा हुआ है	१०५
दिया=दिन में	०२७
दिअ=प्रधान	१४८
दिअ=देव-सम्बन्धी	३०४
दिअ=देव-सम्बन्धी	०६०
दीव-ताण=द्वीप के समान रक्षा करने वाले	३४१
दीव समुद्देशु=द्वीप और समुद्रों में	१५३
दुफडाण=दुष्कर्म, बुरे कर्म	०१३
दुफख=रुष्ट	४३४
दुफण=दुःख देना	००३
दुफख दोय=दो प्रकार के अर्थान् शारी	
रिक और मानसिक दुःखों से	१५६
दुफखदियास=दुःख-पूर्णक सहन की जाने	
वाली	२०८
दुफखेति=दुःख देता है	००३
दुग्ग=दुर्गम	०११
दुचरिया=दुष्ट आचरण वाला, जिसकी	
दिनचर्या दुष्ट है	१८०
दुधिण=दुष्ट, अशुभ	१७०
दुट्ठस्स=दुष्ट के	१०७
दुट्ठे=दुष्ट अथवा द्वेषी	३४४
दुग्ग=दो के लिए	०६०
दुति(र)जमाणे=जते हुए ३७०, ३७४, ३७६	
दुधर=भगादि दुर्धर, अत्यन्त कठिनता से	
धारण किया जाने वाला	११०

दुप्पडियानदा=दुष्ट कार्य से प्रसन्न होने	
वाला। सा कठिनता से प्रमत्त होने वाला	१८०
दुप(प)मज्जियचारि=दुष्प्रमार्जित-	
चारी अथान् अपिधि से प्रमार्जन कर	
चलने वाला। असमाधि के तीसरे	
भेद का सेवन करने वाला	१२
दुप्पय=दो पैर वाला जीव, मनुष्य	२६०
दुप्पगिचया=दुष्ट संगति करने वाला	१८२
दुम्मणा=दुर्मन, खिन्न-चित्त	००१
दुचाएह=दो दिन	००७
दुरणुणेया=पुरी प्रकृति वाला अथवा दुष्टों	
का अनुगामी	१८२
दुरदियास=दुःख से सहन किया जाने	
वाला	०६८
दुल्लभ-बोहियए=दुर्लभ बोधिक अर्थान्	
कठिना से समझने वाला ४४३, ४५५	
दुवे=दो	२३८
दुअया=बुरे धर्म करने वाला, बुरे आच	
रण वाला	१८२
दुअसवारार=कठिनता से जाने योग्य	४४१
दुस्सीला=दुर्गचारी, बुरे स्वभाव वाला	
दूति-पलाअए=दूतिपलाशक नाम वाला	
(उद्यान)	१४१
देय-कुलापि=देवगुल	३६६
देय-जुए=देवगति	१४८
देयत्ताए=देव रूप	४०६
देय-दसरे=देव-दर्शन	१४८
देय-लोएसु देव-लोको में	४०६, ४५१
देय लोणाओ=देव-लोको मे	४०६
देयाणुप्पिया=देवों के पित्र ३६८, ३७०, ३७६	
देयाणुमाध=देवानुभाव को, देवता के	
सामर्थ्य को	१४६
देयिअि=देवदत्ति, देवताओं की श्रद्धा	१४६
देये=देव	४०६, ४४४

देशावगासिय=देशावकाशिक व्रत,	
दिशा तथा द्रव्य की मर्यादा रूप	
श्रावक का एक व्रत	२२०
दोषापि=दो वार	६१
दोषा=दूसरी	२२०
दोषि=दोनों	२६२
दोस=दोष को	१२७
दोसे=दोषों को	३५७
दोस निघायणा घिण्ण=दोष-निर्घात	
विनय, दोष नाश करने का विनय,	
विनय प्रतिपत्ति का एक भेद	१२०, १२७
धसिया=ध्वंस करके	३३१
धसेइ=कलङ्कित करता है	३२६
धम्म(म?)ही=धर्मार्थी	३५८
धम्माओ=धर्म से	३४२
धम्मिय=धार्मिक, धर्म-कार्यों में काम	
आने वाला	३८५
धम्मे=धर्म में	३५८
धरणी तल=धरातल	२०५
धरिज्जमाणेण=धारण किए हुए	३६४
धित्ति=धृति, धैर्य	२०८
धुष=निश्चित रूप	१११
धूत-बहुले=प्राचीन कर्मों से बधा हुआ	२०५
धूमेण=धूम से, धूप से	३२५
धूया=कन्या	२००
नक छिन्नव=नाक काटना	१६६
नगर, रे=नगर	३६४, ३८१
नगर गुत्तिय=नगर के रक्तकों को	३८१
नद=शब्द	३३५
नमसइ=नमस्कार करता है	३८१
नमसित्ता=नमस्कार कर	३८१
नयइ=शाद करता है	३३५
नयण-यसन दसण वदन-जिह्म उप्पा-	
डिय=इमके नेत्र, वृण्ण, दात, मुख	

और जिह्वा को उत्पादन करो	१६६
नयरी=नगरी	३१६
नयव=न्याय करने वाला मन्त्री	३३१
नरण=नरक में	२०८
नरएसु=नरक लोकों में	२०८
नरग घरणी तले=नरक के धरातल में	२०५
नरगा=नरक लोक	२०८
नरय=त्रेयण=नरक की वेदना अर्थात् कष्ट	२०८
नरवति=राजा	३६४
नागयरा=अष्ट हाथी	४१२
नागा=हाथी	४१२
नाम=नाम वाला	३१६
नाम-गोत्त(य)स्स=नाम और गोत्र का	३७६
नाम गोय=नाम और गोत्र	१६६, ३७५
नायए=ज्ञाति अर्थान् जाति से सम्बन्ध	
रत्ने वाला, जातीय सम्बन्धी	२४१
नायग=नायक को, नेता को	३४०
नाय विधि=अपनी ही जाति के लोगों	
में भिक्षा-वृत्ति करना	२४१
नाहिय-दिट्ठि=नास्तिक दृष्टि वाला	१७७
नाहिय-परणे=नास्तिक बुद्धि वाला	१७७
नाहिय-वाइ=नास्तिक-वादी	१७७
निकस्सते (समाणे)=निरुलने पर, जाने	
पर	७०
निकस्सेवणा=आचार-भङ्ग-मत्त देखो	
निगरुछुइ=निरुलते हैं	३७२
निगमस्स=व्यापारियों के। सा जिस	
नगर में व्यापारी बहुत रहते हैं उस	
के, व्यापारियों के निवास स्थान के	३४०
निगूहिज्जा=छिपाए	३२८
निग्गथा(त्था), थाण=राग-द्वेष की प्रस्थि-	
रहित साधु सर्वस्व त्याग करने वाला	
साधु। गिग्गथ देखो	१४४
निग्गधीओ, थीण=राग-द्वेष की प्रस्थि-	

रहित माथी, सर्वस्व त्याग करने		निव्यागघाट=निर्न्याघात अर्थात् पीड़ा	
वाली साथी, शिमाथी देखो	१४४	आदि से रहित	३१३, ४८६
निगया=पास गई	१४२, ३२०	निव्याण=निर्वाणपद अर्थात् मोक्ष	१४५
निगुणे=गुण-रहित	१८२	निव्याण-मग्ने=मोक्ष का मार्ग, मुक्ति-पथ	४०७
निच=नित्य, सदा	२६०	निसम्म=हृदय में धारण कर	३६०
निबधकार=सग अन्धकार और तम		निमिहिय=बैठना	५२
वाले	२०८	निसीइत्ता=बैठने वाला	६७
निजाण-मग्ने=मोक्ष का मार्ग, कर्म से		निसीयइ=बैठता है	२६४
छूटने का मार्ग	४०७	निसीहिय=बैठना	५४
निजायमाणीए=घर में प्रवेश करते हुए		निस्फाय=घाय विरोध	१६२
	४२३, ४७८	निस्सीले=शील या सवाचार से रहित	१८२
निज्जुहिता=निनाल लेने पर, पृथक् रख		निस्सेस=निशेष, सम्पूर्ण	१२३
देने पर या निपटाने पर	२६२	निस्सेसाए=कल्याण के लिए	१२५
निहायति=निद्रा लेते हैं	२०८	निहते=मारे जाने पर	१६५
निद्ध=लिंग आहार	८०	नीरए=कर्म-रज से रहित	१६६
निपधकपाण=पोसद्वे घघासे=जो कभी		नेत्तणे=नेत्राकार शस्त्र विरोध से	२०१
प्रत्याख्यान और पीपघ या उपवाम		नेपाइअस्य=न्याय-युक्त	३४४
नहीं करता	१८२	नेयार=नेता को	३४०
निम्मेरे=मर्यादा से रहित	१८२	नेरइया=नारकी	२०८
नियडि=गड़ कपट वाला	१८२	नो=निषेधार्थक अन्यथा	८७, २४१, २६२
नियम=नियम	४३४	पइठाणे=प्रतिष्ठित, स्थित	२०५
नियल-जुयल-सकोडिय-मोडिय=लोहे		पडजइ=प्रयोग करता है	१६२
की साफल्यो के जोड़े से बाध कर		पडजिता=प्रयोग करने वाला	११४
भोड़ तोड़ डालना	१६६	पओग-मइ सपया=प्रयोग-भक्ति-सम्पदा,	
नियल-धधण=बेड़ी से बाधना	१६६	बाद-विवाद के अवसर पर स्मरण	
निरणस=उत्पत्ता ऋण से छुटकारा	१२०	होने वाली बुद्धि	११४
निरिधणे=लकड़ी आदि इन्धन के अभाव		पओग-सपया=प्रयोग-सम्पत्ति, प्रष्ट	
में	१६५	अर्थात् सर्वोत्तम योग-रूपी सम्पत्ति	१०१
निरुद्धय-भक्त पाण-देखो		पओद-लडि=चावुक	३८८
निधिद्वे-छद्म राग-भती-देखो		पओद-धरे=चावुक वाले	३८८
नियेदेज्जा=निवेदन करो	३७०	पक-यहुले=पाप रूपी कीचड़ से आवेष्टित	२०५
निवेदेमो=निवेदन करते हैं	३७६	पच=पाच	३१३
नि-घण=घत से रहित, जो कभी घत		पचिदियाण=पञ्चेन्द्रिया को, पाच इन्द्रिय-	
नहीं करता	१८२	नाक, कान, आल, जिह्वा और मन	

वाले जीवों को	१३३	से उतारा हुआ	२४४
पत-कुलाणि=अधम अर्थात् नीच कुल		पञ्चागमणेण=आने के पीछे	२४४
में उत्पन्न	४७७	पञ्चत्तगाण=पर्याप्ति-पूर्ण (जीवों के)	११५
पताइ=अन्त प्रान्त आहार अर्थात् उच्छिष्ट		पञ्चवे=मन के पर्यवों को। सा द्रव्य गुण	
या भोजन करते हुए शेष रखा हुआ		का रूपान्तर होना	१६१
अन्न	१५७	पट्टविय-पुवाइ=पहले से ही आत्मा में	
पकु-उइ=(उपार्जना) करता है	३३८	स्थापित किये हुए	२२०
पक्षिपते (समाणे)=प्रक्षिप्त किये जाने		पट्टवियाइ=आत्मा में स्थापन किये हुए	२२०
पर, कैसे जाने पर	२०५	पडल=समूह, भुङ्	२०८
पञ्चिखय-पोसहिणसु=पक्ष के अन्त में		पडिगया=चली गई	१४१
किये जाने वाले पौषध अर्थात् उपवास		पडिग्ग(गा)हिचप=ग्रहण करने के लिए	२४४, २६२
के दिनों में	१४६		
पगाढ=अत्यन्त कठोर या सीढ़ण	२०८	पडिगाहिच्चा=लेसर	६०, ७६
पग्गहिण=ग्रहण किया हुआ	४१२	पडितप्पइ=सेवा नहीं करता, सम्नुष्ट	
पच्चकपाइत्ता=प्रत्याख्यान कर अर्थात्		नहीं करता	३४६
पाप का त्याग कर	४७४	पडिनिक्खमइ=चले जाते हैं	३७२
पच्चकखाण-पोसहोयथासाइ=प्रत्याख्यान		पडिपुणिणदिय=पूर्ण इन्द्रियों वाला	१०६
और पौषध उपवास	२१७	पडिपुण्णे=प्रतिपूर्ण, सम्पूर्ण, पूरा ३१३, ४८६	
पच्चलुभयमाणा=अनुभव करते हुए,		पडियाहिर=राज्य से बाहर कर। सा	
भोगते हुए	२०८	अधिरार से अनधिरारी (बनाना) ३३१	
पच्चपिणति=(महाराज से) निवेदन		पडिमा-उपासग-पडिमा देखो	
करते हैं	३८४	पडिमाण=प्रतिमा के, प्रतिष्ठा के	१६३
पच्चपिणाहि=निवेदन करो	३८५	पडिमा पडियन्नस्स=जिसको प्रतिमा	
पच्चायाति=उत्पन्न होता है	४१७, ४५१	की प्राप्ति हुई है	२४७
पच्चायति=(जीव परलोक में) उत्पन्न		पडियाइक्खेत्ता=पदार्थों को प्रत्याख्यान	
होते हैं	१७७, २१३	अर्थात् त्याग कर	४५
पच्चुद्धरित्ता=प्रत्युद्धार करने वाला	१३०	पडिरुव-काय-सफासणया=प्रतिरूप काय-	
पच्चुवेक्कपइ=देखता है	३८५, ३८७	स्पर्श अर्थात् शरीर का मनचाहा स्पर्श १३१	
पच्चोरुमति=प्रत्यारोहण करता है, चढता		पडिलोभेमाणे=(साधुओं को अन्न और	
है	३८५	जल) देता हुआ	४७४
पच्चोसकिच्चप=पीछे हटना	२६०	पडिलोहिचप=प्रतिलेखन करने के लिए,	
पच्छा=पीछे	७०	घसादि उपकरण की जाच करने के	
पच्छाउत्ते=पीछे उतारा हुआ, साधु के		लिए	२७२
भिक्षा मागने को आने के बाद चूहे		पडिलोहिच्चा=प्रतिलेखन करने वाला,	

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

अविवर्तयामि कदम्बमम्ब
संस्कृतं छाया-पदार्थान्वय-मन्त्राध्यापनं
गणपतिपूजाकाविका द्वितीय-भाषा-टीकासहितं

உத்பிபிபி

जनधर्मिवाक्य, जनगमलाक, साहित्य, जनमिति

श्री श्री श्री १००८ उपाध्याय श्री आनंदराज जी महाराज

ഗുണഭൂത

生活注意

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

सुदृष्टिपूर्वक, आदर्श

महामहिष १००१] [२] महामहिष १००१]

वाल-उच्छ्राय=छोटे बचे वाली के लिए २६२	मधगहणे=भय-महण, धार ० ज म लेना ४६०
वाल-वीर्याय=छोटे २ पखे ४१३	भवतु=हो ३७६
वीर्य-भोग्य=वीर्यों का भोजन ५६	मसे=बोलता है ३३४
वीर्याण=वीर्यों के १६८	माहमेति=(व्यापार में) हिस्सेदार १६४
वीर्य=वीर्य ६	भाणियन्त्रो=कहना चाहिए १४१
युज्मति=युद्ध होते हैं ४०७	भायण्य=भाजन, पात्र, धरतन से ६०
येमि=मैं कहता हूँ ३०, १३५	भाया=भाई ०००
यौदि=शरीर को १६६	भार-पञ्चोदहणया=भार-प्रत्ययरोहणता,
यौलिता=डुबाने वाला २०१	गच्छ के भार का निवाहना, विनय
भङ्ग-आयाण-भङ्ग-भक्त-देखो	प्रतिपत्ति का एक भेद १०६, १३४
भते=है भगवान् ! ४३०	भारियसाण=पत्नी-रूप से ४२८
भभसारेण=भभमार या विभ्यसार राजा	भारिया=पत्नी ४२८
के द्वारा ३७२	भावे=भाव, विचार १५३
भसेइ=भ्रष्ट करता है ३४२	भावेमाणाण=भावना करते हुए १३५
भसेजा=भ्रष्ट हो जाय ३०६	मासइ=कहता है ३३०
भगणि=बहिन २००	भासाओ=भापाय ०३८, २७१
भगवओ=भगवान् के लिए ३७०	भासा-समिया=भापा-समिति वाले,
भगव=भगवान् ३७०	त्रिचार और यज्ञ पूर्वक भापाय
भगवतेहि=भगवन्तों ने ६	करने वाले ४८१
भगवया=भगवान् ने ३	भासा समियाण=भापा-समिति वालों
भज्जा=भार्या २००	का १४४
भक्त-उद्दिष्ट-भक्त देखो	भासित्तप=बोलने के लिए ०३८, ०७१
भक्त-पाण=भोजन और जल १६६	भासित्तप=भापाय करने के लिए २३८
भक्ताइ=भक्तों (आहार) को ४८७	भिगार=भृगारी, एक माह्नलिक फलश ४१०
भक्तार=पालन करने वाले को ३३६	भिकरा=भिक्षा २४७
भक्तारस्स=भक्ता, पति के लिए ४२८	भिक्षु=भिक्षु, अनगार साधु ३५६
भत्तेण=भक्त (तेल) के साथ ३०४	भिक्षुणो=भिक्षा द्वारा निर्वाह करने
मदतु=कल्याण हो ३८७	वाले साधु की १६१
भयमाणस्स=सेवन करने वाले १५७	भिक्षु पडिम=भिक्षु-प्रतिमा २६०, २६१,
भवइ, ति=है, होता है २०, २१, ३७६	२६६
भवकुरा=भव-रूपी अकुर, पुनर्जन्म रूपी	भिक्षु पडिमाओ=भिक्षु की प्रतिमाएँ २५६
पृष्ठ के अकुर १६८	भित्तप=वैतनिक पुरुष, सेवक, नौकर १६४
भवति=है ३७२	भिल्लिग सूवे=मूग की दाल २४४
भव-कल्याण=देव-भय के हय के कारण ४१७	भुजमाणस्स=जीमते हुए, भोजन करते

हुए के	०६०	निग्रह अर्थात् पाप आदि से मन की	
भुजमाणी=भोगती हुई	४०३	रक्षा करने वाले	१४६
भुजमाणे=भोगते हुए, खाते हुए	३६, ६०	मण पञ्चव-णण्णे=मन पर्यन्त-ज्ञान, मन	
भुजिस्सामो=भोगेंगे	४३४	के पर्याय का ज्ञान, ज्ञान का चौथा	
भुजतरो=प्रभूत, अधिक, बहुत	००४	भेद	१५२, ३०८
भुज्जो=पुन-पुन	३१४	मणाम=मन का प्रिय (भोजन)	८०
भूओघघाइए=जीवों का उपघात करने		मणुस्स-म्लेच्छेस्सु=मनुष्य क्षेत्र, मनुष्य	
वाला	१७	का उत्पत्ति या जन्म का स्थान	१५२
भे=आपका	३७६	मणुअ=मनोक्ष, सुन्दर, रमणीय	८०
भेत्ता=भेदन करने वाला	६०	मणो-गण=मनोगत, मन में स्थित	१५३
भेयाण=भेद के लिये हो	३५०	मत्त=पात्र विशेष। आचार-भट्ट-मत्त देखो	१४४
भरउ=भयावह (परिपह)	१५६	मत्तेण=पात्र विगेष से	६०
भो=हे, अय, सम्बुद्ध-वर्धन अन्यय	३६४	मत्थय=मस्तक को	३२५
भोए=भोग	३५३	मत्थय=मस्तक	१६४
भोग पुत्ता=भोग-पुत्र, भोगकुल में		मदन—कसाय-तकट्ट देखो	
उत्पन्न हुए	४३४	मल्ला=माल्य। कसाय-तकट्ट-देखो	१८७
भोग-पुरिसे=भोग पुरष, विलासी मनुष्य	१६४	महज्जुएस्सु=अत्यन्त सुन्दर कान्ति वाले	४५१
भोग-भोगाइ=भोगने योग्य भोग	४०१	महइदिण=बड़े ऐश्वर्य वाला	४१७, ४४४
भोग भोगे=भोग्य भोगों का	३३३	महइदिणस्सु=बड़े ऐश्वर्य-शालियोंमें	४२६, ४५१
भोगोहिं=भोगों के विषय में	४६८	महत्तरगा=अधिकारी लोग	३६८, ३७२
भोयणस्स=भोजन की	०६२	महा आसा=बड़े ० घोड़े	४१२
मइ-सपया=मति-सम्पत्ति, त्रिशिष्टबुद्धि	१०१, १११	महा परिग्गहे=अधिक परिग्रह (ममत्व)	
मउलि-कहे=धोती की लाग न देना	०२७	वाला	१८०
मकडा-सत्ताणए=मकड़ी का जाला	५४	महा माउया=महा-मातृक, कुलवती माता	
मग्गस्स=भार्ग का	३४४	की सन्तान	४३४, ४६६
मज्जण-घर, रे=ज्ञानघर, ज्ञानागार	३६०, ३६४	महा मोह=महामोहनीय कर्म	३२०, ३३०
मज्जण घराओ=ज्ञान-गृह से	३६०	महारभा=हिंसा आदि उत्कट कामों को	
मज्झपि=मेरे लिए भी	३४८	आरम्भ करने वाली	४३०
मज्झ-मज्झेण=बीचों-बीच	३७२	महारभे=हिंसा-आदि उत्कट काम करने	
मज्झतथ-भाउ-भूते=मध्यस्थ का भाव		वाला	१८०
रखते हुए	१३५	महा-रवे=बड़ी ध्वनि, बड़ा शब्द	४१३
मज्झे=मध्य में	२६६	महालयसि=बड़े विस्तार वाले	४१३
मण-गुत्तीण=मनोगुप्ति वाले, मन का		महावीरे=श्री श्रमण भगवान् महावीर	
		स्वामी	३७०, ३६०

महावीरस्स=महावीर स्वामी के लिए	३७०
महा समर-सगामेसु=उड़े भारी युद्ध में	४३४
महा-सुफरे=बड़े सुस वाला या वाली	४०१, ४४४
महिच्छा=उत्कट इच्छा वाली	४३०, ४३८
महिच्छे=अति लालसा वाला, उत्कट इच्छा वाला	१८०, २१३, २४३
महिमाओ=भैस	१८६
महिस्स=भैस के	२६१
महुर-उपणे=मीठे वचन बोलने वाला	१०८
माई ठाणे=माया या छल के स्थानों को	४८
माणाओ=मान से, तोल से	१८५
माणुसगाइ=मनुष्य-सम्बन्धी	४०१, ४१३
माणुसा=मनुष्य सम्बन्धी	८६०
माणुस्सप=मनुष्य-सम्बन्धी	३५२
माणुस्सगा=मनुष्यों के, मनुष्य सम्बन्धी	४६८
माय=माया को	३२८
माया=माता	१७७, २००
मायाप=माया से	३२८
मायाओ=माया से	१८५
माया मोस=माया-युक्त मृषा-वाद, कपट-युक्त भूठ, सत्रहवा पाप-स्थान	३३५
माया मोसाओ=कपट-युक्त भूठ से	१८५
मारइ=मारता है	३२२
मासस्स=एक महीने के	४७
मासिय=मासिकी	२६३
मासिया=एक मास की	२५७
माहण=माहन या ब्राह्मण	२६२
माहणे=माहन, अहिंसात्मक उपदेश सुनने वाला श्रावक	४३०
मिच्छा दम्पण-सज्जाओ=मिथ्यादर्शन शाल्य, मिथ्यादर्शन के कारण बार २ अन्तःकरण में शल्य अर्थात् काटे के समान दुःख देने वाला, पाप का	

अट्टाहा स्थान	१८५
मिलति=मिलते हैं	३७५
मिलित्ता=मिलसर	३७५
मुइग=मृग	४१३
मुटे=मुष्टित	३१३
मुडेह=मुष्टित करो	१६५
मुच्छिया=मूर्च्छित, आमस	२०४
मुट्टोण=मुट्टी से	२०१
मुत्ति-मग्गे=मुक्ति का मार्ग	४०७
मुसा-गय=मृष्ट पोलना	४०
मूल-भोगण=मूल का भोजन, वृक्ष की जड़ों का भोजन	५६
मेहुण=मैथुन	३८
मोडिय-नियल-जुयल-देखो	
मोहणिज्जताप=मोहनीय कर्म के वश में होकर	३०१
मोह-गुणा=मोह से उत्पन्न होने वाले गुण	३५५
मोह-ठाणाइ=मोहनीय कर्म के स्थान	
	३०१
मोहणिज्ज=मोहनीय कर्म	१६४
य=और	३६८
रट्टस्स=राष्ट्र के, देश के	३४०
रत्ति=प्रसन्नता	१८५
रत्ति परिमाणकडे=रात्रि में मैथुन के परिमाण वाला। सा रात्रि का परि-	
माण किया हुआ	२०७
रसा=राजा से	३७२
रओ=राजा का	३७०, ३७२, ३७८
रयण-करडक-समाणी=रत्नों के डिने के समान	४०३
रसिय=रस युक्त	८०
रद=रथ	१८७
रद्वरा=श्रेष्ठ रथ	४१२
रदा=रथ	४१२

राह भोजन=रात का भोजन	३६	लेलुपण=रुद्धों से, डेलों से	२०१
राश्रोचराय=रात-दिन	२३२, २३६	लोग,य=लोक को	१४६, १५२
रातिणिअ परिभासी=आचार्य उपा-		लोयसि=लोक में	१५६
ध्याय आदि गुरुजनों के सामने निर-		लोहिय पाणी=रुग्ण से जिसके हाथ	
कुश बोलने वाला, असमाधि के		लिप्त हैं	१८२
पाचवे स्थान का सेवन करने वाला	१५	वचण=छली	१८२
रायणिण=रात्रिक, आचार्य आदि गुरु-		वता=उमन कर, दूमरों के सामने प्रष्ट	
जन	७०, ७२	या दूर कर कर	३५७
रायणिणण=रत्नाकर के (साथ)	७०, ७२	वतासग=उमन के द्वार	४४६
रायणिणस्स=रत्नाकर के	६६	वदति=स्तुति करता है	३८१
रायणिह-नगर=राजगृह नगर	३७२	वदति=वन्दना करते हैं, स्तुति करते हैं	३७६
रायणिहस्स=राजगृह नगर के	३६८, ३७२	वदिता=स्तुति कर	३७६, ३८१
रायणिहे=राजगृह	३६४	वग्गुहि=वचना से	३३२, ३८८
राय-पिड=राजा का आहार	४१	वग्गारिय-दृष्ट्येण=लिप्त हुए हाथ से	६०
रायहाणिस्स=राजधानी के	३०३	वग्गारिय पाणिस्स=दोनों भुजाओं को	
राया=राजा	३६४, ३७०	लम्बी कर	३०२
रीणजा=चले	२४०	वज्ज-गृहले=पापी, पाप पूर्ण कर्मों वाला	२०५
रह-सज्जयम्म-रह देखो		वट्टग=बटेर	१६२
रह मादाण=रुचि की मात्रा से	४५७	वट्टमग्ग=नियत मार्ग में	३८८
रथ-कसाय-वत्तकट्ट-देखो		वट्टा-अतोयव्हा देखो	
रथ-मूलगिहसि=वृत्त के मूल में		वण-कम्मताणि=जगलों के डेके	३६८
अयना वृत्तों की जड़ से यने हुए घर में	२७२	वणीमग=भित्तारी	२६२
रहिर=रुधिर	२०८	वण्णओ=उर्णन करने योग्य है	३२०
रोगायक=रोगातङ्क, रोग की पीडा	३०६	वण्ण-गार्ह=उर्णजादी, आचार्य आदि के	
लगड-साइस्स=लकड़ी के समान आसन		गुण-भाग करने वाला	१३३
ग्रहण करने वाले का	२६६	वण्ण सज्जलणया=वर्णसज्जनता, गुणा	
लम्भेजा=प्राप्त करे	३०६	नुवादकना, कीर्ति या चरा फैलाना,	
लयाय=लता से	२०१	जिनय-प्रतिपत्ति का एक भेद	१२६, १३३
लिताखुलेवण-तला=, मेरु-वमा आदि से)		वत्तव्य=रुद्धना चाहिए	२४७
नीचे का हिस्सा लिपा हुआ होता है	२०८	वत्ता=रुद्धने वाला	८४
लुक्कन=रुक्क, रुखा (पापड़ आदि पदार्थ)	८०	वत्तेति=देता है	१६४, २००
लुत्त-मिरण=लुब्धित केश वाला	२४०	वत्थु=पदार्थ, व्यक्ति नियेय या पूर्वोत्तर	
लुम्भइ=लोभ करना है	३३६	प्रश्नण	११५
लेलुण=प्रस्तर-खण्ड पर, डेले पर	४१	वदइ=वदते हैं	३७२

॥ णमो सुअस्म ॥

जेन शास्त्रमाला—द्वितीय खण्डम्

अनुत्तरोपपातिकदशासूत्रम्
संस्कृतच्छाया-पदार्थान्वय-मूलार्थोपेतं
गणपतिगुणप्रकाशिका हिन्दी-भाषा-टीकासहितं च

अनुवादक

जैनधर्मदिवाकर, जैनागमरत्नाकर, साहित्यरत्न, जैनमुनि
श्री श्री श्री १००८ उपाध्याय श्री आत्माराम जी महाराज
पञ्जाबी

प्रकाशक

खजानचीराम जैन
जैन शास्त्रमाला कार्यालय
सैदमिठा बाजार, लाहौर

प्रथमावृत्ति १०००]

[मूल्य लगतमात्र २)

महावीरानन्द २४६२ विक्रमानन्द १९९३ ईसवी सन् १९३६

गोचर-देखो	
संगेल्लि=रयो का समुदाय	११२
सगोचिन्ता=सगोपन करने वाला, छिपा कर रखने वाला	१३०
सघट्टित्ता=स्पर्श करने वाला	६३
सचापति=समर्थ हो सक्ता है	४२१
सचिणित्ता=सञ्चय कर	२०५
सजम गहुला=गहु सयमी, गहुतायत से सयम करने वाले	१३५
सजम-समायायी=सयम की ममाचारी सिखाने वाला	१०१
सजमेण=मयम से	१३५
सजय=सयत साधु को	३४७
सजयस्स=निरन्तर सयम करनेवाले का	१५६
सजया=निरन्तर यन्नरील होकर	२४१
सजलणे=प्रतिक्षण रोष करने वाला, असमाधि के आठवें स्थानक का सेवन करने वाला	१८
सठाण=पठिया-खुग्ग सठाण-देखो	
सद्माणिया=पालकी विशेष	१८७
सपडजे=प्रयोग करता है	३५०, ३५२
सपडे-आरोह-परिणाह-सपमे देखो	
सप(प्प)मज्झति=सप्रमार्जन करता है, अच्छी तरह माफ करता है	३८५, ३८७
सपय हीणस्स=सम्पत्ति-हीन पुरुष के पास	३३७
सपाविओ-कामे=(मोक्ष-) प्राप्ति की कामना या इच्छा वाले	३७०
सपिहित्ता=ढर कर	३२३
सपूयत्ता=पूजा करने वाला	११७
सफासणया=पडिरुज-नाय-सफासणया देखो	
सयलि-फालिया=शाल्मली वृक्ष की फली	४४१

सयुक्कावट्टा=शस्त्र के समान गतुल आकार से मिट्टा लेने का एक प्रकार	२६८
सभार कडेण=र्म के भार से प्रेरित किया हुआ। सा इन्द्रा किया हुआ	२०५
सयम धुव-जोग जुत्ते=सयम क्रियाओं के योग में युक्त होने वाला, सयम में निश्चय से प्रवृत्ति करने वाला	१०३
सलवित्तण=सभाषण करने योग्य	७३
सयच्छुरस्स=सयस्मर (धर्म) के सयर गहुला=सयर की बहुलता वाले, गहुतायत में कर्म सन्तति का निरोध करने वाले	१३५
सयचहाराओ-ऊय विक्षय मासद्ध-देखो	
सयसमाणे=समीप वसता हुआ, नजदीक रहने पर	२०१
सविभइत्ता=विभाग करने वाला, बांटने वाला	१३०
सयुडे=सयुतात्मा	१५६
सयेदइ=सवेष्टन करता है, दाफता है	३८५
सकोरट मल्ल-शमेण=कोरट वृक्ष की माला से युक्त	३६४
सकारेति=सत्कार करता है	३=१
सफख=साक्षात्, प्रत्यक्ष	४०१
सगड=शरट, बैलगाड़ी	१८७
सचिन्ताहारे=सचित्त आहार	२३७
सच्चा-भोसाइ=सच और झूठ	४५७
सज्जासणिए=अतिरिक्त सज्जासणिए देखो	
सज्जाय वाय=स्वाध्याय-वाद	३४७
सज्जाय काराण=अकाल-सज्जायकारण देखो	
सडे=धूत	३४६
सणिए-एणाय=जाति-स्मरण ज्ञान	१४८
मति=विद्यमान होने पर	२४१

सत्त=मात	७३७	आसन में	६५
सत्तमा=सातवीं	७३७	समादाय=प्रहण कर	१४५
सत्था=शास्त्र	४३४	समाभद्रस्म=बाग २ बुलाने पर	७३८
सदति=अन्धा लगता है	४७७	समायारमाणे=विशेषता से आचरण	३७७
मदेन-मणुयासुराण=देव, मनुष्य और		करते हुए	३७७
असुरों से युक्त (परिपद म)	४१७	समारम्भ=प्रारम्भ कर, जलाकर	३७५
सह-करे=शब्द करने वाला । मा उडे		समाहि-पत्ते=समाधि को प्राप्त हुआ	४७४
जोरो से आत्म प्रशंसा करने वाला	७५	समाहि-पत्ताण=ममाधि को प्राप्त हुए	१४६
सहदेजा=शब्द करे	४५३, ४७३	समाहि-पहुला=अधिक ममाधि वाले	१३५
सहदणत्ताण=शब्द करने के लिए	४५३	समुप्पज्जइ=उपार्जन करता है	१४५
सहायित्ता=बुलाकर	३८५	समुप्पजेजा=उत्पन्न हो जाय	१४६, १४८
सहायेइ=बुलाता है	३८५	समोसदे=प्रियजमान हुए	१४१, ३७६
सद्धि=साध	७०	समोसरण=समग्रमरण, तीर्थद्वार ना	
सद्धि-णाणेषु=सद्धि ज्ञान से, जाति स्मरण		पधारना	१४७
ज्ञान से	१५६	सम्म=अच्छी तरह	१३५, ७२७
सद्धिरेसतराइ=एक पड़ाव से दूसरा		सम्माणेति=सम्मान करता है	७८१
पड़ाव	४४१	सम्म, म्मा-वाइ=मन्य-ग्राही	
सपम्ब=सम श्रेणी म, पास पास	६६		१७७, ७११
सपाणे=जीव-युक्त	५४	सय=अपने आप	७००
सप्पी=मर्पिणी	३३६	सयणासन=शयन और आसन	१४७
सफले=फल-युक्त	२१३	सया=मदा, हर समय	१३५
सयला=शान्त-दीप	३४	सरीर सयया=शरीर-सप्त, अनुकूल	
सरीण=नीज-युक्त	५४	शारीरिक स्वास्थ्य आदि	१०१
सभाओ=मभा-मण्डल	३६८	मदवे=रूप-सम्पन्न	४१६
समदे=ठीक है	४०५	मणयाण=सुनने के लिए	३७६
समणाण=श्रमणों का	७४०	सन्=सन्	३५०
समणे=श्रमण	१४४	सव्व काम-विरत्ते=सब कामों से विरक्त	४८४
समणोवासण=श्रमणोपासन	७४७	सव्व-काम-विरत्तस्स=सब कामों से	
समणोवासण-परियाग=श्रमणोपासन		निवृत्ति करने वाले का	१४६
के पर्याय में	४७४	सव्व-विरत्त-परिबुद्धे=मर्त्या	६६
समणोवासणस्स=श्रमणोपासन का	७४७	चरित्र वाला	४८४
समल-करेइ=अलंकृत करता है	३८५, ३८७	सन्तु=सन्तु	३७६, ४८७
समाणइत्ता=अनुष्ठान करने वाला	११७	सन्तो=सन्त प्रभार से	१६१
समाणसि=समान आमन, वरागरी के		सन्तोसोसन्तो आदि के सन्त कार्यों में	१३१

सद्य-दसी=मयदर्शी	३७६, ४८५
सद्य-दुष्प्राण=सब दु खों का	४८७
सद्य-मोह विणिमुक्ता=मय प्रकार के मोहादि कर्मों से छूटे हुए	२५६
मद्य राग-विरक्ते=सय रागों से विरक्त	४८४
मद्य-लोच पर=सय लोकों में सब से बड़ा	३४८
सद्य सगातीते=सय तरह के मङ्गल से पृथक्, सासारिक ममता से रहित	४८४
सद्य-सिणेहातिक्ते=सय प्रकार के स्नेह मे दूर रहने वाला	४८४
सद्य-हा=सर्था	४८४
सञ्चालकार-विभूतिया=सय अलङ्कारों से भूषित होकर	४८४
सद्विद्यविर्णहि=सय इन्द्रियों को	३०३
ससरफखाण=सजीव रज से भरे हुए	२४, ४३
ससणिद्धाण=सिन्धु, गीली	४३
ससिन्धु=चंद्रमा के समान	३६४
सहति=सहन करता है	२६०
सहरिण=हरियावल वाली	४४
स(सा)हा-हेउ=श्राप के लिये, अपनी प्रशंसा के लिये	३५२
सही-हेउ=मित्रता के लिये	३५२
साइणा=स्वाति नक्षत्र में	३१३
साइम=स्वादिष्ट पदार्थ	६०
साइ-सपभोग-गहुले=अच्छे माल म कपट से खराब माल का प्रयोग करने वाला	१६२
सागरिय पिंड=स्थानगता का आहार	४६
सामाश्य=सामायिक व्रत	२२०
सामि=हे स्वामिन् !	३७२
सामी=स्वामी, मालिक, भगवान् महावीर स्वामी	१४२, ३२०, ३८८

पारविपता=मरत्तण करने वाला	१३०
पञ्जा=पाप-पूर्ण, निन्दनीय कर्म	१८६
सावयाण=श्रावकों की	४६४
साविद्याण=आग्निश्रौ की	४६४
साहट्टु=सकुचित कर	२४०
साहम्मियत्ताण=साधर्मिमता से, सह- धर्मी रूप से	१२५
साहम्मियस्स=सहधर्मी के	१३४
साहम्मिय=सहरण लिये गए, ले जाए गए	३१३
साहम्मिया=साहमिर है	१८२
साहारण्डा=जन-साधारण के (उपहार के) लिये	३४८
साहिलया=महायता, विनय-प्रतिपत्ति का एक भेद	१०६
साहु=ठीक है	४३४
साहुणी=ठीक है	४२५
सिंघाण-उच्चार-पासवण-देखो	
सिंचित्ता=सिञ्चन कराने वाला	२०१
सिंहासणे=सिंहासन	३६४
सिंहासण-चरसि=श्रेष्ठ सिंहासन पर	३६४
सिक्खाण=शिक्षा के लिये	४३३, ४४०
सिञ्ज=शयन करना	६४
सिञ्जा-सधारण=शय्या या बिछौने के उपर	६४
सिञ्जा-सधारण=शय्या या बिछौने को	६३
	११७
सिज्झति=मिद्ध हो जाता है	४८७
सिज्झेज्जा=सिद्ध होगा	४७६
सिया=हो जावे	३५६
सिरसा=शिर से	३६४
सिरी=लक्ष्मी	३३७
सिलाण=शिला के उपर	५४
सिला पट्टण=शिला पट्टक पर	१४२

सिद्धा धारण=शिखा धारण करने वाला	२३८
सीतोद्गम-विषडम्बि=शीत और निशाल जल में	३०१
सीतोदय-विषडम्बि=सचित शीतल जल	६०
सीय=शीत	२६२
सील-वय (व्रत) गुण-उरमण पञ्च- कपाण-पोसदोचवासाइ=शीलव्रत, गुणव्रत, विरमणव्रत, प्रत्याख्यान और पौषध-उपवासादि	२१७, ४६४
सीस=शिर को	३२६
सीस्सम्मि=शिर पर	३२५
सीद पुच्छय=मिह की पूछ से बाधना	१६६
सीडासणओ=राज-सिद्धामन से	३८१
सुकुमाल-पाणि-पाण=सुकुमार अर्थात् कोमल हाथ और पैर वाला	४१६
सुक्क-उच्चार-पासवण-देखो	
सुक्कड-दुक्कड=पुण्य और पाप के	१७७, २१३
सुक्क-पफिषण=शुद्ध पाक्षिक, जिसे अर्ध पुल्ल परिवर्तन के अन्दर मोक्ष जाना हो, वह	२१३
सुक्क-भूले=शुष्क-भूल, जिमकी जड़ सुख गई हो	१६७
सुगति=सुगति, श्रेष्ठ गति को	३५८
सुवत्त-दोसे=पूर्णतया दोषों को छोड़ने वाला	३५८
सुविरियस्स=सुचरित्र का, शुद्ध आचरण का	४०४
सुधियणा=शुभ	१७७, २१३
सुणस्स=कुत्ते का	२६१
सुणीदड=सुख-पूर्वक निराला हुआ	४७७
सुण्हा=पुत्र-वधू	२००
सुतवस्सिय=भली प्रकार से कामना रहित तप करने वाला	३४२
सुति=स्मृति	२०८

सुत्त=सूत्र	१२३
सुत्ता=मोए हुए	७५
सुद्ध=निर्दोष	२६२
सुद्धप्पा=शुद्धात्मा, सदाचार आदि में आत्मा को शुद्ध रखने वाला	३५८
सुमणमे=दत्त चित्त । सा प्रसन्न-चित्त	८६
सुमणा=प्रसन्न-चित्त	२०१
सुमरसि=स्मरण करते हैं	८७
सुमरित्तण=स्मरण करने के लिए	१४८
सुमिण-दसणे=स्वप्न-दर्शन, स्वप्न में देव आदि का दिखाई देना	१४८
सुय=सुना है	३
सुय-विणणण=श्रुत-विनय, में शास्त्र के विनय से	१२०
सुय सपपा=श्रुत-सपत्न, शास्त्र-ज्ञान-रूप लक्ष्मी, शास्त्र का उच्च ज्ञान	१०१
सुलभ-बोद्धिप=सुलभ-बोधिक कम को करने वाला, सहज ही में बोध प्राप्त करने वाला	२१३
सुसमाहिप=सुसमाहितात्मा	१६४
सुसमादिय-लेस्सस=भली प्रकार म्या पित शुभ लेख्याओं को धारण करने वाला	१६१
सूरप=सुई से	१६४
सूर-ववाय-नाह-चद-देखो	
सूर प्पमाण भोई=सूर्य प्रमाण भोजन करने वाला, सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजन की ही रट लगाने वाला, असमाधि के १६वें स्थान का सेवन वाला	२८
सूरा=शूर	३६०
सुलाभिण=शूलि से टुकड़े करना	१६६
सुलाकायतय=शूली पर चढ़ाना	१६६
से=वह, उससे	२४४, ३८४, ३८५

सेट्टि=श्रेष्ठी को, व्यापारी को	३४०	हताण=चोट पहुँचाने पर (छेदे जाने पर)	१६४
सेणा=सेना	१६५	हट्ट-तुट्टे=हर्षित और सतुष्ट होकर	३७६, ३८०
सेणावर्तिमि=सेनापति के	१६५	दडि-बघय=काष्ठ से बघन करना। सा	
सेणि सुद्धि=ज्ञान और दर्शन की शुद्धि		हथम्डी डालना	१६६
श्रेणि को	१७०	हणित्ता=मार कर	३७७
सेणिण=श्रेणिक राजा	३८५, ३८०	हत्थ-कम्म=हस्तक्रिया	३६
सेणिण्ण=श्रेणिक राजा से	३७७	हत्थ छिन्नय=हाथ छेदन करना	१६६
सेणिय-रत्तो=श्रेणिक राजा का	३८५	हत्थुत्तराहिं=उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में	३१३
सेनाघट्ट=सेनापति को	३३६	हम्मइ=गिर पड़ता है	१६४
सेय=श्वेत, सफेद	४१७	हम्मति=मारे जाते हैं, नष्ट होते हैं	१६४
सेल गोले (इव)=पत्थर के गोले के		हय गय रद्ध जोह=कलिय=घोड़े, हाथी	
समान	२०५	रथ और योधाओं से सजी हुई	३८४
सेविजा=सेवन करे	३५६	हरिय भोयण=हरी २ दूध आदि का	
सेह=शैल को, शिष्य को	१३४	भोजन	५६
सेहतारागस्स=शिष्य के पास	६७	दित=दित-भारक	१२३
सेहे=शिष्य	६६, ६७, ७०, ७२	दियण=हृदय में	३८१, ३८५
सोच्चा=सुन कर	३६०, ३६०	दियाण=दित के लिए	१२५
सोयति=शोक उत्पन्न करते हैं	२०३	दोत्था=था	१४१, ३१६, ३६४
सोय=स्रोत, श्वास निगलने का मार्ग	३०३		
सोदित्ता=शोधन कर	३०८		

